

الكافي

الاصول والروضة

لشيخ الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليشي

وشرح جامع للمولى محمد صالح المازندراني

الترقي ١٠٨١ هـ / ١٠٨٦ هـ

مع تعليقات عليه للعالم البحر

الحاج الميرزا ابوالحسن الشيرازي دام ظل

الناشر: مكتبة الاسلاميية بطنطا

طابع البوذرجمري

الكافي

الاصول والروضة

لثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني

ومُشرح جامع

للمولى محمد صالح المازندراني

المتوفى ١٠٨١ هـ أو ١٠٨٦ هـ

مع تعليقات عليه للعالم المتبحر

الحاج الميرزا ابوالحسن الشيرازي دام ظلّه

عُني بتصحيحه وتخريجه على أكبر الفقاري

المجلد الاول

الناشر:

مكتبة الاسلاميّة بطناب

شارع البوذرجمهرى تليفون (٢١٩٦٦)

جميع حقوق الطبع و التقليد
بهذه الصورة المزدانة بالتعليق
والتقدمة محفوظة للناسر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكراً لوليّ النعم التّذي وفقنا لنشر هذا الأثر
العلميّ الدّينيّ التّذي لم يطبع إلى الآن . و ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .
ونرجو المولى سبحانه أن يتقبّل منّا هذا المشروع
المقدّس وأن يوقعه عند العلماء والقطّاحل وروّاد الفضل
موقع القبول بمنّه وفضله .

مكتبة الإسلامية بطهران	ذوالقعدة الحرام ١٣٨٢
الحيداسماعيل كتابچی واخوانه	١٣٤٢ فروردین

«حياة المؤلف»

هو المولى محمد صالح السرّوي المازندراني - قدس سره - كان رحمه الله - من أعظم العلم ، و نقدة الحديث ، و فطاحل العرفان ، جامعاً للمعقول والمنقول ، ماهراً في الأصول والفروع، أزهد أهل زمانه و أعبدهم وأروع أهل أوانه وأورعهم، قلّ من يساويه أو يدانيه في الزهد من أهل دهره . وقد يعبر عنه بفخر المحققين الصالح الزاهد المجاهد.

ورد محروسة إصبهان في حلمه ، وسكن بها ، و تلمذ لعلمائها الأعيان منهم المولى عبدالله التستري ، و ولده المولى حسنعلی ، والمولى محمدتقی المجلسی ، و تزوّج بابنته الكبرى (آمنة بيكم) التي هي معروفة بالفضل والعلم والدين ، و رزقه الله تعالى منها بنات وبنين، و من جملة بناتها زوجة مولينا محمد أكمل الاصبهاني والدة الاستاذ الأکبر المولى محمدباقر البهبهاني .

توفي - قدس سره - باصبهان سنة ١٠٨١ أو ١٠٨٦ . والظاهر أن الاختلاف نشأ ممّا كتب على مزاره الشريف في تاريخ وفاته في مرثية طويلة بالفارسية حيث قال:

ها تقي گفت بتاريخ که آه صالح دين محمد شده فوت

فاذا حسبنا مادة التاريخ من لفظة (آه) الواقعة في المصراع الأوّل يكون ١٠٨٦ . وإن لم نحسبها يكون ١٠٨١ .

و دفن باصبهان في مقبرة استاذہ العلامة المجلسی جنب المسجد الجامع ممّا يلي رجليه - رحمه الله . و هو مزار معروف يزار .

و أما شرحه هذا فهو كتابٌ علميٌّ كبيرٌ قلَّ مثله ، شرح الكافي

مزجياً و فسر غريبه ، و أبلغ معضله ، و شرح غامضه في مجلّدات ضخمة فخمة .
و هو من أحسن شروح الكافي وضعاً ، و أتمّها نفعاً ، و أبعدّها عن الإفراط و النقریط ،
يطفح بالفضيلة ، و يمتاز عمّا سواه من الشروح بجودة السرد و رصانة البیان ، و
يعرب عن طول باع مؤلفه الفذّ في التحقيق وسعة اطلاعه ، و لاغنى عنه لأيّ باحث
متضلع في الحديث لما أودعه من العلم الغزير و الدقائق و الرقائق .

الأوهي بشرى نزفها إلى الملماء وروّاد الفضل و معتققي الحديث و الرواية من
المتقّين الذين يرجون أن تخدم تراثنا العلمي الديني سيّما كتب الحديث على
النحو الذي يقرب منالها و يبسر الانقاع بها .

فبذلنا غاية الوسع في تصحيح الكتاب على أوسع مدى مستطاع و ام نأل جهداً
في تنميقة و مقابلته و عرضه على النسخ المصحّحة المقروءة على العلماء و تخريج
أحاديثه ، و توضيح مشكله .

هذا و لاستاذنا العلامة الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني خطوات واسعة

و يد ناصعة في اعانتنا باحياء هذا التراث العلمي فأفاد بأنارة علمه الغزير و فضله
الجمّ و علّق على الكتاب تعليقات راقية و شروحات وافية ، حافلة بآرائه العلمية التي
لاغنى عنه لأيّ بحثاً ثمة متقبّ دينيّ تروقه دراية الحديث فضلاً عن روايته ، فجزاه الله
عن الاسلام و أهله خير جزاء المحسنين آمين ربّ العالمين ، و نرّمز إلى تعاليقه بـ (ش) .

على اكبر الغفاري

واعتمدنا في التصحيح والمقابلة على نسخ عدّة :

- ١- نسخة كاملة مصحّحة مقروءة على بعض العلماء في ثلاث مجلّدات، تفضّل بها الفاضل الألمعي السيد أبو الحسن الكتّابي الاصبهاني أدام الله تعالى عمره .
- ٢- نسخة نفيسة ثمينة مصحّحة جدّاً ، كتبها السيد محمد بن السيد زين العابدين وأرخها ١٠٨٨ لخزّانة كتب سماحة الحجّة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي نزّيل قم المشرّفة لاضحي ظلّه . وقد وعدنا بإسارل نسخ أخرى .
- ٣ - نسخة مصحّحة (من أوّل الكتاب إلى تمام كتاب الحجّة) لخزّانة كتب المحقّق المدقّق البارع ، سيّدنا الحجّة السيد موسى المازندراني دام ظلّه العالی .
- ٤- نسخة مصحّحة (شرح كتاب الحجّة) لمكتبة البحّانة، الأستاذ السيد محمد مشكاة . و للمعظّم له نسخة أخرى (شرح كتاب الروضة) تفضّل بإرسالها أدام الله إفضاله .
- ٥ - نسخة (من كتاب الايمان والكفر) مصحّحة لخزّانة كتب استاذنا العلامة الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني أبقاء الله منار الحقّ .
- ٦- نسخة مصحّحة مؤرّخة ١٢٠٢ كتبها محمد علي بن شاه مراد التكايني لمكتبة العلم الحجّة المهنّب البارع السيد محي الدين العالوي الطالقاني دام ظلّه .
- ٧- نسخة نفيسة ثمينة موشّحة بالحواشي (شرح كتاب التوحيد فقط) لخزّانة كتب المحقّق ، الاستاذ السيد محمد باقر السبزواري أدام الله عمره .
- ٨- نسخة نفيسة من أوّل الكتاب إلى آخر كتاب التوحيد تاريخها سنة ١١٢٤ تفضّل بإرسالها السيد الجليل والخبّر النبيل السيد صدر الدين الجزائري أدام الله إفضاله .

تقدمة للمحشى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ألهم قلوب العارفين وجوب حمده، وأنطق لسان المتكلمين بشكر رفرده ، والصلوة على النبي الهادي إلى سبيل الرشاد و الدّاعي إلى طريق الخير والساداد ، وآله أئمة الدّين وحجج ربّ العالمين .

و بعد فإنّ كتاب الكافي أجمع الكتب المصنّفة في فنون علوم الإسلام و أحسنها ضبطاً ، و أضبطها لفظاً ، و أنقنها معنى ، و أكثرها فائدة ، و أعظمها عائدة ، حائز ميراث أهل البيت و قمطر علومهم ، فهو بعد القرآن الكريم أشرف الكتب وهو أحد الثقلين اللّذين أمرنا رسول الله ﷺ بالتمسك بهما و بأننا لو تمسكنا بهما لن نضلّ . و تصدّى جماعة من أعظم العلماء لشرحه خصوصاً لقسم الأصول و من جعلتها هذا الشرح وهو للمولى العظيم العارف الحكيم المحقق الجامع للفضائل العلميّة و الفنون العقليّة و الشرعيّة المولى محمد صالح بن أحمد بن شمس الدّين السروى المازندراني المتوفى سنة ١٠٨٦ هـ و هو شرح مزجي حسن العبارة خال من التكلّف لم يترك شيئاً يحتاج إلى بيان إلّا أتى به و سنذكر إن شاء الله ترجمة الشارح و مزايا شرحه ليكون الناظر فيه على بصيرة و هذا الشرح مع كمال جودته و كثرة فوائده لم يطبع إلى أن قيض الله في زماننا أناساً شمّروا عن ساق الاجتهاد لنشر الكتب الدّينية و طبع الآثار النبوية و علوم أهل بيت الرّسالة ، و منها هذا الشرح فقبل بنسخ مخطوطة كثيرة و صحّح بغاية الدّقة و خرّج صديقنا الفاضل الخريّت (علي اكبر الغفاري) مصحّح الكتاب إسناد الأحاديث الواردة في الشرح و ذكر المأخذ في ذيل الصفحات

وعَلِّقْتُ أنا عليه بعض ماورد في خاطري القاتر و فكري القاصر أثناء المطالعة ممَّا يوضح كلام الشارح أويسدُ ثلثة فيه أويرفع ما يوهم التناقض منه وغير ذلك ، من الفوائد، والمرجوُّ من القارئ أن يعذرونا إن وقفوا على خطأ وسهوا ويقتيلونا من عثرة أوزلة فإنا ناعترفون بالقصور و نسئلمهم لنا الدُّعاء، وطلب المغفرة ولهم من الله التوفيق والهداية إن شاء الله .

والفضل في عمل هذا الخير للمسيّد القدوة الموفّق لكلّ سعادة (الحاج سيد إسماعيل الكتّابجي) وإخوانه الغرّ، أصحاب المكتبة الإسلامية المقدمين على نشر آثار الأئمة الطاهرين نرجو لهم ولنا التوفيق لإتمام هذا الغرض .

أما ترجمة الشارح ووصف شرحه

قال في الرّوضات بعد ذكر الألقاب على ماهو دأبه : تجّد صالح بن مولينا أحمد السروي المازندرانيّ ثمّ الأصفيّاني ، كان من العلماء المحدثين والعرفاء المقدّسين ، ماهراً في المعقول والمنقول ، جامعاً للفروع والأصول ورد ماء مدين إصفهان وتلمذ عند علمائها الأعيان مثل المولى عبد الله التستري أو ولده المولى حسن علي والمولى تجّد تقيّ المجلسيّ وتزوَّج بابنته الكبرى المعروفة بسمّة الفضل والعلم والدين ورزقه الله منها بنات وبنين ومن جملة بناتها زوجة مولانا تجّد أكمل الأصفيّاني النّبي هي والدّة سميّنا المروّج البهبهاني رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن قال: توفيّ باصفهان سنة إحدى وثمانين بعد الألف ودفن مماليي رجل صهره المجلسيّ في قببته المشهورة ثمّة ونظموا في تاريخ وفاته بالفارسيّة من جملة مرثية طويلة كتبت على لوح مراره الشريف، (صالح دين تجّد شدة فوت) انتهى ما أردنا نقله . وأقول : كان وفاة المجلسي الأوّل أبني زوجته سنة ألف وسبعين قبل ما ذكر في تاريخ وفاة صاحب الترجمة باحدى عشرة سنة ، فكان هو والمجلسي أبوزوجته متقاربين السنّ و كان وفاة المجلسي الثاني بعد وفاة صاحب الترجمة بثلاثين سنة والحقّ ما ذكرناه أولاً من أنّ وفاته سنة ١٠٨٦ بزيادة كلمة آه على المصراع

وأورد المحدث النوري في خاتمة المستدرك حكايات لا فائدة فيها في تراجم الرجال ولعله أخذها من افواه الناس لامن مأخذ يعتمد عليه وفي بعض ماحكاه شك قال : كان - رحمه الله - يقول أنا حجة على الطلاب من جانب رب الأرباب لأنه لم يكن في الفقر أحد أفقر مني وقدمني عليّ برهة لم أقدر على ضوء غير ضوء المستراح ، وأما في الحافظة والذهن فلم يكن أسوء مني إذا خرجت من الدار كنت أضلّ عنها و كنت أنسي أسامي ولدي و ابتدأت بتعلم حروف التهجي بعد ثلاثين من عمري فبذلت مجهودي حتى من الله تعالى عليّ بما قسمه لي . وهذا نصح حسن ، لكن روى عن الوحيد البهبهاني أنه شرح معالم الأصول في صغر سنّه قال : و من لاحظ شرح معالم الأصول علم مهارته في قواعد المجتهدين في ذلك السن انتهى . و هذا ينافي شروعه في تعلم حروف التهجي بعد الثلاثين ، و روى أيضاً أنّه بعد فراغه من شرح أصول الكافي أراد أن يشرح فروعه أيضاً فقليل له يحتمل أن لا يكون لك رتبة الاجتهاد فترك لأجل ذلك شرح الفروع .

وقال شيخنا المحقق الحفظة وارث آثار العلماء صاحب الذريعة أطال الله بقاءه خرج منه أي من شرح الكافي للمولى صالح شرح كتاب العقل والجهل و التوحيد و الحجّة والايمان والكفر والدعاء والزكاة والخمس وجميع كتاب الروضة . وقال المحدث النوري إن السيّد حامد حسين الهندي طاب ثراه ذكر في بعض مكاتيبه إلى من بلدة لكهنو أنّه عثر على مجلّد من مجلّدات شرحه على الفروع و عزم على استنساخه و إرساله إليّ فلم يمهله الأجل . و هذا يناقض ما ذكر من امتناعه عن شرح الفروع وليس الاجتهاد في الفروع أصعب حصولاً وأمنع ومولاً من التمهّر في الأصول حتّى يقتحم في الأصول من يحترز عن الفروع والخطأ في الفروع سهل ، بخلاف الأصول ومن قدر على شرح أحاديث الأصول وبيان الأدلّة فيها و تأويل ما يخالف أصول المذهب ببيان شاف فهو قادر على حلّ مسائل الفقه و فهم معاني أخبار الفروع بطريق أولى ، والذي يظهر من بعض عبارات الشارح أن علم الفروع عنده لم يكن بمثابة المعارف في الشرف والأهميّة و لذا لم ينظر إليه إلّا بالقصد

الثاني وصرّح بذلك في بعض كلامه قال : إنَّ اسم الفقه في العصر الأوَّل وإِثما كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفاسدات الأعمال وقوَّة الإحاطة بحقارة الدُّنيا وشدَّة النطَلع في نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب ويدلُّ عليه قوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدِّين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» فقد جعل العَلَّة الغائبيَّة من الفقه الانذار والتخويف ومعلوم أنَّ ذلك لا يترتَّب إلَّا على هذه المعارف لاعلى معرفة فروع الطلاق والمساواة والسلم وأمثال ذلك . ثمَّ إنَّ الشارح - رحمه الله - كان راغباً في النصوص شديدة التمسك به لكنَّ تصوُّفه وتوصُّف أمثاله من علماء ذلك العصر كان خالياً من البدع والأهواء وكانوا مرتاضين متشرِّعين عاملين في السلوك والرياسة بما يوافق الشرع المبين البتَّة، قال في بعض كلامه : فيه أي في الحديث دلالة على أنَّه لا بدَّ للناس من استازمِر شدة عالم ليحصل به نجاتهم . وفي كلام آخر له : «وبين أهل السلوك خلاف في أنَّه هل يضطرُّ السالك إلى الشيخ العارف أم لا ، وأكثَرهم يرى وجوبه ويفهم ذلك من كلامه عليه السلام وبه يمسك الموجهون له ويؤيده أنَّ طريق المريد مع شيخه العارف بالله أقرب إلى الهداية وبدونه أقرب إلى الضلالة فلذلك قال عليه السلام «فنجاء» أي النجاة متعلِّقة به ودلائل الفريقين مذكورة في مصباح العارفين» انتهى ثمَّ إنَّ الشارح مع تبجُّره في الحديث والتقليبات كان عارفاً بالعلوم المتداولة في عصره كالعلوم الرِّياضيَّة والطبِّ والكلام والحكمة الإلهيَّة والمفهوم من تحقيقاته أنَّه كان خبيراً متضلِّعاً بها وكان في الأَكثَر معتقداً لأصول صدر المتألِّهين والفيض قدس سرُّهما - وكان يعترف بتشكيك الوجود وأنَّه ذو مراتب وأنَّ وجود الممكن بالنسبة إلى الواجب وجود ربطي تعلُّقي وكان معتقداً للحركة الجوهرية والأجسام المثاليَّة وتبجُّس الأفعال في الآخرة وأنها نشأة أخرى ، وكان معتقداً بتجرُّد النفوس وإمكان اتحادها بالقول المجردة وغير ذلك من أصول صدر المتألِّهين ، ولم يكن مقلداً يقبل مجازفات قدماء المشائين التي لا دليل لهم عليها على ما هو دأب بعض المتفلسفة كحصر العقول في العشرة وأنَّ الله تعالى خلق كلَّ عقل مع فلك

إلى العقل العاشر، ولم يكن ينكر وجود العقول الجوهرية ولكن كان ينكر ما يوهم
ظاهر كلامهم أن الله تعالى فوّض أمر العالم إلى العقول ووساطة العقول عند أهل
الحق نظير سببية الشمس والريّح والماء في النبات، وبالجمله كانت فلسفته حكمة
شرعية أوشريعة مستدلة بالعقل؛ ومع ذلك كان في التعبير بحيث لا يشمئز منه طبع
الجاهل وأذكر في ذلك مثلاً من واعظ خبير باصطلاح الحكماء - وكان يخطب
في المشهد الرضوي عليه آلاف التحية والثناء ورزقنا الفوز بسعادة زيارته ابداً دائماً -
فقال الواعظ في ضمن كلامه في تحقيق الوجود وأن الوجود الحق هو عين ذات
الله تعالى ولذلك يجب أن يقال : هو وجود ولا يقال هو موجود بمعنى أنه ذات له
الوجود، توهم بعض الحاضرين أنه يريد إنكار وجود الواجب فاستشاط وقام وخرج .
وبالجمله فالشارح حسن التعبير ولا يتكلم على اصطلاحات خاصة بهم لا يتبادر
معناها إلى ذهن الأكره مع ذلك فإنه يأتي بجمل متعاطفة متأكدة وقرائن متكررة
يوجب التطويل . وقد يعترض على السيد المحقق الدّاماد في اختياره الغريب من
الكلمات مثل كلمة «الحرص» في الحديث الثاني عشر «التوكّل وضدّه الحرص» قال
السيد: ضدّه الحرص بالضاد المعجمة وكذلك «الفهم وضدّه الحمق» قال الصحيح
«القم» بالقف و قد يعترض على الحكيم المحقق المدقق أستاذ العلماء
صدر المتألهين (قده) في تعبيراته العويصة البعيدة عن أذهان الأكرهين ولكن اعتراضاته
غالباً مناقشات لفظية ومؤاخذات تافهة والحق أن الصدر لم يكتب شرحه للأكرهين
ولا يريد عليه شيء ممّا أورده ، ولا يجب على العلماء أن يقتضروا على ما يفهمه جميع
الناس ، بل لأهل الدقّة والنزق حق على العلماء يجب الإيفاء به ولا يعبؤ بما يعتقده
كثير من أن ما لا يفهمه العامة من دقائق الحكمة ورفائق المعرفة فهو باطل فإن
الناس مختلفون وما يعرفه المدقق الخبير يعسر على غيره ، ويجب على من لا يفهم
معنى أن لا يسرع إلى رده وإبطاله .

ثم إن من أهم ما يجب أن يعلم أن الاعتماد في الأصول على العقل والكتاب
والأخبار المتواترة وبالجمله ما يوجب اليقين دون أخبار الآحاد، والأحاديث الواردة

في أبواب الأصول إماماً يعتمد عليها إذا كانت موافقة لاعتقاد الشيعة الإمامية المعلوم بالقطع واليقين مما صرف العلماء عمرهم وافتقر غوا جهدهم في استخراجها من الأدلة اليقينية، وأما ما خالفه فمأول أمره ودود فذلك ترى أن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ومع ذلك أورده الكاظمي - رحمه الله - معتمداً عليها لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد .
و رأيت أن أشير إشارة مختصرة إلى عقائد الطائفة هنا وأذكر ما ذكره أعلم علمائنا وأوثقهم أعنى العلامة الحلي - قدس سره - في الباب الحادي عشر ونبذة من غيره ليكون الناظر في الشرح على بصيرة تحفظه من التحير وتشتت الفكر عند اختلاف التأويلات ووجوه التفسير، ويجعل العقيدة المعلومة أصلاً يرجع ما يخالفه مظهراً إليه إن شاء الله .

فأقول : «اعتقادنا في الإيمان أنه يجب فيه اليقين ولا يكفي فيه بالظن إذ لم يعهد من أحد من المسلمين أن يكفي في الحكم بإسلام الكافر بأن يقول : أظن أن لا إله إلا الله وأظن أن تتدا رسول الله ، بل صيغة الإسلام «أشهد» وهي أدل على اليقين من «أعلم» . أمثاله ونسب ذلك العلامة إلى إجماع المسلمين وهو حق .
واعتقادنا فيه أنه يجب أن يكون بالدليل لا بالتقليد لأن الاعتقاد التقليدي ليس علماً ولأن الله تعالى ذم أفواماً بتقليد آبائهم ، ولأن التقليد لو كان إيماناً كان الكفار أيضاً معذورين ولأن من يقلده الإنسان إن ثبت عصمته بالدليل اليقين فقله يفيد العلم وليس ذلك تقليداً وإن لم يثبت عصمته يحتمل الخطأ عليه في قوله واعتقاده ولا يفيد قوله شيئاً ، واعتقادنا في الإيمان أنه التصديق بالجنان فقط وأما الإقرار باللسان فهو علامة عليه فلو علم إيمان رجل من علامة أخرى كفى وليس العمل بالأركان أيضاً جزء من الإيمان لأن الإخلال بالواجبات وارتكاب المناهي لا يوجب الكفر بالاتفاق ، وأيضاً اعتقادنا فيه أنه لا يزيد ولا ينقص بنفسه لأن اليقين هو عدم احتمال الخلاف فإن احتمل الخلاف لم يكن إيمان وإن لم يحتمل كان اليقين حاصلًا وليس لعدم احتمال الخلاف مراتب كمراتب الظن وإنما يكون الزيادة في الأدلة والمعقّدات والآثار مثلاً يعرف أحدنا بإمامة أمير المؤمنين

عليه السلام بدليل واحد ولا يحتمل الخلاف، ويعرفها آخر بالف دليل ولا يحتمل الخلاف فهذا الاختلاف في الأدلة لا في نفس اليقين، وأيضاً يعرف أحد أن الله تعالى واحد لاشريك له ويعلم ذلك يقيناً لا يشك فيه أصلاً، ويعرف آخر أسمائه وصفاته ومعاني كل واحد وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بالأدلة وغير ذلك مما لا حصر له فهذه الكثرة في المعتقدات، ثم إن بعض الناس يؤثر يقينه في العمل أكثر من تأثيره في الآخر فيخاف من عذاب الله أشد من آخر فهذا الاختلاف في الخوف وهو من آثار الإيمان بالمعاد لانفس الايمان، والمؤمن لا يشك في المعاد ولا يتصور أن يكون أحد منهم يحتمل الخلاف والآخر لا يحتمله أو أحد يحتمل احتمالاً ضعيفاً والآخر احتمالاً قوياً. واعتقادنا في الله وصفاته ما هو معروف من أنه عالم بكل شيء، جزئي وكلي من غير أن يكون له جارحة وعضو، وعلمه بالجزئيات علم حضوري على ما حققه المتأخرون من الحكماء كالمحقق الطوسي - قدس سره - وقال بعض المتكلمين: إن بصره بمعنى العلم بالمبصرات وسمعه بمعنى العلم بالمسموعات ولا يطلق عليه اللامس والذائق والشام مع علمه بالملموسات والمذوقات والمشمومات تعبداً شرعياً ولغوياً، وأيضاً أنه تعالى قادر حي مريد كاره مدرك قديم أزلي باق أبدي متكلم وكلامه مخلوق حادث ليس قديماً كما يقول به الأشاعرة، وأنه صادق لقبح الكذب عليه واعتقادنا في هذه الصفات أنه لا تشبه صفات الانسان فهو موجود قائم بذاته وليس بجسم ولا حالاً في جسم ولا محل له ولا جهة ولا يصح عليه التأثيرات النفسانية كاللذة والألم والشهوة والغضب والأسف والحزن وأنه لا يتجدد بغيره كما يقول به النصارى والغلاة من الشيعة، وأما الاتحاد في عرف المتصوفة فنصوة ومعناه أشكال من التصديق بصحته والحق السكوت عنه وبطلانه، ونعم ما قال شارح الباب الحادي عشر بعد ابطال الاتحاد به عناء المتبادر: فان عنوانا غير ما ذكرناه فلا بد من دعواه أو لا ثم يحكم عليه وإن عنوانا ذكرناه فهو باطل قطعاً. واعتقادنا في الله تعالى أنه لا يرى بالبصر وأنه لاشريك له، وليست صفاته معاني زائدة على ذاته مثلاً ليست حياته بنفس أو روح حيواني كما في أبداننا وليست صفاته منحصرة

فيما ذكر بل لا يحيط بصفاته وأسمائه إلا هو، واعتقادنا أن حسن الأفعال أو قبحها ذاتي يعرفان بالعقل، لذا يحكم بهما من لا يعترف بشرع أصلاً واعتقادنا أننا فاعلون بالاختيار ولذلك يصح من الله تكليفنا ولو كدماً مجبورين قبح أن يخلق الفعل فينا ثم يعد بنا عليه . واعتقادنا أن القبيح محال عليه تعالى فلا يصدر منه وإن قدر عليه . واعتقادنا أن فعل الله تعالى لغاية ومصالح ولا يجوز أن يصدر منه فعل عبثاً بل لا يمكن صدوره من غيره ولا يجوز أن يكون غاية فعله تعالى تكميل ذاته لأنه فوق كل كمال ولأن يكون حاله بعد الفعل أولى به ممّا قبله ، بل مقتضى حكمته ورحمته ولطفه إفاضة الخيرات وبذلك الاعتبار يصح أن يقال : هو ذاته غاية فعل نفسه فمنه المبدء وإليه المصير ، فإذا قيل : لم فعل الله تعالى العالم أوجب بأن ذلك لرحمته وحكمته وهما عين ذاته، ولو قيل : لم فعل الإنسان بيتاً له؟ أوجب لأن يسكن فيه ويأمن الحر والبر وهذه العاية ليست عين ذات الإنسان بخلاف غاية فعله تعالى . واعتقادنا أن التكليف من الشارع حسن إذ خلق الشهوة والميل إلى القبيح والتكليف زاجر عنه وكل شيء يقرب العبد إلى ارتكاب المحالين ويبعده عن المكاره كبعث الأنبياء وتأييدهم بالمعجزات والأمر والنهي والتخويف من العقاب والترغيب في الثواب لطف كما قيل : التكليف الشرعيّة ألطف في الواجبات العقلية . واعتقادنا أن اللطف واجب في حكمته ورحمته كما قال : « كتب ربكم على نفسه الرحمة » و شرط اللطف أن لا يبلغ الإلجاء بأن يسبب الأسباب بحيث لا يتمكن العبد من المعصية مثلاً لا يجب على الله أن لا يخلق الخمر حتى لا يشربها أحد أو لا يخلق فيه الشهوة حتى لا يزني فإن ذلك وإن كان يقرب العبد إلى الطاعة لكن يبلغ حد الإلجاء وهو ينا في التكليف كما قال : « لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً » يعني بالإلجاء لكن خيرهم ولم يجبرهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة . ويجب أيضاً عليه إقدار العبد وتمكينه من الفعل المكلف به وهذا شرط التكليف ولا يسمى لطفاً فإن قيل : نرى كثيراً ممّا يقرب العبد إلى الطاعة يقيناً لم يحصل مثلاً لورأى الفاسق في كلّ يوم معجزة من وليّ ربّما يرتدع

ولو ابتلى كل فاسق ببلاء بعد عمله ربّما انزجر، وأمثال ذلك .

قلنا جميع ما يتوهم من ذلك إمّا أمور غير ممكنة في حكمة الله تعالى وإمّا يصبر إلى حدّ الاجزاء وإن لم نعلم تفصيله .

واعتقادنا في أفعال الله تعالى أنّه ليس فيه شرٌّ وأنّ الآلام الصادرة عنه تعالى معوض في الآخرة أو الرّغبة بحيث يرضى به المبتلى ونظير ذلك من يموت بالزّلازل والصواعق والأوبئة ومن يتضرّر بذلك وهذا مقتضى عدل الله .

واعتقادنا في القضاء والقدر أنّهما علم الله بما سيقع وأنّ علمه لا يوجب جبر العباد .

واعتقادنا في الفطرة التي خلق الله الناس عليها أنّها فطرة التوحيد والتصديق ولم يخلق أحداً على فطرة خبيثة بحيث يستلزم جبره على الكفر والشرّ أو أقرّبته إلى الشرّ ثمّ يعاقبه عليه وقد سوى أوّلاً التوفيق بين الوضع والشريف .

واعتقادنا في البداء على الله تعالى أنّه محال لأنّ البداء ندامة والدامّة من الجهل صرّح بذلك علماؤنا في التفسير والأصول كالشيخ الطبرسي والطوسي والسيد المرتضى والعلامة الحلي وقال السيّد عميد الدّين في شرح التهذيب في قصّة أمر إبراهيم بذبح ولده أنّه لو كان أمراً حقيقة لزم منه البداء وهو باطل بالاتّفاق ومن أقرّ به لفظاً فقد أوّله معنى بحيث أخرجه من حقيقته كصدر المتألّهين والمجلسي والسيد الداماد - رحمهم الله - وتأويل البداء نظير تأويل الغضب والرّضا والأسف والترجى، فإنّ جميع ذلك، محال على الله تعالى بمعناها الحقيقي .

واعتقادنا في أفعال الله تعالى أيضاً أنّ كلّ شيء مخلوق له يحتاج إليه حدوثاً وبقاءً ولا يستغنى عنه شيء بعد الحدوث ولا قديم ذاتاً غيرّه تعالى ولا مادّة ولا الخلا على ما كان يقول به بعض قدماء الفلاسفة، ولم يرد التعبد باعتقاد شيء في المكوّنات كعدد السماوات وطبقات الأرض وأبعاد الكواكب وعظام بدن الإنسان وشكل العرش الكرسيّ والعلم المتعلّق بهذه الأمور ليس من الدّين إلّا

من جهة دلالتها على حكمة الله وقدرته ، نعم يجب الاعتقاد بوجود الملائكة والجنّ والشياطين من الموجودات الرُّوحانيّة .

واعتقادنا في النبوة أنّها واجبة في الحكمة لأنّها لطف في الواجب العقليّ واعتقادنا أنّ الأنبياء معصومون من المعصية عمداً وخطأً وإلّا لارتفع الوثوق بهم ولم يكن قولهم وفعلهم حجّة وأنّهم منزّهون من كلّ ما ينقر الطباع ويسقط محلّهم من القلوب كدناءة الآباء وعهر الأمّهات والرّذائل الخلقيّة والعيوب الخلقيّة وأنّهم أفضل أهل زمانهم لأنّ تقديم غير الأفضل قبيح واعتقادنا فيهم أنّهم أفضل من الملائكة لأنّ الانسان الكامل أشرف من كلّ موجود مجرد أو مادّي وربّما خالف في ذلك بعض العلماء فجعل الملائكة أفضل وليس في عدد الأنبياء وكتبهم وقصصهم ونسبهم وأممهم شيء موطّف يجب الاعتقاد به إلّا ماورد في نصّ القرآن اذ ليس في ذلك أخبار متواترة غالباً .

واعتقادنا في نبوّة نبيّنا محمد ﷺ معروف وأنّه أفضل الانبياء وخاتم النبيّين ، وكتابه وهو القرآن أفضل الكتب فمن اعتقد أنّ هنا حكماً أحسن من حكمه وقانوناً أفضل من شرعه أو أنّه كان نبيّاً لقوم خاصّ كالعرب أو في زمان خاصّ ولا يناسب شرعه جميع الأزمنة فهو كافر ليس بمسلم البتّة .

واعتقادنا في الإمامة أنّها رئاسة عامّة في أمور الدّين والدّنيا نيابة عن النبيّ ﷺ وأنّها لطف إذ يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم من المعصية ، فهي واجبة ويجب أن يكون الإمام معصوماً حتّى يجب طاعته ويحرم عصيانه ولو احتمل في قوله وفعله خطأ خرجاً من أن يكونا حجّة ولذلك يجب أن يكون منصوباً من الله تعالى والنبيّ ﷺ أو الإمام السابق لأنّ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلّا من قبل الله تعالى ، ويجب أن يكون الإمام أفضل الناس لقبح إطاعة الفاضل المفضول ، واعتقادنا في الأئمة بعد النبيّ ﷺ أنّهم اثنا عشر معروفون أجمع المسلمون على طهارتهم وفضلهم وقال النبيّ ﷺ في الحديث المتفق عليه بين الفريقين «أنّ الأئمة بعده اثنا عشر» روي بالفاظ مختلفة عن جابر بن سمرة وأورده البخاري والمسلم

في الصحيحين وغيرهما في كتب كثيرة .

واعتقادنا في المعاد أنه حق واجب لنجزى كل نفس بما تسعى، ولو لم يكن معاد لزم العتب في التكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجميع ماورد في القرآن أو الروايات المتواترة من الصراط والميزان وانطاق الجوارح وغير ذلك حق والثواب والعقاب لأهل الاستحقاق، والأعواض لأصحاب الضر والبلاء، واجب والفضل لمن لا يستحق شيئاً كالموتى بعمل الأحياء، لهم حق واقع أيضاً .

واعتقادنا أن الاحباط باطل وهو أن يقع العمل بشرائط الصحة ثم يبطل ثوابه بوقوع معصية فان ورد لفظ الاحباط في القرآن والروايات فهو بمعنى آخر غير معناه الاصطلاحي كعدم الثواب لعدم وجود شرائطه لا يخالف ما دل على وجوب الجزاء واعتقادنا أن المكلف معذور في الفروع إذا خالف مودى اجتهاده أو فتوى مجتهده الحكم الواقعي إذ لا يقدر على غيره وماورد في ذم الاجتهاد ليس بمعنى الاجتهاد المصطلح في زماننا . واعتقادنا أن قبول التوبة تفضل من الله تعالى وغير واجب ولذلك يمكن أن يؤخر عن التوبة .

واعتقادنا أن كل مشقة تحملها لمكلف في سبيل أمر الشارع فقد وقع أجره على الله سواء في ذلك مقدمات الواجب أو نفسه وإن لم يوفق لاتمامه لعذر من جانب الله كمجاهد أو حاج مات في الطريق لأن ترك اثابته بعد المشقة ظلم قبيح .

ثم إن هذه الأصول وأمثالها المستفادة من القرآن الكريم المؤيدة بالعقول والخبار المتواترة التي استخرجها علماءنا منها بفكرهم الدقيق وجمعوها في كتبهم الكلامية وغيرها وإن وجد شيء في بعض الأخبار مخالف لها في الظاهر يجب تأويلها ان ثبتت صحتها بحيث يرفع التنافي، وذكر العلماء أن إنكار الضروري دليل على إنكار الرسالة وعلامة للخروج عن رتبة الاسلام ومعنى الضروري أن يكون ثبوته في دين الاسلام بديهياً لا يقبل الشك كالصلاة والحج بحيث لا يمكن أن يعتقد أحد رسالة نبينا ﷺ ولا يعتقد وجوب الحج في شرع إلا أن يدعى شبهة ممكنة في حقه مثل أن يكون في بلاد بعيدة عن الاسلام أو يكون قريب العهد

به بحيث يمكن أن يتصور جهله به ومثل المجسم والقائل بالجهة إذا كان بليداً جداً لا يعقل الأدلة على بساطة الواجب وتر كذب الجسم ويزعم أن غير الجسم موهوم ، ولكن في اعتقادات المجلسي - رحمه الله - في تعداد الضروريات ما يوهم التناقض فإنه عرف الضروري بما لا يخفى على أحد من المسلمين إلا ما شذ ، ثم عد منه احتمال الصلاة على تكبيرة الاحرام والقيام على الأظهر . وقوله «على الأظهر» يدل على عدم كونه ضرورياً . وعد من الضروري غسل النقاس على الأظهر ، وكون الرّيح ناقضاً للموضوء على احتمال ، يعني يحتمل كونه ضرورياً ، وهذا تناقض ظاهر لأن الضروري ما لا يحتمل الخلاف قال إشتمال الحج على الرّمي ضروري على احتمال ، والجمع بين الزوجة وأختها وأمها ضروري على الأظهر وحرمة الرّبو في الجملة على احتمال . والعجب أنه عد حرمة الرّبو بواضروية على احتمال مع أنه حرام من غير شبهة يعرف ذلك غير المسلمين أيضاً من مذهب الإسلام وعد من الضروريات رجحان السلام ورده على الأظهر . ورجحان صلة الأرحام على احتمال قال وغير ذلك مما اشتهر بينهم بحيث لا يشك فيه إلا من شذ منهم . وأقول : وهذا عجيب ولا يبعد أن يكون هذه الرّسالة منجولة وإذا كان الضروري ما لا يشك فيه كيف يوصف بالاحتمال والأظهر ومعنى الاحتمال والأظهر أن فيه شكاً وكلام المجلسي - رحمه الله - مثل أن يقول أحد أظن أنني عالم بمجىء زيد ثم يجعل ذلك علماً .

ثم أعلم أن لفظ القرآن والحديث يحمل على ظاهره إلا أن يدل قرينة قلبية أو عقلية على خلافه ويختلف الناس في فهم القرائن ومثاله ما روي أن شاعراً مدح النبي ﷺ فقال لبعض أصحابه : إقطع لسانه . والظاهر منه قطع اللسان بالسكين لكن القرينة العقلية تدل على عدم كونه مراداً ولم يفهمه الصحابي حتى دله غيره بأن المراد الإحسان إلى الشاعر فإن الإحسان يقطع اللسان إذا يأمر النبي ﷺ بقطع اللسان من غير تقصير وما من أحد إلا ويأول الحديث في الجملة حتى الحنابلة مع أنهم أبعد الناس من التأويل ويبالغون في حمل الألفاظ على الظواهر حتى

مثل قوله وجه الله ويدالله والرحمن على العرش استوى بل المجددون منهم أيضاً مصرّون على ذلك و رأيت في كتاب بعضهم حديثاً في شمائل النبي ﷺ أن سبباً به كان أطول من الوسطى والظاهر منه سبابة اليد ولا يستحيل ذلك وجعله بعض أصحاب القيافة دليلاً على العزم والصبر وعلو الهمة ولكن هذا العالم الحنبليّ أوّل به سبابة الرّجل لاستبعاده ذلك في اليد ولو كان المراد الرّجل لم يستحقّ الذكر فإنّ جميع الناس سبابة رجلهم أطول من وسطها. و أورد الصدوق (ره) في اعتقاداته باباً في الأخبار الواردة في الطبّ وأوّلها على خلاف ظاهرها بل ردّ بعضها بقرائن عقلية مثل الحديث الدالّ على أنّ العمل شفاء من كلّ داء حمله على الشفاء من كلّ داء بارد مع أنّ الصدوق كان شديد الاحتراز من الردّ والتأويل حتّى أنّه لم يأوّل و لم يردّ رواية سهو النبي ﷺ، ولا رواية طهارة الخمر المخالفة لاجتماع المسلمين إلّا أهل الظاهر، ولا رواية أنّ شهر رمضان لا ينقص أبداً وذلك لأنّه عرف باليقين بعض مسائل الطبّ وخواصّ الأدوية ورأى بعض الرّوايات مخالفاً له فحمل بعضها على خلاف الظاهر، وبعضها على سهو الناقل وبعضها على تدليس المخالفين في الكتب، وأمّا كون شهر رمضان ناقصاً ووجوب عصمة النبي ﷺ فلم يتّضح عنده كما اتّضح مسائل الطبّ فلم يحمله على سهو الرّواة ولا على خلاف ظاهره، و العلامة المجلسي - رحمه الله - أيضاً كان أبعد الناس في المتأخرين من التأويل بالقرينة العقلية ومع ذلك أوّل جميع الرّوايات الواردة في تجسّم الأعمال ووزنها في الآخرة على خلاف ظاهرها بأنّ ذلك محالٌ عقلاً وقال: لا يتصور أن يتجسّم العمل ويكون له وزن ونسب جميع من حملها على ظاهرها إلى الضلال ووافق العلماء في تأويل آيات الجبر والتفويض ورواياتهما ونسبة السهو والعصيان إلى الأنبياء ﷺ إذ علم استحالة كون الله تعالى جسماء وفي جهة وعلى العرش وبالجملة الناس مختلفون في إدراك القرائن العقلية مع اتّفاقهم على التأويل فيما يعتقدون استحالة بعضها فلم يعرف استحالة كون الله تعالى جسماء وفي جهة وعلى العرش ولم يأولها مع أنّه أوّل حديث طول سبابة النبي ﷺ وبعضهم لم يأوّل رواية

عدم نقص شهر رمضان وسهو النبي ﷺ ولكن أوّل أحاديث الطبّ لأنّه اعتقد استحالة هذا ولم يعرف استحالة ذلك والأشاعة لم يأوّلوا الرّوايات والآيات الدّالة على الجبر إذ لم يعرفوا استحالة القبح على الله تعالى أوّلوا آيات التجسيم إلى غير ذلك. وإيّاك أن تظنّ أنّ مثل هذا الاختلاف بين علمائنا إلا مامية قدح فيهم وأنّ تنعصّب لواحد وتبترّأ من الآخر فإنّ هذان من موبقات الاناث وأوّل ما يشقى ظانّ السوء بهم الحرمان من برّكاتهم، وليس غير الأئمة المعصومين خالياً عن السهو والخطأ، ولو لا محبّة الحقّ وحرصهم على إظهاره لم يخالف أحدهم أحداً فكلمهم صلحاء أئمّاه مرضيّون مجاهدون مأجورون عند الله وهذه العلوم الشرعيّة كلّها واجبة وقوام الدين بكلّ واحد منها كقوامه بالآخر وسواء في ذلك علم النّجويد والقراءات والفقه والنحو والكلام والتفسير والحديث والرّجال، ولا يمكن التمهّل للكلّ في الجميع إلاّ للأوحدى وليس للمحدث أن يبغيض المتكلّم ولا للمتكلم أن يسهفه المحدث ولا للأصوليّ أن يستحقّر المجوّد وهكذا، هدانا الله وأيّّاكم إلى طريق السداد ويوفّقنا لتحصيل الزاد ليوم المعاد بحقّ نحمده وآله الامجاد .

كتبه الفقير الى الله أبوالحسن المدعو بالشعراني

عفا الله عنه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا مروج عقول العارفين بمظاهر كمالك ليلاً ونهاراً ، ونشكرك يا مفرج قلوب السالكين بظواهر جلالك سرّاً وجهاراً ، ونشهد أن لا إله إلا أنت شهادة توجب لنا في مقام قربك مستقراً وقراراً . ونصلي على سيد أنبيائك وأشرف أوليائك صلاة دائمة مادامت الارض ساكنة والفلك دوّاراً (١).

و بعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربّه الغني حسام الدين محمد صالح بن أحمد المازندراني : إنني قد رسمت على جميع أبواب الكافي تعليقات ، ورفقت على جميع فنونه تحقيقات ، مع قلة البضاعة في هذه الصناعة و تشتت البال و تفرق الحال فلمّا أردت جمعها و تدوينها خطر ببالي أن أشرح جميع أحاديث هذا الكتاب شرحاً متوسطاً بين الإيجاز والاطناب لأنّ الأحاديث وإن كان بعضها ظاهر الدلالة على المعنى المراد واضح الإشارة على المفهوم المستفاد ، لكن قد يوجد فيه من الفرائد النفيسة والفوائد الشريفة ما لا يدركه بدء النظر ، ولا يبلغه أوّل الفكر ، كم من لئالي فريدة تؤخذ في الساحل لفغلة الواديين عنها ، و عدم التفات الطالبين إليها ، فها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود مبتدئاً بشرح الخطبة لمافيها من منافع الحكمة .

(١) هذا على اعتقاد أن الارض ساكنة وعليه جل القدماء ، لكن في عصرنا هذا

لا نعرف من جزم بسكون الارض بل أثبتوا لها حركة محورية تدور حول نفسها ، تحدث منها الليل والنهار تسمى بالحركة الوضعية ، و حركة انتقالية تدور حول مركز الشمس تحصل منها الفصول الاربعة .

((الاصول)):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الحمد لله الم محمود لنعمته ، المعبود لقدرته ، المطاع في سلطانه ، المرهوب ،
 « لجلاله ، المرغوب إليه فيما عنده ، النافذ أمره في جميع خلقه . علا فاستعلى ،
 « ودنا فعالي ، وارتفع فوق كل منظر ، الذي لا بدء لأوليته ، ولا غاية لأزليته ،
 « القائم قبل الأشياء ، والدائم الذي به قوامها ، والقاهر الذي لا يؤوده حفظها ،
 « والقادر الذي بعظمته تقرر بالملكوت ، وبقدرته توحّد بالجبروت ، وبحكمته ،
 « أظهر حججه على خلقه ، اخترع الأشياء إنشاء ، وابتدعها ابتداء (١) بقدرته ،
 « وحكمته لا من شيء فيبطل الاختراع ، ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداء ، خلق ما شاء ،
 « كيف شاء متوحّداً بذلك لأظهار حكمته ، و حقيقة ربوبيته ، لاتضبطه العقول ،
 « ولا تبلغه الأهوام ، ولا تدركه الأبصار ، ولا يحيط به مقدار ، عجزت عنه العبارة ،
 « وكلفت عنه الأبصار ، وضلّ فيه تصاريف الصفات احتجب بغير حجاب محجوب ،
 « واستتر بغير ستر مستور ، عرف بغير روية ، ووصف بغير صورة ، ونعت بغير
 « جسم ، لا إله إلا الله الكبير المتعال . »

((الشرح)):

إبتدأ باسمه الحميد مقتدياً بالسلف و بالقرآن المجيد ومعتمداً بما قاله
 سيّد البشر « كل أمر ذي بال لم يبدء فيه باسم الله فهو أبتر » و في ذكر الاسم إيماء
 إلى أن المراد بهذه الأسماء الشريفة المسميات وأن الاستعانة في الاستفاضة
 وقعت بأسمائها ، لأن لتلك الأسماء من الشرف والكمال ما لا يعرف قدره

(١) كذا في جميع النسخ و سيأتي في باب النهي عن الجسم و الصورة من كتاب
 التوحيد تحت رقم ٣ عن أبي الحسن الرضا «ع» هذه الجملة الى قوله «الكبير المتعال»
 و فيه هكذا «فاطر الأشياء إنشاء و مبتدعها ابتداءً» بالعين المهملة .

الغوٲأصون في بحار آثارها والوصافون بشرح منافعها وأسرارها، على أن الاستعانة بالاسم تدل على الاستعانة بالمسمي قطعاً دون العكس، وإنما خص هذه الأسماء بالذكر لأنها أصل لأصول الفيض عاجلاً وآجلاً. ومبدئاً بحصول الرّجاء ظاهراً وباطناً.

(الحمد لله) اختلفوا في تحديد الحمد والأحسن ما ذهب إليه بعض المحققين من الصوفيّة و مال إليه المحقق الشريف العلامة الدواني، وهو أن الحمد إظهار صفات الكمال بالقول أو بالفعل، والثاني أقوى من الأول لأن الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلاً تدل عليها دلالة عقلية قطعية لا يتصور فيها التخلف بخلاف الأقوال فإن دلالتها عليها وضعية وقد يتخلف عنها مدلولها، وعلى هذا كان حمده تعالى على ذاته حمداً على سبيل الحقيقة، بل هو من أفضل أفراد له تعالى كشف عن صفات كماله ببسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى، ووضع عليها موائد كرمه التي لا تنهاى، إذ كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات. وما اشتهر من أن الحمد في اللغة الثناء باللسان على الجميل، وفي العرف أعم منه ومن عقد الجنان وفعل الأركان، فهو باعتبار أن هذه الأمور من الأفراد الشائعة لذلك المفهوم لا أن الحمد مختص بها كما فهمه الأكثرو حكموا بأن حمده تعالى على ذاته مجاز. واللام في «الحمد» للجنس أو الاستغراق وفي «الله» للاختصاص يعني أن جنس الحمد أو جميع أفراد مختص به سبحانه وبينهما تلازم، وصح ذلك لأنه تعالى مبداً كل كمال ومرجع كل جلال.

(المحمود بنعمته) للحمد أركان أربعة: الحامد، والمحمود، والمحمود به والمحمود عليه. والأولان قد يتحدان بالذات كحمده تعالى على ذاته، وقد يتغايران كحمدنا له تعالى، وكذا الأخيران كحمده تعالى بالنعمة لأجلها. وحمده بالعلم لأجل إنعامه. إذا عرفت هذا فنقول: النعمة في قوله: «بنعمته» إمّا محمود عليها إن كانت الباء سبباً للحمد، أو محمود بها إن كانت صلة له، ولا يلزم

من الحمد بها أن يكون الحمد لأجلها لجواز أن يكون لأجل غيرها ، كما إذا حمدت زيداً بالشجاعة لأجل سخاوته . وفي بعض النسخ « لنعمته » باللام و هو يؤيد الأول كما يؤيده نظيره في القرينة الثالثة. لا يقال لا يصح جعل الحمد للنعمة علّة للحمد على ما يقتضيه قاعده التعليق بالوصف لأنّه من باب تعليل الشيء بنفسه لأنّا نقول : على تقدير اطراد تلك القاعدة الحمد لأجل النعمة بمنزلة العلّة الغائيّة لجنس الحمد فيصح أن يجعل علّة له وإنّما ابتدأ بعد التسمية بالحمد لحفظ ما أدرك من آلائه ، وجلب ما يترقّب من نعمائه ، مع أنّه من أفضل الطاعات وأكمل العبادات إذا الحمد يلاحظ جماله وجلاله ويراعي إحسانه وإفضاله فيكون ذلك سبباً لمزيد امتنانه حالاً ورضوانه مآلاً .

(المعبود لقدرته) قدّم الحمد للنعمة على الحمد للقدرة مع أن القدرة من الصفات الذاتيّة التي هي أجدر بالثناء عليها لأنّ النعمة قد وصلت إلى الحامد بخلاف القدرة فإنّ الواصل إليه إنّما هو أثرها ، فالنعمة أولى بالحمد لها بهذا الاعتبار ولقد أحسن في جعل النعمة سبباً لمحموديته والقدرة سبباً لمعبوديته ، لأنّ نعمته الواصلة إلى الغير توجب الحمد من حيث هو و قدرته على جميع الممكنات توجب العبادة والتذلّل لله تعالى .

(المطاع في سلطانه) السلطان التسلّط والقهر أو الحجّة والبرهان وقد فسّر بهما قوله تعالى : « فقد جعلنا لوليّه سلطاناً » والله سبحانه مطاع بالمعنيين لكونه قاهراً على جميع الممكنات فيطيعه كلّ ما كان في عنقه ربة الا مكان و ينقاد له كلّ من احتجب عن الحسن أو يشار إليه بالبنان ، لا يقدر شيء أن يتجاوز عن حدّه المقدّر و كماله المقرّ رباً لأمر المبرم والقضاء المحكم ، وغالباً على جميع المخلوقات بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة فلا يتمكن أحد أن يردّ حجّته و برهانه و يمنع دليله و فرقانه ، و لفظ « في » إمّا المظرفيّة أو للسببيّة . والثاني أولى بالنظر إلى السابق واللاحق ، و استعمالها فيه شائع حتّى قيل : إنّها حقيقة فيه .

(المرهوب لجلاله) قال في المغرب رهيبه : خافه رهبة ، والله مرهوب ، ومنه

« لبيك مرهوب ومرغوب إليك » ويفهم منه أن مرهوباً متعدّ بنفسه ، والذي يفهم من كلام ابن الأثير في النهاية أنّه متعدّ بمن ، وعلى هذا خذف «من» للاقتصار كما هو المتعارف ، واللام للتعليل لأنّ من عرف عظّمته وجلاله ولاحظ غناه عن الخلق وكماله و علم أنّ كلّ موجود بأسره مقهور تحت حكمه وأمره ، و هو يتصرّف فيه ما يشاء كيف يشاء ، ويحكم ما يريد كيف يريد ، ولا يُسئل ، حصلت له بذلك رهبة و خوف يتحيّر فيه العقول حيث رأى نفسه عارية عن الاختيار في الردّ والقبول كما هو المعروف من أحوال الأنبياء والصالحاء و به يظهر سرّ قوله تعالى : « إنّما يخشى الله من عباده العلماء » .

(المرغوب إليه فيما عنده) من النعم الدنيويّة والأخرويّة جليّتها وخفيّتها يقال : رغب فيه وإليه إذا أُراده و طمع فيه و حرص عليه . والرغبة السؤال والطلب ، و إنّما عقب بالرهبة الرغبة للتنبيه على وجوب مقارنتهما في التحقق ، إذ لا خير في رهبة بلا رغبة ، ولا في رغبة بلا رهبة ، بل وجب تقارنهما و تساويهما كمدلّ عليه بعض الأخبار و يرشد إليه قوله تعالى في وصف الأنبياء والأولياء « إنّهم يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغباً و رهباً و كانوا لنا خاشعين » و قوله تعالى : « و ادعوه خوفاً و طمعاً إنّ رحمة الله قريب من المحسنين » و إنّما ترك سبب الرغبة للإشارة إلى أنّ ذاته بذاته هو الجواد المطلق ، فلا حاجة في بسط الرّجاء إلى ملاحظة شيء آخر غير ذاته أولاندرج سببها تحت سبب الرهبة لأنّ جلّالته المطلقة كما يكون بالقهر والغلبة على ما عداها ممّن اتّصف بسمّة الامكان كذلك يكون بالرحمة واللّطف والاحسان إذ لولا الثاني لكانت عظّمته وجلّالته مقيّدة بوجه من الوجوه فحيثنذ نقول من ملاحظة الأوّل تحصل الرهبة و من ملاحظة الثاني تحصل الرغبة ، ولا يجوز ملاحظة أحدهما وحده ، لأنّه يستلزم القنوط أو الجرأة و كلاهما مذموم ، أو نقول في كلّ واحد من الأوّل والثاني تحصل الرّهبة والرغبة جميعاً أمّا في الأوّل فلأنّ لطفه مستور في قهره فمن حيث القهر تحصل الرّهبة و من حيث اللّطف تحصل الرغبة ، و إليه يشير قوله تعالى : « و إذ أمسّكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلّا إياه » و أمّا في الثاني

فلان قهره مستور في لطفه وإحسانه لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الاستدراج وإليه يشير قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: «ليبلوني، أشكر أم أكفر»، وقوله تعالى: «ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وبالجملة هو مرهوب ومرغوب إليه دائماً، والعبد راغب وراهب في جميع الأحوال وإليه يشير قول أمير المؤمنين عليه السلام: «هو المأمول مع النقم والمرهوب مع النعم» (١).
(النافذ أمره في جميع خلقه) أي أمر التكوين، أو أمر الافناء والاعدام، أو حكم القضاء، أو أمر التشريع بارادة لازمة من الثواب والعقاب دون ظاهره بأنه متعلق بالثقلين منهم من أطاعه ومنهم من عصاه.

(علا فاستعلى) الاستعلاء هنا لزيادة المبالغة أي علا في رتبته عن رتبة المخلوقين، فاستعلى عن التشبه بصفاتهم، والتفريع ظاهر لأن الأول مستلزم للثاني، وإن أردت زيادة توضيح فنقول: العلو يطلق بالاشتراك على معان ثلاثة: الأول الحسبي كالعلو بحسب المكان. الثاني التخيلي كعلو الملك على رعيته. والثالث العقلي كعلو السبب على المسبب، والأول مجال في حقه تعالى لاستحالة كونه في المكان، وكذا الثاني لتنزهه عن الكمالات الخيالية إذ هي إضافية تتغير وتدرج بحسب الأشخاص والأوقات، ولا شيء من كماله كذلك فبقي أن يكون عقلياً مطلقاً بمعنى أنه لارتبة تساوي رتبته، بيان ذلك: أن أعلى مراتب الكمال العقلي هو مرتبة العلية ولما كان ذاته المقدسة هي مبدأ كل موجود حسبي وعقلي وعلته التي لا يتصور فيها نقصان بوجه من الوجوه لاجرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقلية على الإطلاق وله العلو في الوجود العاري عن الاضافة إلى شيء، وعن إمكان أن يكون في مرتبته أو فوق مرتبته شيء، ومن كان كذلك فهو منزّه عن التشبه بصفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

(١) هذا الكلام مروي عنه «ع» في كتاب نهج البلاغة في خطبة له «ع» تحت

رقم ٦٢ أوله «الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالاً» وفيه هكذا «المأمول مع النقم والمرجو من النعم».

(دنا فتعالى) أي قرب من كل شيء من كل وجه بحيث لا يكون شيء أقرب منه فتعالى أن يكون في مكان أو زمان أو مدركاً بالبصر أو بغيره من الحواس ، والتفريع أيضاً ظاهر لأن الزماني والمكاني والمدرك بالحواس يمنع أن يكون قريباً من كل شيء. اظهر أن قربيه من أحد مستلزم لبعده عن الآخر ، ثم الدنو يطلق على معان ثلاثة ومقابلة لمعاني العلو ولا يجوز أن يراد هنا شيء منها ، و يطلق على معنى رابع في مثل قولك فلان أدنى إلى فلان إذا كان مطلقاً على أحواله أكثر من غيره وهو المراد هنا ، فدنوّه في قربيه إذن بحسب علمه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، فهو أدنى من كل دان ، وأقرب من كل قريب بهذا الاعتبار ، كما قال سبحانه : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .

(وارتفع فوق كل منظر) الطرف حال من فاعل « ارتفع » . و يجوز أن يراد بالمنظر العلة لأن نظر المعلول إليها ، يعني أنه فوق كل علة لأن إليه نظر جميع الكائنات وانتهاء سلسلة جميع الممكنات ، وأن يراد به المدرك بالعقل يعني أنه فوق كل ما أدرك العقل لأن كل ما أدركه العقل فهو صورة ومثال يمنع أن يقال : إنه هو ، ويحتمل أن يكون هذا الكلام على سبيل التمثيل والله أعلم .

(لا بد له ولا وليته) لاستحالة الحدوث عليه . (ولا غاية لأزليته) لاستحالة العدم عليه . (القائم قبل الأشياء) أي قبل كل واحد منها لأنه كان ولم يكن معه شيء ثم أحدثه بمجرد حكمته فهو متفرد بالقدم ، وفيه رد على بعض الفلاسفة ، وليس المراد بالقبليّة القبليّة الزمانيّة حتى يلزم أن يكون في زمان وأن لا يكون متقدماً عليه ، لأن القبليّة الزمانيّة إنما يكون في الزمانيّات كما بيّن في موضعه والله سبحانه ليس بزماني .

(والدائم الذي به قوامها) قوام الشيء - بالكسر - : نظامه ، وتقديم الطرف للحصر ؛ وفيه رد على من أسند نظام هذا العالم إلى غيره كالدّهريّة والمبتدعة من

الفلاسفة وأضرابهم .

(والقاهر الذي لا يؤوده حفظها) آدني الحمل يؤودني أوداً ، أي أثقلني ، وأنا مؤود مثال مقول . يعني لا يتقله ولا يتعبه حفظه للأشياء مثل السماوات والأرضين وما فيهما وما بينهما لأن فعله سبحانه بمجرد الإرادة والمشئة ولا يحتاج فيه إلى استعمال الآلات وتحريك الجوارح كما يحتاج إليهما أصحاب الصنائع فلا مدافع له في فعله أصلاً فلا يلحقه الانفعال ، ولا يعرض له الثقل والتعب والكلال . تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

(والقادر الذي بعظمته تفرّد بالملكوت ، وبقدرته توحد بالجبروت) القادر من أسمائه تعالى ومعناه المتمكّن من جميع الأشياء بحيث لا تطيق شيء منها الامتناع عن مراده ولا يستطيع الإباء عن إصداره وإيراده وله في هذا النحو من التمكّن وصفان: الأوّل الكبرياء والعظمة ، والثاني القدرة التامة ، وهما الملكوت وفعلوت من الملك - بالكسر - وهو الموضع كالملكة - وخصّ بعد الزيادة بملك الله تعالى سواء كان من عالم المجرّيات والمفارقات أو من عالم الجسمانيّات والمقارنات ، ولو اجتمع الملك والملكوت كما في قولهم « ياذا الملك والملكوت » يراد بالملك الجسمانيّات وبالملكوت المجرّيات . « والجبروت » من الجبر وهو : إغناء رجل من فقر ونحوه أو إصلاح عظمه من كسر ونحوه ، ومنه الجبرّار من أسمائه تعالى لأنّه يغني من يشاء متى يشاء ويجبر مفاقر الخلق ويكفيهم أسباب المعاش والرّزق ويصلح نقائص حقائق الممكنات بإفاضة الوجود وما يتبعه من الخيرات والكمالات وهو أيضاً خصّ بعد الزيادة بالله سبحانه . والمقصود أنّه تعالى شأنه بالوصف الأوّل تفرّد بالكيّة جميع الأشياء . من الممكنات المجرّدة والماديّة لأنّ العظمة المطلقة مقتضية لعدم المشاركة ، وأمّا المالك غيره فاتّما هو مالك بالإضافة . وله عظمة بالإضافة ، وهي عند ذاتها بذاتها ليست عظمة بل هي عجز وقصور . بالوصف الثاني تفرّد بإيجاد الممكنات وإصلاحها وتكميلها بإفاضة ما يليق بها من الكمالات وإفنائها متى يشاء ، من غير معارض ولا مدافع لأنّ القدرة الكاملة الإلهيّة توجب

عدم مشاركة الغير معه في شيء من ذلك فكل شيء مملوك له متقاد لامره ، وكل كامل مستكمل به مفتقر إليه ، وهو الغني الحميد .

(و بحكمته أظهر حجبته على خلقه) الحكمة العلم والاتقان ؛ والله سبحانه حكيم لا تهمه عالم بحقائق الأشياء . متقن بخلقها بلطف التدبير وحسن التصوير والتقدير . و « الحجب » جمع الحجة والمراد بها هنا البرهان ، يعني أنه سبحانه بحكمته البالغة أظهر براهين وجوده و وحدته و قدرته و سائر كماله على خلقه بإيجاد الممكنات وتصوير المخلوقات على النظام المشاهد ، ويحتمل أن يراد بظاهر الحجب نصب الأنبياء والأوصياء ، إلا أنه يوجب التكرار فيما سيأتي .

(اخترع الأشياء . إن شاء . وابتدعها ابتداء . بقدرته و حكمته) لأجد لأهل اللغة فرقاً بين الاختراع والابتداء . قال الجوهري : « ابتدعت الشيء . اخترعته . لأعلى مثال » ولا بين الانشاء والابتداء . قال : « أنشأ يفعل كذا ابتداءً » لكن الظاهر من كلام المصنف أن الاختراع هو الإيجاد لامن شيء . والابتداء هو الإيجاد لا من علة كما ستعرفه . و قيل : الانشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد إلى إيجاد مثله ، والابتداء هو الإيجاد الذي لم يوجد الموجد قبله مثله . و قوله : « إنشاء » و « ابتداء » مفعول مطلق من باب جلست قعوداً لنا كيد الفعلين . أو تمييز . لنسبتهما إليه ، و قوله : « بقدرته و حكمته » متعلق بالفعلين على الترتيب المذكور أو بكل واحد منهما .

(لامن شيء . فيبطل الاختراع) يعني اخترع الأشياء بقدرته لامن أصل ومثال ، إذ لو أوجدها عن مثال لبطل الاختراع لأنه في إيجاد ذلك المثال يحتاج إلى مثال آخر وهكذا ، و بطلان الاختراع يستلزم عدم القدرة على وجه الكمال كما يشاهد في الكاتب المحتاج في كتابته إلى أصل منسوخ فانه بدون ذلك الأصل عاجز عن الكتابة .

(ولا لعلّة فلا يصح الابتداء) يعني ابتدع الأشياء لالعلّة مادية أولاً لعلّة فاعليّة متوسطة بينه وبينها وإلا لبطل معنى الابتداء ، لأننا ننقل الكلام إليهما

فيتسلسل ، أولاً لعلّة غائيّة تعود إليه وإلاّ لكان ناقصاً في ذاته وصفاته والناقص لا يخلع شيئاً من غير حاجة إلى شيء أصلاً . وقيل : لالعلّة غائيّة (١) ، ويكون هذا إشارة إلى نفى الغرض والعلّة الغائيّة عن فعله تعالى بالكليّة كما ذهب إليه طائفة وإلاّ لكان ناقصاً في فاعليّته مستكملاً فيها بذلك الغرض والناقص لا يصلح للاختراع ، أمّا الشرطيّة فلا لأنّ الغرض يجب أن يكون أصلح للفاعل من عدمه إذ ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إليه أو كان عدمه راجحاً لا يكون باعثاً على الفعل بالضرورة ، فكلّ ما كان غرضاً وجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل وأليق به وهو معنى الكمال ، فإذن يكون الفاعل مستكملاً به ناقصاً بدوره .

أقول : الغرض عائد إلى الغير و وجوده وعدمه سواء بالنظر إليه سبحانه لتنزّهه عن عود المنفعة أو المضرّة إليه ، وعدم كونه حينئذ باعثاً على الفعل ممنوع ، ودعوى الضرورة في محلّ النزاع لا يجدى نفعاً ، والمسألة محلّها علم الكلام .
(خلق ماشاء كيف شاء) يعني أنّه خلق الأشياء على الوزن والتقدير والأحوال الالئقة بها لمشيئته وإرادته ، لا بالايجاب ، ولا بتحريك الآلة والجوارح ، ولا بتوسط اللفظ والصوت لأنّ ذلك من خواصّ الجسم والجسمانيات .

(متوحّداً بذلك) بالنصب على أنّه حال من فاعل خلق ، يعني خلق ماشاء حال كونه متوحّداً بالذات والصفات بخلقه وإيجاده ، غير مستعين أصلاً لا بذات آخر ولا بصفات زائدة عليه وإلاّ لكان ناقصاً لاحتياجه في الإيجاد إلى الغير .

(لظاهر حكمته و حقيقة ربوبيّته) يعني خلق ماشاء على النظام العجيب والصنع الغريب الذي يتحيّر فيه عقول العقلاء و فحول العلماء لظاهر علمه وحكمته و حقيقة ربوبيّته التي كانت في مكن الخفاء كما قال : « كنت كنزاً مخفياً »

(١) لا يخفى ان الغرض في اصطلاح الحكماء شيء ، والعلّة الغائيّة شيء آخر وانهم نفوا الغرض في فعله تعالى ولم ينفوا العلّة الغائيّة والشارح رحمه الله خلط بينهما وزعم انهما واحد وما يأتي من قوله « خلق ماشاء كيف شاء متوحّداً بذلك لظاهر حكمته وحقيقة ربوبيّته » يدل على ان غايته في فعله اظهار الحكمة فلا يناسبه نفى العلّة الغائيّة هنا مطلقاً ، فان كمال ذاته غاية لافعاله تعالى .

فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف (١).

(لا تضبطه العقول) أي لا تضبط شرح حقيقة ذاته ولا ماله من كمال صفاته
عقول العارفين ، لأنّه تعالى في علوّ الذات وارتفاع الصفات إلى حيث يقف دون
بلوغه عقول أهل العرفان و أذهان أهل الايقان ؛ وإنما يعرفونه بنحو خاص من
المعرفة اليقينية التي هي غاية الوسع للعقول البشرية ، ولأنّه لا حدّ لحقيقته
لأنّه بريء عن أنحاء التركيب الخارجية والعقلية فهي منزّهة (٢) عن اطلاع العقول
عليها ، ولانهاية لصفاته يقف عندها تقدّر بها ، فلا يكون العقول محيطة ضابطة إيّاها .
(ولا تبلغه الأوهام) لأنّه تعالى ليس بمحسوس والوهم لا ينال إلا المحسوسات .
(ولا تدركه الأبصار) لأنّ البصر إنّما يدرك اللون والضوء وما تتبعهما من
الجسمانيّات والله سبحانه منزّه عن الجسميّة ولواحقها .

(ولا يحيط به مقدار) لأنّ المقدار من لواحق الجسميّة وأيضاً ما يقبله
يقبل التحييز والقسمة والزّيادة والنقصان ولا يجري شيء من ذلك عليه سبحانه .
(عجزت دونه العبارة ، وكلّت دونه الأبصار) « دون » ظرف تقيض « فوق » و
هو يقصر عن الغاية ، والكلال الأعياء يقال : كلّت العين إذا أعيت عن الإدراك و
عجزت عنه ، و « الأبصار » بالفتح جمع البصر يعني عجزت قبل بلوغ صفاته عبارة
الواصفين ، وأعيت قبل باوغ ذاته أبصار الناظرين ، كما أشار إليهما في الصحيفة
السجّادية على صاحبها أفضل الصلوات وأكمل التحيّات « الذي قصرت عن رؤيته
أبصار الناظرين ، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين » .

(و ضلّ فيه تصاريف الصفات) ضلّ الشيء يضلّ : ضاع ، و الضلال ضدّ
الرّشاد ، والمعنى ضلّ في طريق صفاته الحقّة تصاريف صفات الواصفين ، وأنحاء
تعبيرات العارفين ، يعني أنّهم وإن بالغوا في التوصيف (٣) و انتقلوا من صفة إلى
(١) هذا بنا في ما سبق من كون أفعاله تعالى غير ممثلة بالعلة الغائية مطلقاً أو كونها

ممثلة باغراض تعود إلى الغير كما لا يخفى .

(٢) الضمير راجع إلى « حقيقة » .

(٣) لم يجرى في اللغة وصفه من باب التفعيل . والظاهر أنه غلط مشهور .

ما هو أشرف وأعظم عندهم ، لم يصفوه بما هو وصفه ، ولم ينعته بما هو حقّه ، ولم ينالوا حقيقة صفاته على وجه يليق بذا ته . وذلك لأنّ تصاريف الصفات والتقل من بعضها إلى بعض إنّما هو من خواصّ الممكنات التي يتصور فيها الرّيادة والنقصان والله سبحانه منزّه عنها . وأيضاً لسان التعبير إنّما يخبر عمّا في الضمير ، وكلّ ما هو في الضمير مخلوق مثله كماله عليه قوله : « كلّما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مصنوع مثلكم مردود إليكم ، وقال بعض العارفين :

هرچه پیش تو بیش از آن ره نیست غایت و هم تو است الله نیست
لا يقال: إذا كان الأمر كذلك لم يكن ثناؤه مقدوراً لنا فكيف وقع التكليف به ؟ لأنّا نقول : لم يقع التكليف بمعرفة كنه الصفات الكمالية والثناء بها لأنّ ذلك محال بل التكليف إنّما وقع بالثناء عليها بمفهومات كليّة حاصلة في الذهن صادقة عليها ، فتلك الصفات الكمالية إنّما هي معقولة بعنوانات هي مفهوماتها و معبر عنها بهذه المفهومات والعنوانات لا بالكنه ، وإدراكها بالكنه مختصّ به سبحانه . ولذلك قال عليه السلام : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١) » أو المعنى ضل في الوصول إلى منتهى بسيط بساط ثنائهم وإحصائه أقدام تصاريف صفات الواصفين لأنّها كلّما بلغت مرتبة من مراتب المدح والتكريم كان وراءها أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم . وانطبق الحديث المذكور عليه ظاهر .

(احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور) أي احتجب عن العقول واستتر عن الأبصار . والحجب لغة : المنع ، ومنه حاجب العين لأنّه يمنعها من الأذى ، وحاجب الملك لأنّه يمنع من الناس والخلق ممنوعون من إدراك ذاته سبحانه عيناً وعقلاً ، ويسمّى ذلك المنع حجاباً وسترأ ، ثمّ الحجاب والستر بهذا المعنى ليسا وصفين لأمر حائل بين العقول والأبصار وبين ذات الباري لأنّ ذلك الحائل إمّا حسيّ كالأجسام الحائلة بين الرائي والمرئي أو عقليّ كالعوائق الواسطة بين الصور العقلية والعقول ، والحجب الحسية إنّما تحجب الجسم و

الاجساميات المحدودة المستترة بها ، والحجب العقلية إنما تحجب الصور ؛ والله تعالى شأنه ليس بجسم ولا جسماني ولا صورة ، و إلى نقي هذين النوعين من الحجاب أشار بقوله « بغير حجاب محجوب » و « بغير ستر مستور » لدفع توهم أن الاحتجاب والاستتار هنا كما في أكثر الموجودات بالحجاب والساتر ، وهذا التركيب يحتمل وجهين : الأول أن يكون « محجوب » خبر مبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلق به أي هو محجوب بغير حجاب بالمعنى المتعارف في أكثر الموجودات ، والجملة مستأنفة لدفع ذلك التوهم الناشئ من قوله : « احتجب » . الثاني أن يكون مضافاً إليه والاضافة بتقدير اللام والتي راجع إلى الحجاب والمقصود أن حجابَه ليس بالمعنى المتعارف بل لتعالیه عن إدراك القوة البشرية إيّاه وهذا الاحتمال بعيد جداً ، ويخطر بالبال أيضاً معنى آخر لهذا الكلام وظني أنه أولى بالارادة منه و هو أنه لما قال : « احتجب » توهم منه أن حجابَه غليظ تخين كثيف مانع من إدراك وجوده وصفاته تعالى شأنه بالكلفة فدفع ذلك التوهم بقوله : « بغير حجاب محجوب » صفة لحجاب والمقصود أن احتجابَه ليس بحجاب محجوب بحجاب آخر بأن يكون غليظاً أو يكون بعضه فوق بعض آخر مانعاً من مشاهدته نظير ذلك قوله تعالى : « حجاباً مستوراً » قال الجوهرى في تفسيره أى حجاباً على حجاب ، والا ول مستور بالثاني يراد بذلك كثافة الحجاب . وهذا المعنى رقمته في سالف الزمان رأيت الآن حين التحرير أنه سبقني إليه سيّد الحكماء الإلهيين (١) حيث قال : هذا من باب « حجاباً مستوراً » أي حجاباً على حجاب .

(عرف بغير رويّة) « عرف » مبني للمفعول ، الرّويّة - بفتح الراء و كسر الواو و شدّ الياء - التفكير والنظر يعني عرف وجوده من غير نظر و استدلال لأنّه بديهي كما صرح به بعض المحققين ، أو لأنّ الاستدلال لا يفيد معرفته بخصوصه لأنّ اللمسي غير ممكن ، أو ليس لمعلّة والإبتي لا يفيد لأنّه استدلال من الأثر و الأثر لا يفيد إلاّ مؤثراً ما على وجه كليّ لا مؤثراً معيّناً ، فمعرفته بالحقيقة ليست إلاّ

بالمشاهدة الحضورية كما هي لبعض الكاملين . و في بعض النسخ « رؤية » بضم
الراء والهمزة الساكنة يعني عرف بغير إِبصار كما قال سبحانه : « لا تدركه الأبصار »
و هو تأكيد للسابق .

(و وصف بغير صورة) أي وصف بغير صفة فأنه وصف بأنه قادر بغير قدرة قائمة
بذاته و كذلك وصف بأنه سميع بصير عالم حكيم لطيف خبير إلى غير ذلك ، وليس
هناك صورة و صفات زائدة على الذات و إطلاق الصورة على الصفة شائع أو وصف
بغير حد ، إذ كل ما وصف بحد لا بد أن يكون له مهية كلية مركبة من جنس و
فصل و إذ ليس له تعالى شأنه شيء من أنحاء التركيب لا يجوز أن يوصف بالحد .
(و نعت بغير جسم) أي نعت بأنه مغاير بجسم و جسماني أي بامر مغاير
لهما بخدوئهما و تحيزهما و هو منزّه عنهما ، ولما ذكر حمده تعالى على وجه
يشعر بالاختصاص و كان ذلك مفيداً لتفردّه بالالهية و ذكر أيضاً تفردّه بالملكوت
و الجبروت و بخلق الأشياء إلى غير ذلك من صفات المدح و التكریم المفيدة
لتفردّه بالثناء و التعظيم أراد أن يصرّح بالمقصود لأنه كالنتيجة لما مرّ فقال :

(لا إله إلا الله الكبير المتعال) أي العظيم لا بالكم و المقدار ، بل بالرتبة
و الرفعة ، لأن ذاته المقدسة مبدء كل موجود ، و منتهى كل مقصود ، المتعال
عن التشابه بالخلق . هذه الكلمة الطيبة أشرف كلمة و حدّ بها الخالق عز اسمه
وهي منطبقة على جميع مراتب التوحيد ، و قد سميت فاتحة الاسلام . و نقل
عن بعض العلماء أن الله سبحانه جعل عذابه نوعين أحدهما السيف في يد المسلمين
و الثاني عذاب الآخرة ، فالسيف في غلاف يرى و النار في غلاف لا يرى فقال تعالى
لرسوله ﷺ : « من أخرج لسانه من الغلاف المرئي و هو الغم فقال « لا إله إلا الله »
أدخلنا السيف في الغمد المرئي ، و من أخرج لسان قلبه من الغلاف الذي لا يرى
و هو غلاف الشرك فقال : « لا إله إلا الله » أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة
واحدة بواحدة جزاء و لا ظلم اليوم .

((الاصل)):

« ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه ، و ذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته ،
 « لا يبلغه حدّ وهم ، ولا يدركه نفاذ بصر ، و هو السميع العليم ، احتجّ على خلقه ،
 « برسله ، و أوضح الأمور بدلائله ، وابتعث الرسل مبشرين ومنذرين ، ليهلك من
 « هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة ، و ليعقل العباد عن ربّهم ما جهلوه ،
 « فيعرفوه برؤس بيّته بعدما أنكروه ، ويوحّدوه بالالهية بعد ما أضدّوه ، أحمده حمداً ،
 « يشفي النفوس ؛ و يبلغ رضاه ، و يؤدي شكر ما وصل إلينا من سوابغ النعماء ، و جزيل
 « الآلاء ، و جميل البلاء . »

((الشرح)):

(ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه) إشارة إلى نفي الحدّ عنه لأنّه تعالى ليس
 بمركبّ و كلّ ما ليس بمركبّ لا يمكن إدراك كنه حقيقته بالحدّ أمّا الصغرى
 فلأنّ كلّ مركّب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره ، و كلّ محتاج إلى الغير
 ممكن لأنّ ذاته بذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كافياً في وجوده وإن لم يكن
 فاعلاله خارجاً عنه ، و أمّا الكبرى فلأنّ إدراك كنه الحقيقة إنّما يكون من
 الحدّ المؤلّف من أجزائها كما بيّس في موضعه و الله سبحانه منزّه عن أن يكون
 لكنّه أجزاء .

(و ذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته) يمكن أن يراد بالغاية المسافة ونهاية
 الشيء آخره ، فالإضافة لامية و يمكن أن يراد بها النهاية . قال الجوهرى : « النهاية :
 الغاية » فالإضافة بيانية . و إنّما لا تبلغ العقول غاية نهايته لأنّه لا نهاية له ،
 إذ ليس له طبيعة امتدادية تنتهى إلى حدّ و نهاية ، و أيضاً لا يطرق عليه العدم ، فهذا
 الكلام مثل قول العرب « لا يرى بها ضبّ ينحجر » أي ليس بها ضبّ فضلاً عن أنّه
 ينحجر ، لا يقال : ذهول العقول عن البلوغ أي نسيانها عنه يشعر بإمكان البلوغ في
 نفسه لأنّنا نقول : الذّهول عن الشيء يستلزم عدم حصول ذلك الشيء ، و المراد هنا

هذا اللازم على سبيل الكناية على أن ذلك الأشعار ممنوع ألا ترى أن غفلتنا عن وجود شريك الباري، لا يستلزم وجوده .

(ولا يبلغه حد وهم) أي منتهاه لان كل ما بلغه الوهم فهو ممكن ولا سبيل للإمكان في ساحة جنبه ، وأيضاً الوهم إنما يلحق بالمادي ويتعلق بأمر محسوسة ذات صور وأحيان حتى أنه لا يقدر نفسه ولا يدركها إلا ذات مقدار وجسم ، والله سبحانه منزّه عن المادة .

(ولا يدركه نفاذ بصر) قال الجوهرى : « نفذ السهم من الرمية (١) و نفذ الكتاب إلى فلان ، و رجل نافذ في أمره أي ماض ، و نفاذ البصر بكل واحد من هذه المعاني محال على الله سبحانه ، أمّا الأول فلأن شعاع البصر إنما ينفذ في جسم شفاف ، وهو سبحانه ليس بجسم ولا شفاف ، وأمّا الأخيران فلاستحالة أن يدرك سبحانه بحاسة البصر لأنّه غير ذي وضع و كلّ غير ذي وضع يمتنع رؤيته ، والمقدمة الأولى استدلالى والثانية ضرورية ، وربما استدلل عليها والمسألة مستقصاة في علم الكلام ، ثمّ الظاهر من هذه المعاني هو الأول لأن الأخيرين قد ذكرهما سابقاً .

(وهو السميع العليم) يعنى أنه السميع لا بآلة السمع ، والعليم لا يعلم زائد عليه ، لأنّهما من صفات خلقه ، بل هما عبارتان عن عدم خفاء المسموعات والمعلومات وإن كانت خفية دقيقة عند ذاته بذاته حتى يعلم كفر من كفر وإيمان من آمن . (وهو عليم بذات الصدور) و الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد .

(احتج على خلقه برسله) ليهدوهم إلى معرفة ذاته و صفاته ، و حشره و نشره و ثوابه و عقابه و ربوبيّته ، و معرفة ما به يتمّ نظامهم في الدين و كمالهم في النشاطين ؛ ويجذبوهم عن مقتضيات نفوسهم من اتباع الشهوات الباطلة واقتفاء اللذات الزائلة بتذكيرهم لما في الدار الباقية و تنفيرهم عن خسائس هذه الدار

الفانية لئلا يكون لهم على الله حجة بعد الرسل .

(وأوضح الأمور بدلائله) أي أوضح أمور الرسل وحقيقة رسالتهم وشرائعهم بالدلائل الظاهرة والمعجزات الباهرة لتقريب الخلق إلى التصديق وتبعيدهم عن التكذيب أو أوضح الشرائع بالرسل وأوصيائهم عليهم السلام أو أوضح وجود ذاته وكمال صفاته مثل العلم والقدرة وغيرهما بنصب سماء ذات أبراج وأرض ذات مهاد إلى غير ذلك من الآثار الدالة على صدورهما من العزيز الجبار ، ولما كان الرسل علماء وحكماء يحملون الخلق على الطريقة الإلهية من معرفة أحوال المبدء أو المعاد وما يتبعهما من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة على حسب ما يقتضيه الحكمة ، وذلك قديكون بالتذكير والتنبيه كما أشرنا إليه ، وقد يكون بالتبشير والتهديد ، وهذا مما يحتاج إليه أكثر الناس لأن طبائعهم مثل طبائع الأطفال في الميل إلى الظاهر من الحياة الدنيا وزهراتها فيحتاجون في الميل إلى الخيرات والزجر عن المنهيات إلى الوعد والوعيد ، أشار إليهما بقوله :

(وابعث الرسل بعثهم وابتعثهم بمعنى أرسلهم (مبشرين) للخلق بما أعد الله للمطيعين من الثواب العظيم (ومنذرين) لهم بما أعد الله للعاصين من العذاب الأليم وبذلك يجذبونهم عن طريق الغواية ويرشدونهم إلى سبيل الهداية ، وأما من أخذت يده العناية الأزلية وتوكل قلبه من المشكاة النبوية فإنه يعلم أنه لولا الثواب والعقاب لاستحق سبحانه التوصل إليه بذاته والتبذل له طلباً لمرضاة (ليهلك من هلك عن بيته ويحيى من حي عن بيته) تضمين للآية الكريمة وإشارة إلى غاية الاحتجاج والابتعاث قال القاضي (١) : والمعنى ليموت من يموت عن بيته عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها لئلا يكون له حجة ومعذرة . فان الاحتجاج بالرسل وابتعاثهم وتصديقهم بالمعجزات من البينات الواضحة ، أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بيته ، على استعارة الهلاك والحياة للكفر والإسلام . والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا

حاله في علم الله وقضائه ، و قيل : يحتمل أن يكون هذا من باب المجاز المرسل لأن الكفر سبب للهلكة الحقيقة الأخرى ، والإيمان سبب للحياة الحقيقة الأبدية فأطلق المسبب على السبب مجازاً .

(وليقل العباد عن ربهم) بتذكير الرسل و تعليمهم (ما جهلوه) من أحوال المبدء و المعاد (فيعرفوه) بربوبيته بعد ما أنكروه (لغفلتهم عن العهود الالهية والمواثيق الربانية و نبذ طاعته و ترك عبادته كأن لم يكن شيئاً مذكوراً .

(ويوحده بالالهية بعد ما أضدوه) بالتشريك و عباده الأصنام . للوساوس الشيطانية و تخیلات الأوهام ، توضيح ذلك أن المعرفة هي إدراك الشيء ، ثانياً بعد توسط الجهل ، والعباد قد أقرّوا له بالربوبية وهم في صورة الذر حين قال : «أست برّبكم قالوا بلى» لشهادة عقولهم الخالصة عليها ثم جهلوا ذلك و أنكروه لتعلقهم بالعلائق الجسمانية ، وتشبّثهم بالتسويلات النفسانية ، وتمسّكهم بالتخیلات الشيطانية ؛ فبعث الله تعالى رسلاً رحمة منه و تفضلاً لتعليمهم و تذكيرهم ، فمن ضلّ بعد ذلك فقد غوى ومن آمن فقد اهتدى ، ولما حمد سابقاً ذاته تعالى لأجل نعمته و قدرته و غيرهما من الصفات المذكوّزة أراد أن يحمده ثانياً على نعمائه المتجدّدة آنأ فأنأ على سبيل الاستمرار التجدي فأتى بالجملة الفعلية رعاية للناس فقل : (أحمده) أي أحمده آنأ فأنأ وساعة فساعة ، ولما كان الحمد من أجل الطاعات وأكمل العبادات ، إذا الحمد يلاحظ جلالاً وجمالاً ومنعماً ، والطاعة دواء الأمراض النفسانية على حسب تفاوت مراتبها في الاخلاص كما قال سبحانه : «إن الحسنات يذهبن السيئات» والدافعة لجميع الأمراض هي المرتبة القصوى من مراتب الاخلاص فيّده بقوله : (حمداً يشفى النفوس) طلباً لتلك المرتبة و رجاء لحصولها ، ثم لما كان شفاء النفس من جميع الأمراض سبباً لرضاه حالاً ومآلاً عقبه بقوله (و يبلغ رضاه) الموجب لمزيد إمتثانه في الدنيا و رضوانه في الآخرة ، ثم مهوم الحمد وإن كان مغايراً لمفهوم الشكر لكنهما قديصقان على فرداً ، فوصف الحمد بقوله : (و يؤدّي شكر ما وصل إلينا) حصراً للحمد هنا في ذلك الفرد لأنه أفضل أفراده و

أكملها ثم يبين الموصول بقوله : (من سوابغ النعماء ، وجزيل الآلاء وجميل البلاء) هذه التراكيب من باب جرد قطيفة ، و المراد بسوابغ النعماء : النعماء الكاملة الوافية الواسعة ؛ قال الجوهري : «شيء سابع أي كامل واف و سبقت النعمة تسبغ بالضم سبوغاً اتسعت وأسبغ الله عليه النعمة أي أتمها» والجزيل : الكثير العظيم . والآلاء بالمد النعم واحداثها الآلاء بالفتح ويجوز القراءة هنا بالجمع والافراد والبلاء الاختبار بالخير والشر ، يقال : بلوته بلواً جرّ به و اختبرته ، ولا يبعد أن يراد بالفقرة الاولى النعم الباطنة كالعقل والحواس المستورة و ملائمتها ، و بالثانية النعم الظاهرة ، وبالثالثة الاحتجاج بالرسل وابتعائهم لأن أعظم الاختبار هو الاختبار بما جاء به الرسل ﷺ وهذه وإن كانت من النعم الظاهرة المندرجة في الثانية لكن خصّها بالذكر لشدة الاهتمام بها ؛ ثم لما كان أفضل افراد الحمد هو الشهادة بالتوحيد وبرسالة رسولنا بخصوصه ﷺ إذ هي أصل للبواقي أشار إليهما بقوله :

(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، «وحده» تأكيد للحصر وتقرير له و حال بتأويل منفرداً (إلهاً واحداً) دلّ الأول على جميع صفات الكمال والثاني على جميع صفات الجلال إذ الواحد الحقيقي منزّه عن أنحاء التركيب الخارجية والذّهنية والنعدّد وعمّا يستلزم أحدهما كالجسميّة والتحيّز وأمثالهما (صمداً) الصمد السيّد لأنّه يصمد إليه في الحوائج من صمد إذا قصد ، والله سبحانه هو الموصوف به على الإطلاق لاستغناؤه عن غيره مطلقاً واحتياج غيره إليه من جميع الجهات (لم يتخذ صاحبة الاستعالة الشهوة والحركة عنه تعالى ، ولأنّ اتّخاذها يقتضى المجانسة بينه وبينها ولايجانسه أحد (ولاولداً) لأن الولد يجانس الوالد ولايجانسه شيء ، ولا أنّه تعالى لا يلد بشيء لأنّ اللذة من لواحق الجسميّة ولا يقتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والقناء عليه.(وأشهد أن محمداً ﷺ عبد أنجب) أي اختاره واصطفاه وإنّما قرنت هذه الكلمة بكلمة التوحيد لأنّ كلمة التوحيد يعتبر فيها الاخلاص ولايحصل الاخلاص إلاّ بسلوك مراتبه ودرجاته ولايحصل ذلك إلاّ بمعرفة كفيّة السلوك ولاتحصل تلك المعرفة إلاّ بالبيان النبوي

فكانت الشهادة بصدق النبيين أجل كلمة بعد كلمة الاخلاص وأنها بمنزلة الباب لها
 فلذلك قرنت بها و صار تاكلمتين مقارنتين لا يصح انفكاك إحداهما عن الأخرى
 (و رسول ابتعثه) وارشاد العباد وهدايتهم ، و في تقديم العبودية على الرسالة إشارة
 إلى تقدمها في التحقيق (١) كما دل عليه بعض الاخبار (على حين فترة من
 الرسل) الفترة الضعف والانكسار و ما بين الرسولين من رسل الله تعالى ، يعني
 ابتعثه على حين فتور من الارسل و انقطاع من الوحي . و ذلك الابتعاث نعمة عظيمة
 لا يدانيها شيء من النعماء لظهور أن خلوا الزمان عن رسول فيه يستلزم وجود الشزور
 بمقتضى النفوس البشرية و وقوع الهرج والمرج . و تلك أحوال مذمومة يلحق ذلك
 الزمان بها من الذم بمقدار ما يلحق زمان وجود الرسول من المدح ، و لذلك
 ذكر من خبت أحوال ذلك الزمان و ذم الخلائق فيه ما يدل على عظمة نعمة
 بعثه ﷺ و ما استلزمته من الخيرات ليعتبروا و يعرفوا قدر تلك النعمة و يحصل
 لهم التوجه إلى الله و يشكروا له .

(و طول هجعة من الأُمم) الهجع والهجة والمهجع بالفتح في الجميع طائفة
 من الليل ، والهجوع النوم ليلاً كذا في النهاية . و قال الجوهرى : « أتيت
 بعد هجعة من الليل أى بعد نومة خفيفة » وهي ههنا كناية عن غفلة الأُمم فـ في
 ظلمات الجهالة عن أمر المبدء والمعاد و سائر المصالح التي ينبغي التوجه إليها
 (و انبساط من الجهل) أي انتشاره في الربع المسكون و إحاطته بالأُمم
 أجمعين لفقدهم من يهديهم إلى المعارف الالهية والمصالح الدينية والدنيوية (و
 اعتراض من الفتنة) أي عروضها في الأقاليم و إحاطتها بأهلها طويلاً و عرضاً ، أو
 وقوعها على غير قانون شرعي و مشيها في غير طريق عقلي و نقلها من عرض
 الشيء صاعداً كالخشب المعترضة في عرض النهر ، والفرس الماشي في عرض
 الطريق من غير استقامة بتشبيهها بالفرس المتصف بهذه الصفة و استعارة لفظ

١- قيل : ولها تقدم في الرتبة والشرف أيضاً اذ العبودية حقيقة التفات الى الحق
 و انتقال اليه والرسالة بالعكس فانه انتقال الى عالم الخلق .

الاعتراض لها.

(وانتقاض من المبرم) المبرم المحكم من أبرمت الشيء أحكمته والمراد به نظام أحوالهم وإبرام أمورهم أي استحكامها بالشرائع السالفة، والمراد بانتقاضه انقطاع ذلك النظام وانهدام بناء ذلك الاستحكام بتغيير تلك الشرائع وفسادها، فإن الخلائق كلهم في زمان الفترة حرّفوا الطريقة الربّانية، وخرجوا عن الشريعة الإلهية وأرقدتهم نجمات وساوس الشياطين في مهاد المراقدا الطبيعية إلا من عصمه الله بطفه الخفي وقليل ما هم.

(وعمى عن الحق) العمى يطلق على معنيين أحدهما عدم البصروثانيها عدم البصيرة وهو المراد هنا والحق هو الأُمور الثابتة بالشرائع السابقة من التوحيد وصفات الكمال والجلال وغير ذلك من الأُمور المتعلقة بصلاح النشأتين، والعمى عن الحق عبارة عن بطلان بصيرتهم القلبية باستيلاء الأمراض النفسانية عن إدراك هذه الأمور.

(واعتساف من الجور) العسف ألاخذ على غير الطريق وكذلك التعسف والاعتساف، والجور الميل عن طريق الحق، والظلم؛ قال في المغرب «جار عن طريق مال وجار ظلم، والمعنى الثاني أنسب يعني ابتغى والتعسف حين مالوا عن طريق الهداية وسلكوا طريق الغواية وظلموا بذلك أنفسهم، فبعضهم كانوا من عبدة الأوثان (١) وبعضهم كانوا من عبدة النيران، وبعضهم كانوا من عبدة الشمس والقمر، وبعضهم كانوا من عبدة الشجر والبقر، وبعضهم قالوا عزير ابن الله، وبعضهم قالوا: المسيح ابن الله، وبعضهم قالوا: الملائكة بنات الله، وبعضهم قالوا: الله جسم، وبعضهم قالوا: هو نور مثل سائر الأنوار، وبعضهم قالوا: يجوز رؤيته - إلى غير ذلك من الملل الفاسدة والمذاهب الباطلة.

(و امتحاق من الدين) محقه أبطله ومجاه وتمحق الشيء، و امتحق أي بطل. والدين في اللغة: الطاعة والجزاء. وفي العرف: الشرائع الصادرة بواسطة الرّسل. وبطلانه كناية عن تركهم العمل بما فيه من صلاح معاشهم ومعادهم فإنهم غيّرُوا وبدّلُوا وشرّ عوالمهم ما سوأت لهم أنفسهم فحلّلُوا حراماً وحرّمُوا حلالاً فبعثه الله الرّؤف الرّحيم ليهديهم إلى الصراط المستقيم.

((الاصل)):

« و أنزل إليه الكتاب فيه البيان والتبيان ، قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلمهم ، يتقون ، قد بينه للناس و نهجه بعلم قد فصله ، و دين قد أوضحه ، و فرائض ، قد أوجبها و أمور قد كشفها لخلقها و أعلنها ، فيها دلالة إلى النجاة و معالم ، تدعو إلى هداه ، فبلغ ﷺ ما أرسل به ، و صدع بما أمر ، و أدى ما حمل من ، أثقال النبوة ، و صبر لربه ، و جاهد في سبيله ، و نصح لأُمَّته . و دعاهم إلى ، النجاة ، و حشهم على الذكر ، و دلهم على سبيل الهدى من بعده بمنهج و ، دواع ، أسس للعباد أساسها ، و منائر رفع لهم أعلامها ، لكيلا يضلوا من بعده و ، كان بهم رؤوفًا رحيمًا . »

((الشرح)):

(وأنزل إليه الكتاب) الكتاب في الأصل الفرض والحكم والقدر كما يظهر من الصحاح والمغرب ؛ ثم المتبادر منه عند الإطلاق هو القرآن العزيز لاشتماله على هذه الأمور على الوجه الأتمّ والأكمل (فيه البيان والتبيان) أي بيان كل شيء و تبيانها وهو البيان مع البرهان ، و قدّم الظرف للحصر أو لتقرب المرجع أو للاهتمام لاشتماله على ضمير «الكتاب» أول ربط الحال على صاحبها ابتداء .

(قرآنًا) حال بعد حال عن «الكتاب» (عربيًّا) صفة للتخصيص أو للمدح و اشتماله على غير العربي نادرًا على تقدير ثبوته لا يقدح في عربيته (غير ذي عوج) لا اختلال ولا اختلاف ولا شك فيه أصلاً لامن جهة المباني و لامن جهة المعاني (لعلمهم يتقون) من العقوبات الأخروية والمشتبهات الدنيوية ، باتّباع أوامره و نصايحه و استماع زواجره و مواعظه .

(قد بينه للناس) ضمير المفعول للقرآن و ضمير الفاعل لله تعالى أو المرسل ﷺ ، و كذا الفاعل في الأفعال الآتية والأول أولى و أرجح (ونهجه) بالتخفيف أي أوضحه و أبانه من نهجت الطريق إذا أبنته و أوضحته ، أو سلّكه من نهجت

الطريق إذا سلكته (بعلم قد فصله ، و دين قد أوضحه ، و فرائض قد أوجبها وأُمور قد كشفها لخلقها وأعلنها) الظاهر أنَّ القرائن الأربعة أحوال متعاقبة للقرآن ، يعني أوضحه حال كونه متلبساً بعلم عظيم من التأويل والتفسير والمحكم والمنشأ به والعام والخاص و غير ذلك قد فصله الله تعالى لرسوله ﷺ أو الرسول للناس ، و بدين يعني بشرايع نبوية و نواميس إلهية قد أوضحه لهم ، و بفرائض مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد نحوها قد أوجبها عليهم ، و بأمور من أحوال الأمم الماضية والقرون السالفة قد كشفها وأعلنها لهم ، و بالجملة في القرآن علم ما كان وما يكون و ما هو كائن و ما يحتاج إليه الخلائق وقد بينه الله تعالى لرسوله و بينه الرسول لأُمَّته و هو مخزون عند أهله .

(فيها دلالة إلى النجاة) أي في الأمور المذكورة دلالة إلى نجات الخلق من الخزي والنكال عاجلاً ، و من الحرمان عن الثواب والخذلان بالعقاب آجلاً . (و معالم تدعوا إلى هداة) معالم جمع معلم و هو ما جعل علامة للطرق والحدود ، والمراد بها هنا مواضع العلوم و مراتبها من الكلمات الرائقة و العبارات الراشقة والدلائل الواضحة ، وهي بالرفع عطف على « دلالة » ، و بالجر عطف على « النجاة » والجملة الفعلية صفة لها ، والضمير المجرور بالاضافة يعود إلى الله أو إلى الرسول أو إلى الكتاب ، والهدى ضد الضلالة و إضافته من باب إضافة المصدر إلى الفاعل و مفعول « تدعو » محذوف وهو الخلق و قيل : الهدى المهتدى به و هو الدين و الكتاب و الرسول . والاضافة على تقدير رجوع الضمير إلى الله لاهمية ، وعلى الاحتمالين الأخيرين بيانية . و قيل : الهاء في « هداة » ساكنة زائدة للوقف كما في كتابيه ويا ربَّاه ويا سيِّداه . وفيه نظر يعرف بالتأمل .

(فبلغ ﷺ ما أُرسل به) من أحوال المبدء و المعاد و جميع ما يحتاج إليه الأُمَّة إلى يوم القيامة (و صدع بما أُمِر) أي أجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً أو أظهره من صدعه إذا أظهره و بينه أو فرَّق به بين الحق والباطل من صدعه إذا شقه على سبيل الاستعارة و تشبيه الفرق بينهما بصدع الزجاج و

نحوها في عدم الالتيام من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة الايضاح ، والباء على الأخيرين زائدة أوللتعدية بها على طريق النجوز ، و «مما» مصدرية أو موصولة أو موصوفة ، والعائد محذوف أي بما أمر به (و أدّى ما حمل من أفعال النبوة) الأفعال إمّا جمع ثقل و هو ضدّ الخفة أو جمع ثقل بالتحريك وهو مناع البيت والمسافر على سبيل الاستعارة ، وقد أدّى كلّها عند الامامية إلى أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن أحد غيره حاملاً بجميعها باتفاق الأمة وقالت العامة لم يخصّ ﷺ أحداً من الأمة بجميعها وإنما أدّى جميعها إلى جميع الأمة بأن أخذ كل واحد منهم ما يليق بفهمه ، ثم أدوا إلى التابعين كذلك ، وهكذا إلى انقراض العالم و أنت تعلم ما في هذا القول ولكن من أصله الله فلا هادي له .

(و صبر لرّبّه) أي صبر لرضا ربّه و طلب التقرب منه في تبليغ الرسالة و أداء أفعال النبوة على تحمل المشاقّ و أذى المعاندين و طعن الطاعنين من كفره قريش و فسقة العرب (و جاهد في سبيله) الذي هو التوحيد و دين الحق مع قلة العدد وضعف العدد (١) (و نصح لأمته) النصح في اللغة الخلوص ، يقال : نصحه و نصحه ، فتعديته إلى المنصوح إمّا بنفسه أو بالأم ، والمراد بنصحه لهم إرشادهم إلى مصالح دينهم و دنيائهم و تعليمهم إياها و عونهم عليها و الذب عنهم وعن أعراضهم و بالجملة جلب خير الدنيا والآخرة إليهم خالصاً مخلصاً لوجه الله ، و من ثم قيل : النصيحة في وجازة لفظها و جمع معانيها كلفظ « الفلاح » الجامع لخير الدنيا والآخرة (و دعاهم إلى النجاة) النجاة مصدر نجوت من كذا إذا تخلّصت منه و تنجّيت عنه ، يعني دعاهم بالحكمة والموعظة الحسنة إلى نجاتهم من العقوبات و الشدايد أو إلى ما به نجاتهم من المصالح و خلوص العقائد (و حشّهم على الذّكر) حشّ يتعدّى بعلى ، يقال : حشّته على كذا إذا حضّه عليه ، و تعديته هنا بالي إمّا باعتبار أن حروف الجرّ قديجي . بعضها في موضع بعض أو بتضمين معنى الدعاء و نحوه ، والمراد بالذّكر ذكر الله تعالى ، بالقلب واللسان في جميع الأحوال

شرف عظيم قال الله تعالى « و اذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » وقال « يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً » وقال « اذكروني اذكركم » وقال الصادق عليه السلام : « قال الله تعالى من ذكرني في ملاء من الناس ذكرته في ملاء من الملائكة » (١) المراد به ذكر آلاء الله ونعمائه أو الصلاة والدعاء لأنهما نوعان كاملان من الذكر والقرآن العزيز .

(و دلّهم على سبيل الهدى من بعده بمنهج و دواع أسّس للعباد أساسها)
 المنهج جمع المنهج وهو الطريق الواضح الذي لا يضلّ سالكه . والدواعي جمع داعية التي تدعوهم إلى اتباع سبيل الهدى . والأساس جمع أسّ بالضمّ وهو أصل الحائط و ضمير التأنيث يعود إلى المنهج والدواعي ، والمراد بتأسيس الأساس : وضعها وإحكامها ، و بسبيل الهدى : الطريقة الشرعية ، و بالمناهج : الأوصياء الطاهرين . و يجوز أن يراد بالأول الأوصياء وبالأخير الأدلة الدالة على خلافتهم (و منائر رفع لهم أعلامها) عطف على « سبيل الهدى » والمنائر جمع المنارة على القياس لأنّ وزنها مفعلة إذ أصلها منورة موضع النور وهي ما يوضع فوقه السراج و قياسها في الجمع مفاعل كمناور و منائر بقلب الواو همزة تشبيهاً للأصليّ بالزائد كما قالوا مصائب في مصاب . و في بعض النسخ « منار » وهي جمع منارة أيضاً على غير القياس ، ثم استعير للأوصياء عليهم السلام لأنّهم مجالّ للأنوار العقلية ، و بهم يستبين حقائق الدين و يستنير قلوب العارفين كما أنّ المشبه به للأنوار الحسية ، و رفع الأعلام عبارة عن نصب الأدلة الدالة على خلافتهم و إمامتهم عليهم السلام (لكيلا يضلّوا من بعده) أي دلّهم على كذا وكذا لكيلا يضلّوا من بعده على طريق الحقّ بالافتداء بأنوارهم والاهتداء بأنوارهم (و كان بهم رؤفاً رحيماً) الرأفة أشدّ الرحمة والوال للعطف على الأفعال المتقدمة ، أول الحال عن المستكن فيها أو عن البارز في « يضلّوا » .

(١) رواه الكليني في كتاب الدعاء من الكافي باب ما يجب من ذكر الله في كل مجلس .

((الاصْل)):

« فلما انقضت مدته ، واستكملت أيامه ، توفاه الله وقبضه إليه ، وهو ،
 « عند الله مرضي عمله ، وافر حظه ، عظيم خطره ، فمضى عليه السلام وخلف في أمته »
 « كتاب الله و وصيه أمير المؤمنين وإمام المتقين صلوات الله عليه ، صاحبين ،
 « مؤتلفين ، يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق ، ينطق الامام عن الله في الكتاب ،
 « بما أوجب الله فيه على العباد من طاعته ، وطاعة الامام و ولايته ، و واجب حقه ،
 « الذي أراد من استكمال دينه ، وإظهار أمره ، والاحتجاج بحججه ، والاستضاءه ،
 « بنوره في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته ، فاوضح الله بأئمة الهدى من ،
 « أهل بيت نبينا عليه السلام عن دينه وأبلغ بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن ،
 « يتابع علمه ، وجعلهم مسالك لمعرفة ومعالم لدينه و حججاً بينه و بين خلقه »
 « والباب المؤدى إلى معرفة حقه ، و أطلعهم على الممكنون من غيب سره »

((الشرح)):

(فلما انقضت مدته واستكملت أيامه توفاه الله وقبضه إليه) تفصيل
 لقوله : « ودلهم - إلى آخره - » والعطف للتفسير ، قال الجوهرى : « توفاه الله أي
 قبض روحه ، والوفاة الموت » (وهو عند الله مرضي عمله و افر حظه عظيم خطره)
 أى قدره و منزلته ، والواو للحال عن مفعول « توفاه » (فمضى عليه السلام و خلف في
 أمته كتاب الله و وصيه أمير المؤمنين و إمام المتقين صلوات الله عليه) تصريح
 لما علم سابقاً و لذلك صحّ التفريع ، قال الجوهرى : « خلف فلان فلاناً إذا كان
 خليفته في قومه و منه قوله تعالى : « هرون اخلفني في قومي » وقال المطرزي
 في المغرب : « خلفته خلافة كنت خليفته » وقال القاضى : الخليفة من يخلف غيره و
 ينوب منابه ؛ والهاء للمبالغة ، والأنسب بالنظر إلى هذه المعاني أن مفعول خلف محذوف
 و هو الضمير العائد إليه عليه السلام والواو للحال بتقدير « قد » و « كتاب الله » و ما عطف
 عليه فاعله ، ويجوز أن يقرأ « خلف » بتشديد اللام و يجعل الواو المعطف ؛ أى وجعلهم
 خليفته في أمته ليقطع أعداءهم في ترك دين الحق ورفض العمل بما فيه بفقدهم من

يرجعون إليه من التوقيف على الأسرار الشرعية ، فإن المرجع إذا كان موجوداً بينهم عليه السلام لم يبق لهم معذرة لاتّباع الأهواء الباطلة ، واقتفاء الأراء الفاسدة . (صاحبين مؤتلفين) حال عن الكتاب والوصي ، أي لا يفارق أحدهما الآخر أصلاً ، والائتلاف مطاوع التأليف : يقال : ألّفت بين الشيئين تأليفاً فتألّفاً و ائتلفا ، وفيه إشارة إلى قوله عليه السلام « إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي الحديث » (يشهد كل واحد لصاحبه بالتصديق) أي بسبب تصديق كل واحد ما يقول و ينطق ؛ فالقرآن يصدّق عليه السلام في كل ما يقول باعتبار اشتماله عليه ومن جملة ما يقوله عليه السلام تقدّمه في خلافته ، و وجوب إطاعته ، والقرآن يشهدله بقوله : « إنّما وليكم الله الآية » وبقوله : « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم » إلى غير ذلك و هو عليه السلام يصدّق القرآن فيما ينادي من اشتماله على كل ما كان و ما يكون و ما يحتاج إليه الأئمة إلى يوم القيامة لأنّه عالم بظاهره و باطنه و مفهومه و منطوقه و عامّه و خاصّه و ناسخه و منسوخه و أسرارّه كما يرشد إليه قوله تعالى « ومن عنده علم الكتاب » و قوله تعالى « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » . (ينطق الامام عن الله في كتاب الله بما أوجب الله فيه على العباد من طاعته) خلق الله تعالى عباده للطاعة والانتقياد له في كل ما أمر به و نهى عنه في الكتاب ، و ظاهر أن كل أحد لا يقدر على استنباط المقصود منه لكونه ظاهراً و باطناً ، و رمزاً أو إشارة و مجعلاً و مفصلاً ، و محكماً و متشابهاً ، و عاماً و خاصاً ، و مطلقاً و مقيداً ، و مفهوماً و منطوقاً ، و ناسخاً و منسوخاً ؛ فلذلك وجب في الحكمة ثبوت إمام ينطق عن الله بما أوجب عليهم و ما يحتاجون إليه لئلا يضلّوا ، ولا يبقى لهم حجة ولا معذرة و هو لسان الحق والناطق عن كتابه والمبين لخطابه و وجب عليهم الانتقياد له و اتّباع آثاره ، و استماع أخباره ، واقتفاء أفعاله و أطواره . (و طاعة الامام و ولايته) لدلالة الآيات القرآنية والبيّنات الربّانية على ثبوت الامامة والولاية لأئمة المؤمنين عليهم السلام وبعداً ولاده الطاهرين . وبيّنها الرسول وأهل الذكر عليهم السلام وعيّنوها و عيّنوا مواضعها و كيفية دلالتها والمنكرون لفضل آل محمد صلوات الله

عليهم أجمعين أو لوها بما سؤلت لهم أنفسهم فضّلوا وأضلّوا كثيراً وأوردوهم النار وبنّست مصيراً . (و واجب حقّه) ليس عطفاً «على ولايته» والضمير للإمام، بل على الموصول أو على طاعته والضمير لله تعالى وإدراج الواجب على الأخير للمبالغة والاضافة على التقديرين من باب جرد قطيعة. (الذي أراد) أي أراد من الامام أو العباد والموصول مع صلته صفة لحقّه. (من استكمال دينه) بالعلم والعمل (و إظهار أمره) لحفظ الطريقة الالهية عن الانطماس والعلوم النبوية عن الاندساس سيما عند ظهور البدعة وبروز الخدعة فإنه يجب على العالم حينئذ إبطالها باظهار الحق ومن ثمّ وجب وجود معصوم في كلّ عصر ليكون مفزعا في كلّ مصيبة وملجأ في كلّ بليّة .

(والاحتجاج بحججه) إذ لكلّ حقّ حقيقة، ولكلّ حقيقة دليل وحجّة من الله سبحانه فوجب على العاقل التمسك في إثباتها بتلك الحجّة لا بما سؤلت له نفسه فإنّ إيصاله إلى المفاسد أولى من إيصاله إلى المقاصد ويجوز أن يرد بالاحتجاج الأئمة المعصومين إذ من حق الله تعالى على العباد أن يحتجوا في العلوم الدينية والمعارف اليقينية بقولهم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نهم حفظه لسنّهم وخزنة علمه والاستضاء بثورته (الذي أودعه) في معادن أهل صفوته المراد بالنور العلم على سبيل الاستعارة وتشبيه المعقول بالمحسوس اجماع عقليّ وهو الايصال إلى المطلوب إذ بالعلم يدرك الحقّ ويفرق بينه وبين الباطل كما أنّ بالنور يدرك المحسوس ويفصل بين الأشياء المرئية، والاستيضاء ترشيح، و صفوة الشيء، خالصه، و نبينا وآلينا وعترته الطاهرين عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صفوة الله من خلقه، والاضافة الاولى بيانيةً ولاميةً إن أريد بالمعادن القلوب والثانية بيانيةً والثالثة لاميةً، و تتابع الاضافات لا يوجب ثقلاً مخلاً بالفصاحة (ومصطفى أهل خيرته) عطف على المعادن، والاصطفا الاختيار يقال : اصطفيته أي اخترته، والمصطفى بصيغة الافراد أو الجمع باسقاط النون للاضافة، والاضافة إمّا بيانيةً أو بتقدير «من» والخيرة مثال العنبة والسيرة إمّا بمعنى المختار أو بمعنى الاختيار وقد استعملت فيهما كما في قولهم عَلَيْهِمُ السَّلَامُ خيرة

الله . وقوله تعالى : دما كان لهم الخيرة .

(فأوضح الله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا) حال عن الأئمة أو بيان لها .
(عن دينه) الذي هو عبارة عن مجموع ما جاء به نبينا من القوانين . والايضاح الاظهار والابانة . يقال : وضح الشيء أي ظهر وبان ؛ و أوضحته أي أظهرته و تعديته يعن للمبالغة (و أبلج بهم عن سبيل مناهجه) بلج الصبح يبلج بالضم بلوجاً إذا أشرق و أضاء و كذا الحق إذا اتضح ، وأبلجه إذا أظهره و أوضحه و «عن» زائدة للمبالغة في الرّبط والايصال و مناهجه كلّ ما يتقرّب به إليه سبحانه من العلوم الكاملة و الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة ، و سبيلها دلائلها ، يعني أضاً بأنوار أئمة الهدى و إشرافاتهم سبيل هذ الأُمور الموصلة إلى جناب الحقّ الموجبة للمتقرب به ، وأوضح دلائلها (و فتح بهم عن باطن ينابيع علمه) الينابيع جمع ينبوع وهي عين الماء ، و هذا الكلام إمّا على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية . بتشبيه العلم بالماء ، و إثبات الينابيع له ، أو من قبيل اجين الماء ، و في لفظ الباطن إشارة إلى علمهم بالاسرار الالهية والعلوم الغيبية الدنيّة المشار إليها بقوله تعالى : « عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » أو إلى علمهم بباطن القرآن ومتشابهاته على أن يكون المراد بالينابيع الآيات القرآنية .

(وجعلهم مسالك لمعرفة) لكلّ مطلوب طريق ومسلّك من سلّكه وصل إليه وهم عليه السلام طرق معرفة الله بما يليق به و مسالكها بأمر الله عزّ شأنه و من رجع إليهم يتنوّر ذهنه بنور المعرفة وضوء الايمان و من أعرض عنهم يتحير قلبه في تيه الجهالة وظلمة الكفران . (ومعالم لدينه) الناس بتعليمهم يعلمون أطوار الطريقة و بتفهمهم يفهمون أرار الشريعة (وحجّاباً بينه وبين خلقه) الحجاب بالضمّ والتشديد جمع حاجب السلطان وهو الذي يمنع من شاء من الدخول عليه ويأذن من شاء ولا يمكن الوصول إلّا بالرّجوع إليه والتمسك به وهم عليه السلام كذلك بالنسبة إلى السلطان الأعظم جلّ شأنه (والباب المؤدّي إلى معرفة حقّه) الباب جنس يصدق على الكثير و بهذا الاعتبار صحّ حمله على الجمع ، و توضيح المرام في هذا المقام

أنَّ حقوق الله على عباده كثيرة وهي مدينة ليس فيها إلَّا الحق ولا يدخلها إلَّا أهل الحق ، و تلك الحقوق أشرف وأعظم من أن ينالها العقول البشريَّة بذاتها ويدركها باستقلالها لخفاء طرقها ودقَّة مسالكها فربما يقع في الخيال مثلاً التماثل بينه تعالى وبين المخلوقات ويجري عليه أحكام الأجسام والجسمانيات كما ترى في كثير من المبتدعة و لذلك جعل الله تعالى نبيّه ﷺ مدينة تلك الحقوق و عليّاً و أوصيائه عليهم السلام كما يدلُّ عليه « أنامدية العلم و عليُّ بابها » و هو في الحقيقة باب الجنة و باب الرحمة و باب السعادة ، فمن عكف على سنده فقد رشد، ومن أعرض عنه فقد هلك وقد فسد.

(أطلعهم على المكنون من غيب سرّه ، أطلعهم إمّا بتخفيف الطاء من قولك أطلعتك على سرّي إذا أظهرته له و وقفته عليه، وإمّا بتشديد ها من قولك اطلعت على باطن أمره بمعنى أشرفت عليه ، فلا يناسب المقام لأنّه لازم والمقصود أنّهم ﷺ لم يكونوا مقصودين على العلم بظاهر الشريعة بل أطلعهم الله سبحانه على أسرار مكنونه في لوح التصوير مكتوبة بقلم التقدير ، غايبة عن بصائر الخلاق ، مستورة عن ضمائر أرباب العلائق والعوائق وهم قد كانوا يظهرون بعضها لبعض إن وجدوه أهلاً ويخفونها عن غير أهله إذ كانوا أطباء النفوس يتكلمون الناس بقدر عقولهم و من ثمّ قال سيّد الوصيّين أمير المؤمنين عليه السلام وقد أشار بيده إلى صدره « إن ههنا لعلوماً جمّة لو وجدت لها أهلاً ».

((الأصل)) :

« كلّمأ مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إماماً بيّناً ، و هادياً نيّراً . و
« إماماً قيّماً ، يهدين بالحقّ وبه يعدلون ، حجج الله و دعائه و رعاته على خلقه ،
« يدين بهديهم العباد ، ويستهلّ بنورهم البلاد ، و جعلهم الله حياة للانام ومصابيح
« للظلام و مفاتيح للكلام و دعائم للإسلام و جعل نظام طاعته و تمام فرضه التسليم ،
« لهم فيما علم والرّد إليهم فيما جهل ، و حظر على غيرهم التهجّم على القول بما »

« يجهلون و منعهم جحدا لا يعادون ، لما أراد تبارك و تعالى من استنقاذ من شاء ،
 « من خلقه ، من ملأّت الظلم و مغشّيات البهم و صلى الله على محمد و أهل بيته الأ خير »
 « الذين أذهب الله عنهم الرجس [أهل البيت] و طهرهم تطهيراً » .

((الشرح)):

(كلما مضى منهم إمام نصب) فاعله ضمير يعود إلى الله أو إلى الامام ولا تفاوت
 في المعنى لأنّ الإمامة عهد من الله و رسوله لرجل بعد رجل حتى ينتهى الأمر
 إلى صاحبه (لخلقهم من عقبه إماماً) « من » جارة أو موصولة « و إماماً » على
 الأوّل مفعول « نصب » وعلى الثاني حال عن الموصول وذلك لاستحالة خلوق الأرض
 من حجة وإلاّ لساخت بأهلها (بيتاً) في العلم و الحلم و الامامة لظهور الآيات
 و الكرامات منه مقروناً بدعوى الإمامة (و هادياً) للقرن الذي هو فيهم إلى الدين
 القويم و الصراط المستقيم (نبيراً) كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم إذ بنوره
 يضيء قلوب المؤمنين و يرتفع عنها ظلمة الجهالة و الغواية ، كما أنّ بنور الشمس
 يضيء ، و جوه الأرضين و يرتفع عن الأبصار ظلمة الغطاء ، و الغشاوة (و إماماً قيماً)
 أى مستقيماً في أفعاله و أعماله و سائر الحالات الكاملة المطلوبة من الإنسان ، من
 قوّم الشيء ، فهو قويم أى مستقيم أوقيماً بأمر الإمامة من قام بأمر كذا (يهدون
 بالحق) « يهدون » حال عن الأئمة و « بالحق » ظرف مستقر حال عن ضمير الجمع أى
 يهدون الناس حال كونهم متلبّسين بالحق ، أو ظرف لغو أى يهدونهم بكلمة الحق
 و يدلّونهم على الاستقامة و يرشدونهم إليها (و به يعدلون) بينهم فى الأحكام .

(حجج الله) أى هم حجج الله على خلقه و الجملة حال عن ضمير الجمع (و
 دعائهم و رعايتهم) جمع الداعي و الراعي وهو إماماً من رعى الأمير رعيته رعاية إذا
 حفظهم عن المكروه أو من رعى الأغنام أروها رعيّاً إذا أرسلتها إلى المرعى ، و
 كفلت مصالحها بتشبيهه الخلق بالأغنام لأنّهم قبل الاستكمال بالشرعية بمنزلتها
 في الحيرة و عدم علمهم بمصالحهم و مضارّهم أو لاحتياجهم إلى من يحبسهم على

مرعى الشريعة و يمنهم عن الخروج عنها ، كما أن الأغانى تحتاج إلى من يحبسها على مرعاها و ما فيه مصالحها (على خلقه) متعلق بالثلاثة المذكورة على سبيل التنازع إذ بهم يحتج الله على خلقه في استكمال الدين فلا يكون لهم عليه حجة وهم دعائه على خلقه يدعونهم إلى معرفة ذاته و صفاته و شريعته، و رعايته عليهم يحفظونهم عن المكاره و المقايح و يرشدونهم إلى المحاسن و المصالح (يدين بهديهم العباد) أي العباد يطيعون الله و رسوله في الأمر و النهي و غيرهما مما يجب التقرب بالرضوان بسبب هدايتهم و إرشادهم ولو لذلك لهلكوا جميعاً (و يستهل بنورهم البلاد) أي يستضيء بعلمهم البلاد أو أهلها على سبيل الاستعارة بتشبيه العلم بالنور في الهداية (جعلهم الله حيوة للانام) أي سبباً لحيوتهم و بقائهم في الدنيا إلى أجل معدود إذ لو لا وجودهم لمات الخليق دفعة واحدة. و يحتمل أن يراد بالحيوة الايمان بالله و باليوم الآخر و التصديق بما جاء به الشرع من باب تسمية السبب باسم المسبب لأن هذه الأمور سبب للحيوة الأبدية (و مصابيح للظلام) شبه البدعة و الجهالة بالظلمة في المنع من الاهتداء للطريق و استعمال في المشبه لفظ المشبه به و لزم من ذلك تشبيههم عليهم السلام بالمصابيح إذ بنورهم يرتفع غشاوة البدعة و الجهالة عن بصائر المؤمنين فيهدون إلى سبيل الحق و يجنبون عن طريق المفساد كما أن بنور المصباح يرتفع غشاوة الظلمة عن أبصار الباطرين فيبصرون المطالب و يرشدون إلى المقاصد.

(و مفاتيح للكلام) تشبيه الكلام بالبيت المخزون فيها الجواهر استعارة مكنية و إثبات المفاتيح له تخيلية و المراد بالكلام الكلام الحق مطلقاً أو القرآن العزيز و لا يفتح باب حقيقته و أسرارته على قلوب العارفين و لا يشاهدها بصائر الطالبين إلا بتفسيرهم و تعليمهم عليهم السلام (ودعائم الاسلام) تشبيه الاسلام بالبيت مكنية و إثبات الدعائم له تخيلية فكما أن بقاء البيت يحتاج إلى دعائم متناوبة يقوم الآخر مقام الاول عند زواله كذلك بقاء الاسلام و عدم اندراسه بتوارد صواعق المحن و تواتر سيول الفتن يحتاج إلى ناصر و معين يقوم واحد بعد واحد إلى قيام الساعة.

(وجعل نظام طاعته) أي ما ينتظم به طاعته. والنظام - بالكسر - الخيط الذي ينتظم به اللؤلؤ ففي الكلام استعارة مكنية وتخييلية (وتمام فرضه) على العباد من غير أن يكون فيه نقص وعيب (التسليم لهم فيما علم) أي فيما علمه العبد أو فيما هو معلوم ومعنى التسليم الاخبات والخضوع، وتصديق قولهم فيما أسرّوا وما أعلنوا سواء علمت المصلحة أولم تعلم. ومن التسليم نقل حديثهم كما سمعوه من غير زيادة و نقصان كما دل عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام (١) (والرد إليهم فيما جهل) أي فيما جهله العبد أو فيما هو مجهول يعني الرجوع إليهم في استعلام المجهولات لا إلى غيرهم قال الله تعالى « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » وبالجملة أوجب الله تعالى علينا التسليم لهم في كل ما علمناه من تعليمهم والرجوع إليهم في كل ما جهلناه لأنهم أستاذنا وهادينا (٢) في ظلمات الطبايع البشرية .

(و حظر على غيرهم التهجم على القول بما يجهلون) الحظر المنع ومنه قوله تعالى : « وما كان عطاء ربك محظوراً » وكثيراً ما يرد في الحديث ذكر المحذور ويراد به الحرام ، وقد حظرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع ، والهجوم الاتيان بغتة والدخول من غير استئذان من باب طلب يعني حرم على غيرهم الدخول على القول بما يجهلون ومنعهم عن الاقدام عليه بمجرّد الظن والرأي والقياس بقوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله تعالى « ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق » ومثله ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون » (٣) وما روي عنه عليه السلام أيضاً قال لسدير : « يا سدير أفأريكم الصادقين عن دين الله ثم

(١) سيأتي في باب التسليم وفضل المسلمين تحت رقم ٨ حديث عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن الحكم بن أيمن عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله «ع» عن قول الله عز وجل «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الى آخر الآية» قال : «هم المسلمون لآل محمد الذين اذا سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه جأؤا به كما سمعوه» . (٢) كذا في جميع النسخ التي كانت عندنا . (٣) سيأتي في باب النهي عن القول بغير علم تحت رقم ٧ من كتاب فرض العلم .

نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري وهم حلق في المسجد يعني في مسجد الحرام فقال هؤلاء الصادقون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين، إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحداً يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله ﷺ» (١).

(و منعهم جحد ما لا يعلمون) لأن عدم العلم بالشئ ليس علماً بعده ولا مستلزماً له فانكاره لا يجوز عقلاً ولا نقلاً لقوله تعالى: «فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» وقوله تعالى «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله» (لما أراد تبارك وتعالى من استنقاذ من شاء من خلقه من ملمات الظلم ومغشيات البهيم) (٢) اللام لتعليل ما تقدم في حقهم ﷺ من لطف الله تعالى بهم وإكرامه عليهم ومما موصولة والعائد إليه محذوف والملمات جمع الملمة وهي النازلة من نوازل الدنيا وحوادثها، والظلم جمع الظلمة والمراد بها البدعة والفتنة على سبيل الاستعارة وملمات الظلم من باب جرد قطيفة، والعشاة الغطاء والاعشاء التغطية ومنه قوله تعالى «فأعشيناهم فهم لا يبصرون» والبهيم جمع البهيم بالضم وهي ما يقع في الحيرة لعدم معرفته وجهه من قولهم كلام مبهم إذ لم يعرف له وجه والتركيب أيضاً من باب جرد قطيفة يعني فعل الله تعالى في شأن الأئمة ما فعل وأكرمهم بما ذكر وجعلهم هادي الأئمة لما أراد الله تبارك وتعالى من استنقاذ من شاء من خلقه برحمته ورأفته ونجاتهم بسبب هداية الأئمة وإشراقات أنوارهم من ظلمات البدع والفتن إذ أنزلت بهم ومن البهيم الموحية لحيرة عقولهم المغطية لبصائر قلوبهم إذا وردت عليهم ولما حمد الله تعالى على صفاته الذاتية والفعلية التي من جملتها بعث الرسول ونصب الخلفاء، أراد أن يدعولهم استعانة بأرواحهم المقدسة المطهرة فيما هو بصدده وامتنالاً لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه».

(١) رواه الكليني في كتاب الحجج باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم أن يأتوا الامام.

(٢) المراد بالمغشيات هنا الشبهات من باب الاستعارة كما أن الغطاء والعشاء مانع من رؤية ما وراءه كذلك الشبهات حاجب عن رؤية الحق والطريق المحقق من مرضات الله.

فقال (وعلى الله) عطف على قوله « الحمد لله » لأنّه في قوّة الجملة الفعلية
أوعلى قوله « أحمد » (على محمد وأهل بيته) الطاهرين المعصومين جميعاً وإن كان أهل
البيت يطلق تارة على عليّ و فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام (الاخيار) جمع الخير
بالتشديد إذ الخير بالتخفيف اسم تفضيل لا يثنى ولا يجمع كما بيّنه في موضعه (الذين
أذهب الله عنهم الرجس) اللام اما للجنس او للاستغراق (وطهرهم تطهيراً) اقتباس
لقوله تعالى «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

((الأصل)):

« أما بعد فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة »
« و توازروهم وسعيهم في عمارة طرقها و مباينتهم العلم و أهله ، حتّى كاد العلم »
« معهم أن يأرز كلّهُ وينقطع موادّه ؛ لما قدرضوا أن يستندوا إلى الجهل ويضيعوا »
« العلم و أهله . و سألت : هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدينّ بغير علم »
« إذ كانوا داخلين في الدين مقرّين بجميع أُموره على جهة الاستحسان والشوّء »
« عليه والتقليد للأباء والأسلاف والكبراء والاتّكال على عقولهم في دقيق الأشياء »
« وجلبيلها ؟ فاعلم يا أخي رحمك الله إنّ الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من »
« البهائم في الفطن والعقول المر كبة فيهم ، محتملة للأمر والنهي وجعلهم جلّ »
« ذكره صنفين : صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة وصنفاً منهم أهل الضرر والزمانة ، »
« فخصّ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي بعد ما أكمل لهم آلة التكليف و »
« وضع التكليف عن أهل الزمانة والضرر إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للأدب »
« والتعليم وجعل عزّ وجلّ سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة وجعل بقاء أهل »
« الصحّة والسلامة بالأدب والتعليم ، فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة و »
« السلامة لجاز وضع التكليف عنهم وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرّسل والآداب »
« وفي رفع الكتب والرسل والآداب فساد التدبير والرّجوع إلى قول أهل الدّهر »
« فوجب في عدل الله عزّ وجلّ و حكمته أن يحضّ من خلق من خلقه خلقة »

«محتملة للأمر والنهي لثلاثا يكونوا سدى مهملين ، وليعظموه ويوحدوه ويقرّوا»
 «له بالربوبية و ليعلموا أنّه خالقهم ورازقهم ، إذ شواهد ربوبيته دالة ظاهرة و »
 «حججه نيّرة واضحة و أعلامه لائحة ، تدعوهم إلى توحيد الله عزّ وجلّ وتشهد »
 «على أنفسها لصانعها بالربوبية والالهيّة ، لما فيها من آثار صنعه وعجائب تدبيره»
 «فندبهم إلى معرفته لثلاثا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه و أحكامه لأنّ الحكيم»
 «لا يبيح الجهل به والانكار لدينه ، فقال جلّ ثناؤه : «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب »
 «ألاّ يقولوا على الله إلّا الحقّ» وقال « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » فكانوا »
 «محصورين بالأمر والنهي ، مأمورين بقول الحقّ ، غير مرخصّ لهم في المقام »
 «على الجهل ، أمرهم بالسؤال والتفقّه في الدّين فقال « فلو لا نشر من كلّ فرقة»
 «منهم طائفة ليتفقّوها في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» وقال « فاسألوا »
 «أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» فلو كان يسع أهل الصحة والسلامة المقام »
 «على الجهل ، لما أمرهم بالسؤال ولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والا داب»
 «وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة البهائم ومنزلة أهل الضرر والزمانة ولو كانوا »
 «كذلك لما بقوا طرفه عين ، فلمّا لم يجز بقاؤهم إلّا بالأدب والتعليم وجب »
 «أنّه لا بدّ لكلّ صحيح الخلقة كامل الالة ، من مؤدّب ودليل ومشير وأمر وناه»
 «و أدب وتعليم وسؤال ومسألة».

((الشرح)):

ولما فرغ عن التّحميد والصّلاة أراد أن يشير إلى سبب تأليف هذا الكتاب-
 وسببه بطريق الاجمال أن رجلاً من المؤمنين شكى إليه الخلاق بسوء عقايدهم و
 أفعالهم من اتّفاقهم على الجهل بأمر الدّين و تعظيمهم لأهلهم لعلّه ينزّعه عن شكايته
 و يزيله عمّا يشكّوه و سأله هل يسعهم المقام على الجهل والتقليد بالآباء والأسلاف
 أم لا، فأجاب بأنّ الناس على صنفين صنف أهل الضرر والزمانة ، وصنف أهل الصحة
 والسلامة و هذا الصنف لايجوز لهم المقام على الجهل بل وجب عليهم التعلّم والتعليم

وبيّنه في كلام طويل ، ثمّ لمّا علم السائل وجوب التعلّم على هذا الصنف شكى إليه اختلاف الروايات وأنّه ليس بحضرتة من يسأله ويعتمد بقوله ، وسأله أن يصنّف له كتاباً جامعاً للروايات الواردة في أصول الدّين وفروعه فأجاب سؤاله ، وصنّف هذا الكتاب ليكون مرجعاً له ولسائر المؤمنين إلى يوم الدّين فأشار إلى ما ذكرناه إجمالاً بقوله :

(اما بعد فقد فهمت يا أخى ماشكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة) أي من تراضيتهم وتوافق آرائهم عليها ومحبتهم لأهلها واجتماع كلمتهم فيها واستحسانهم إيّاها لأنّ كلّ حزب بما لديهم فرحون والاصطلاح من الصّلح وهو اسم بمعنى المصالحة والتّصالح خلاف المخاصمة والتّخاصم (وتوازروهم) أي تعاونهم من الأزر وهو القوّة يقال : آرزت فلاناً أي عاونته والعامة تقول وآزرتّه (وسعيهم في عمارة طرقها) بتزيينها وتحسينها وترويج آثارها من اكتساب الخطيئات واقتراف السيئات وموادة الاندال ومعاشرة الأردال لأنّ كلّ ذلك سبب لشهرتها واتّصاح أمرها وميل أهل الطّبع إليها (ومباينتهم العلم وأهله) في لفظ المبانيّة إشعار بأنّ الفعل من الطرفين وذلك لأنّ العلم ضدّ الجهل فمن اتصف بأحدهما وحسنه لنفسه يجتنب عن الآخر وأهله ، فكما أنّ الجاهل يستنكف عن التحلّي بالعلم والاستكمال بصحبة العلماء ومجالستهم كذلك العالم يستنكف عن التدنّس بالجهل والاستردال بصحبة الجهّال ومجالستهم ومما يتنبّهك على ذلك وإن لم يكن من هذا الباب حكاية الخضر وموسى على نبينا وآله عليهما الصّلاة والسلام فاذا كان الحال بين النّبیین المقرّبين الكاملين في القوّة العلميّة والعمليّة ماقد تعلم فالحال بين غيرهما أظهر ولزوم الافتراق أبين وأجدر (حتّى كاد العلم معهم) أي مع سوء معاملتهم وقبح أفعالهم وشدة معاندتهم (أن يأرز كلّهم) بتقديم الرّاء المهملة على المنقوطة أي يجتمع كلّهم في زاوية النسيان من أرزت الحيّة إلى جحرها إذا انضمت إليها واجتمع بعضها إلى بعض فيها، أو يتقبّض ويهزل من الهمّ والغمّ من أرز فلان يأرز أرزاً فهو أروز إذا تقبّض من بخله ولم ينبسط للمعروف

و على التقديرين في الكلام استعارة تبعية ، و يأزر بتقديم المنقوطة على المهمة بمعنى يضعف غير بعيد ، والأزر مشترك بين الضدين أي القوة والضعف (و ينقطع موادة) بالكلية وهي الأخبار والآثار المروية عن المعصوم عليه السلام (لما قد رضوا أن يستندوا) في أعمالهم وعقائدهم (إلى الجهل) و يعتمدوا عليه و يركنوا إليه وهو إشارة إلى الاصطلاح و التوازر المذكورين كما أن قوله (و يضعوا العلم و أهله) إشارة إلى المباينة المذكورة لأنهم بسبب تلك المباينة يلبسون الحق بالباطل وهم عن الحق معرضون و يدرسون كتاب الجهل وهم به موقنون و يروون جون مسائله وهم بذلك مبتهجون ، و يتبعون آثاره من الخطيئات وهم على ذلك مفرطون ، و يمدحون الدنيا و أهلها وهم إليهم متقربون ، و يذمّون العلم و أهله وهم عنهم يجتنبون ، و يوحون إلى أقرانهم زخرف القول في ذم العلماء و هم بذلك مستبشرون ، و يكرهون مجالسة الحكماء الذين هم ورثة الأنبياء ، و هم بهم مستهزؤون ، كذلك طبع الله على قلوبهم و هم عن إدراك الحق مبعدون ، فلذلك كاد العلم أن يأرز و ينقطع موادة و ينهزم عن عساكر الجهل لفقده من ينصره إلا قليلاً من المؤمنين .

(و سألت هل يسع الناس المقام) بنصب الأول على المفعولية ورفع الثاني على الفاعلية (على الجهالة) في المعارف الحقيقية والأموال الشرعية . و « يسع » من وسعة المكان إذالم يضيق عليه ويستعمل كثيراً في معنى الجواز يقال : يسعه أن يفعل كذا أي يجوز لأن الجائز موسّع غير مضيق والمقام بفتح الميم وضمها لأنّه إن كان من قام يقوم فمفتوح و إن كان من أقام يقيم فمضوم ، و هو على التقديرين قديكون مصدراً بمعنى القيام أو الإقامة ، وقديكون إسماً لموضع القيام و يجوز حمله هنا على كلا المعنيين لأن الأول يناسب الوسع بمعنى الجواز والثاني يناسبه بمعنى الضيق (والتدين بغير العلم) يستند إلى معصوم شفاهاً أو بواسطة رواية ثقات (إذ كانوا داخلين في الدين ، مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان) من غير حجة و برهان ، والظرف متعلق بالدخول والاقرار على سبيل التنازع .

(والنشوء عليه) نشأ الصبيّ ينشأ نشأ على فعل بتسكين العين و نشوء على فعول
 بضمين و همز اللام : إذا كبر وشبّ ولم يتكامل ، قيل : في بعض النسخ « والنشق »
 قال الجوهري : « يقال رجل نشق إذا كان يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها »
 (والتقليد) القلادة هي التي في العنق وقلدت المرأة فتقلدت هي ، و منه التقليد في
 الدين و تقليد الولاة الأعمال و تقليد الهدى و هو أن يعلق في عنقه شيء ، ليعلم
 أنّه هدى (للآباء والأسلاف والكبراء) فقبلوا ما قبلوه وردّ و اماردّوه من غير أن
 يتمسكوا في ذلك بتمسك صحيح و مستند صريح كما هو المشاهد في أكثر هذه
 الأئمة ولو سئلتهم عن وجه ذلك لسكنوا بل قالوا إنّنا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا
 على آثارهم مهتدون (والاتّكال على عقولهم في دقيق الأشياء و جليلها) يعني في
 أصول العقائد وفروعها كما هو شأن بعض الحكماء والمتكلمين و تابعيهما و
 بعض الفقهاء المتمسكين بالأدلة العقلية مثل الاستحسان والاستصحاب والمفهومات
 و غيرها .

(فاعلم يا أخي) شرع في الجواب عمّا سئله السائل بقوله : « هل يسمع الناس »
 و ما أشكاه عن شكايته لم يأت بما يزيلها لأنّ تلك الخصال الذميمة قدصارت في
 أكثر الناس كالطبيعة الثانية فلا بدّ للعاقل اللبيب من أن يتجرّع كأس الغصص
 و يصبر صبراً جميلاً (إنّ الله تبارك و تعالى خلق عباده خلقة) بكسر الخاء للنوع
 والحالة (منفصلة) أي متميزة (عن البهائم في الفطن) جمع الفطنة و هي الفهم
 والذكاء رجل فطن و فطن ذكي فهيم ، وفي بعض النسخ « في الفطر » بالراء
 جمع الفطرة و هي الخلقة من الفطر بمعنى الإيجاد كالخلقة من الخلق في أنّها اسم
 للحالة ثم جعلت اسماً للخلقة القابلة لدين الحقّ على الخصوص ، و عليه الحديث
 المشهور « كلّ مولود يولد على الفطرة » اسماً لملة الاسلام نفسها لأنّها حالة من
 أحوال صاحبها و عليه قوله ﷺ « قصّ الأظفار من الفطرة » كذا في المغرب ،
 وقد يرجّح هذا على ما في الأصل بأن الكلام في أصل الخلقة والفطنة من الأمور
 العارضة (والعقول المركبة فيهم) بالجرّ عطف على الفطن ويحتمل الرفع بالابتداء .

قال الجوهري: «تقول في تركيب الفص في الخاتم والنصل في السهم ركبته فتركب فهو مركب» (محتملة) بالنصب حال عن العقول على الأول وبالرفع خبر لها على الثاني (للامر والنهي) بخلاف البهائم، إذ ليست لها فطانة وذكاء ولا عقول بل يتعلّق بها نفوس حيوانية لحفظ التركيب والاعتناء والنمو وتوليد المثل والاحساس والحركات الإرادية.

(وجعلهم) بعد اشتراكهم في الفطن والعقول (صنفين صنفاً منهم) بدل أو عطف بيان للمفعول الأول (أهل الصحة والسلامة) مفعول ثان، ومن قال: إن «صنفاً منهم» منصوب على أنه بدل عن مفعول ثان لجعل وأورد على قوله «أهل الصحة والسلامة» بأنه لا محل له من الأعراب فقد أخطأ (و صنفاً منهم أهل الضر) الضر خلاف النفع والاسم الضرر وهو المشقة والضرير ذاهب البصر (والزمانة) هي آفة في الحيوانات ورجلٌ ز من أي مبتلى بين الزمانه قيل: المراد أنهم ضراير وزمانه في الجوهر الباطني والأول إشارة إلى قصور القوة النظرية التي يقال لها العقل النظري والثاني إلى اختلال القوة العملية التي يقال لها العقل العملي، أقول الأولى حملهما على كل ما يمنع من توجه خطاب التكليف بالأدب والتعليم لأن المقصود بيان من يجوز له التقليد ومن لا يجوز. وأهل الضر في العقل النظري وأهل الزمانه في العقل العملي قد لا يكونون من أهل التقليد أيضاً، ولا يشبهه حالهم على أحد فلا يكون في التقسيم كثير فائدة. وههنا سؤال مشهور هو أنه لم يخلقهم سواء؟ وما الباعث على هذا التفاوت وما المصلحة فيه؟ فأجاب عنه الأشاعرة بأنه فاعل مختار يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وأجاب بعض الحكماء بأن هذا التفاوت للتفاوت في القابلية، والقابلية شرط في الإفاضة، وهذا إلى الإيجاب أقرب ومن ظاهر الشريعة أبعد. وأجاب بعض آخر منهم بأنه لمصلحة نظام الكل الذي لا نظام أكمل منه لأنه لو خلق كل فرد على الوجه الأكمل بالنسبة إليه وحده لفات نظام الكل من حيث هو كل بل فات نظام كل فرد أيضاً، مثلاً لو جعل كل فرد فاضلاً عاملاً لما انتظم المصالح الجزئية التي

لا بدّ في مزاولتها خسة . والحقّ أنّ لهذا التفاوت بواطن ومصالح جمّة والعقول الناقصة قاصرة عن معرفة تفاصيلها .

وقد سأل المفضل بن عمر في توحيده عن الصادق عليه السلام حين ذكر عليه السلام منافع ما في الإنسان من العقل والقوى الظاهرة والباطنة وغير ذلك من الأعضاء وذكر مضارّ عدمها ، فقال المفضل : قلت فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح فينال في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي؟ قال عليه السلام : ذلك للتأديب والموعظة لمن يحل ذلك بهولغيره بسببه ، كما قد يؤدّب الملوك الناس للتشكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم بل يحمد من رأيهم ويصوب من تدبيرهم ، ثم إنّ الذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت أن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ما يسألهم منها حتّى أنّهم لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن يردّوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب ، (فخصّ أهل الصّحة والسلامة) القابلة عقولهم للأدب والتعليم . وخصّ بالحاء المعجزة والصاد المهملة (بالأمر والنهي) في المعارف الالهية والفروع الشرعيّة وطلب منهم معرفة ذلك بالاستدلال على الوجه المعبر والتعليم لغيرهم كما يشعر به قوله تعالى « فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون » (بعدما أكمل لهم آلة التكليف) يعني القوى الباطنة والظاهرة مع صحّتها عن الآفات وخلوها عن الموانع (ووضع التكليف عن أهل الضرر والزمانة إذ خلقهم خلقه غير محتمله للأدب والتعليم) في المعارف اليقينيّة والقوانين الشرعيّة بالنظر والاستدلال . ولبعضهم كلام لا يخلوا من مناقشة لأنّه فسّر آلة التكليف بالعقل الذي لم يعرضه الجنون والإغماء و شبههما و فسّر الضرر والزمانة بالاختلال في العقل وهذا صريح بقريّة المقابلة في أن يضع التكليف عن أهلها عنده لفقد العقل بالجنون ونحوه ، ثمّ خصّ الأدب والتعليم بالمعارف الالهية حيث قال أي غير محتملة للتأدّب بالأداب العقليّة والنسك الالهية والتعلّم بالعلوم الحقيقيّة والمعارف اليقينيّة العلمية وإلا فالقسمان مكلفان بالأوامر والنواهي الشرعيّة والأعمال من الصلّاة والطواف والزكاة و

الصَّيَامَ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ هَذِهِ عِبَارَتُهُ وَفِيهِ أَنَّ الْقِسْمَ الثَّانِي إِذَا فَقَدَ الْعَقْلَ كَيْفَ يَكُونُ مَكْتَلَفًا بِهَذِهِ الْأُمُورِ فَتَأَمَّلْ.

(وَ جَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَبَ بَقَائِهِمْ) فِي الدُّنْيَا (أَهْلَ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ وَجَعَلَ بَقَاءَ أَهْلِ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ بِالْأَدَبِ وَالتَّعْلِيمِ) إِذْ لَوْلَا الْأَدَبُ وَالتَّعْلِيمُ لَكَانُوا كَلَّهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ وَ لَفَاتِ الْغَرَضُ مِنَ الْإِيجَادِ وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَمَا بَقُوا طَرَفَةَ عَيْنٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَدْعُ الْأَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ يَعْرِفُ بِهِ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ (فَلَوْ كَانَتْ الْجَهَالَةُ جَائِزَةً) الظَّاهِرُ أَنَّ الْغَاءَ لِلتَّعْلِيلِ (لِأَهْلِ الصَّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ) وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمُ الْأَدَبُ وَالتَّعْلِيمُ كَمَا لَمْ يَجِبْ عَلَى أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ (لِجَازِ وَضَعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ) كَمَا جَازَ وَضَعُهُ عَنْ أَهْلِ الضَّرَرِ وَالزَّمَانَةِ (وَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ بَطْلَانُ الْكُتُبِ وَ الرُّسُلِ وَ الْآدَابِ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ إِنْزَالِ الْكُتُبِ وَ إِرسَالِ الرُّسُلِ وَ تَقْرِيرِ الْآدَابِ هُوَ التَّلَقُّى بِمَا تَضَمَّنَهُ الْأَوَّلُ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ الثَّانِي وَتَزْيِينُ النَّفْسِ وَتَكْمِيلُهَا بِالثَّلَاثِ لِيَحْصَلَ لَهُمْ بِذَلِكَ نِظَامُ الدُّنْيَا وَ كَمَالُ الْآخِرَةِ وَ إِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ بَطَلَ الْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ : إِذَا بَطَلَ الْغَرَضُ بَطَلَ هَذِهِ الْأُمُورُ وَ لَزِمَ الْعَبَثُ (وَ فِي رَفْعِ الْكُتُبِ وَ الرُّسُلِ وَ الْآدَابِ) وَ الْقَوْلُ بِبَطْلَانِهَا وَ فُسَادِهَا (فَسَادُ التَّدْبِيرِ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنْ لَيْسَ لِهَذَا الْعَالَمِ صَانِعٌ عَالِمٌ مُدَبِّرٌ يَصْنَعُهُ بِتَقْدِيرٍ وَ تَدْبِيرٍ وَ عِلْمٍ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ مِنْ تَدْبِيرِ الْأَمْرِ إِذَا نَظَرَ فِي إِدْبَارِهِ أَى فِي عَوَاقِبِهِ (وَ الرَّجُوعُ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الدَّهْرِ) الْمُنْكَرِينَ لِلْمَحْشَرِ وَ النُّشْرِ وَ بَعْثِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَ الْقَائِلِينَ بِأَنْ وَجُودَ هَذَا الْعَالَمِ وَأَجْزَائِهِ مِنْ فَعْلِ الطَّبِيعَةِ بِأَهْمَالٍ لَا يَعْلَمُ وَلَا تَدْبِيرٍ ، وَ لِاصْنَعَةِ فِيهِ وَلَا تَقْدِيرٍ بِلِ الْأَشْيَاءِ تَتَكَوَّنُ مِنْ ذَاتِهَا وَ كَانَتْ الدُّنْيَا لَمْ تَزَلْ وَ لَا تَزَالُ وَ يَقُولُونَ « إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَى وَ مَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ » وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْرِفَ جَمْلَةً مِنْ تَقْدِيرَاتِ رَبِّكَ وَ تَدْبِيرَاتِ إِلَهِكَ فَعَلَيْكَ بِمُطَالَعَةِ تَوْحِيدِ الْمُفَضَّلِ الْمَنْقُولِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ سَمِعْتُ عَنْ أَثَقٍ بِهِ أَنَّ السَّيِّدَ الْجَلِيلَ ابْنَ طَاوُوسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى إِلَى بَعْضِ أَحِبَّائِهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَطَالِعَهُ وَ يِمَارِسَهُ (١) وَ الْحَقُّ أَنَّهُ مَعَ قَلَّةِ

(١) قَدْ أَوْصَى السَّيِّدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَدَهُ وَ ثَمَرَةَ مَهْجَتِهِ « مُحَمَّدٌ » بِقِرَاءَةِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ كَشْفِ الْمَحْجَةِ .

حجمه كتاب يظهر لمن مارسه من العلم بالحكم الالهية والتدبيرات الربوبية ما يكل اللسان عن وصفه ويعجز البيان عن شرحه .

(فوجب في عدل الله و حكمته أن يحض) بالحاء المهملة والصاد المعجمة أو

بالخاء المعجمة والصاد المهملة و قيل : فى بعض النسخ « أن يحصر » بالحاء

و الصاد المهملتين والراء أخيراً أى يضيق ويحبس ، ويؤيد الاخيرين قوله فيما بعد

« فكانوا محصورين بالأمر والنهى » (من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر

والنهى) و هو من كان من أهل الصحة والسلامة كاملاً فيه آلة التكليف

(بالأمر والنهى) فى الأحكام والمعارف والظرف متعلق بيحض (لئلا

يكونوا سدى) السدى بضم السين وقد يفتح و كلاهما للواحد والجمع بمعنى

المهمل يقال إبل سدى أى مهملة ، وأسديتها أى أهملتها و ذلك إذا أرسلتها ترعى

ليلاً ونهاراً بلاراع ، فقوله (مهملين) بدل أو بيان أو صفة للتوضيح والتفسير وفي

إهمالهم والتخلية بينهم و بين نفوسهم غير ما ذكر من المفسد ما لا يخفى (وليعظموه)

بتمحيد وتمجيده وتوصيفه بما يليق به من صفات الكمال ونعوت الجلال (ويوحده)

بنفي الشريك والتجزية ذهنياً وخارجاً (و يقرؤا له بالربوبية) أي بآته رب

كل شيء ، ومالكة ومدبره ولارب سواه والرب من أسمائه تعالى ولا يطلق على

غيره إلا بالإضافة (و ليعلموا أنه خالقهم) منه بدء وجودهم وبقاؤهم (ورازقهم)

فى كل ما ينتفعون به و يحتاجون إليه فى النعيش والبقاء ، والرزق فى اللغة ما

ينفع به وعند الأشاعرة كل ما ينفع به حي ، غذاء كان أو غيره ، مباحاً كان أو

حراماً ، و خصه بعضهم بالأغذية والأشربة وعند المعتزلة هو كل ما صح انتفاع

الحيوان به بالتغذي وغيره وليس لأحد المنع منه فليس الحرام رزقاً عندهم .

(إذ شواهد ربوبيته دالة ظاهرة و حججه نيّرة واضحة و أعلامه لائحة)

العطف فيهما للتفسير و يحتمل أن يراد بالشواهد طبائع الممكنات القابلة للتربية

الموصلة لها إلى كمالاتها ، وبالحجج نفس تلك الكمالات ، وبالأعلام مجموع ذلك

من حيث المجموع أو وضع كل ممكن فى حدّه و مرتبته التي يليق به (تدعوهم

الى توحيد الله عز وجل) وعلمه وقدرته وتديره و سائر صفاته وكمالاته و تبعثهم على التصديق بذلك ، والجملة في محل النصب على أنها حال من فاعل الأخبار المذكورة وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتبرك بذكر الله و الإشارة إجمالاً إلى دلالة الأمور المذكورة على جميع كمالاته أيضاً كما أشرنا إليه (وتشهد) أي تلك الشواهد والحجج والأعلام (على أنفسها لصانعها بالربوبية والالهية لما فيها من آثار صنعه وعجائب تدبيره) فإن من نظر بقلب سليم وعقل صحيح إلى أحوال هذا العالم و كيفية نضدها ومنافعها وأحوال الأفلاك و كيفية حر كمتها حول الأرض من شرق إلى غرب و من غرب إلى شرق و أحوال الشمس في طلوعها و غروبها وانتقالها من برج إلى برج لإقامة دور السنة و الفصول ومنافعها التي من جملتها نشو النبات ونموها و إدراك الثمار والغلات و ضبط الاوقات للديون و المعاملات وأحوال القمر في إنارته ونقصانه وزيادته وحر كته في منازلها ومنافع هذه الأمور وأحوال المتحيرة في اختلاف حر كاتها كمّا وكيفاً وجهة وانتقالاتها واقتتراناتها و استقامتها ووقوفها ، ورجوعها و ما يترتب على هذه الأمور من المنافع وأحوال السفليات مثل الأرض والماء والنار والهواء والسحاب المسخريين الأرض والسماء وانتقاله من موضع إلى موضع ، وإفاضة الماء في وقت و في محل دون وقت ومحل آخر وأحوال المعدنية مثل الذهب والفضة والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج والحديد والنحاس والرصاص والزرنيخ والكبريت والقار والموميا ، و غيرها ممّا يشتهد حاجة الناس إليه وتكثر منفعه ، و أحوال الحيوانات ومنافعها وفوائدها وخواصها واهدائها إلى مصالحها في معاشها وبقائها وفرادها عما يضرها و ميلها إلى ما ينفعها ، و من جملتها الذرة الحقيرة وهي مع حقارتها وصغر ها يجتمعن في جمع القوت وإعداده بالمعاونة في نقله إلى بيوتهن ثم يعمدن ويقطعن الحب لكيلا ينبت ولا يفسد ، ومنها الزنبور فانه يعمل بيوتات مسدّسات ومخمسّات متجاورات من غير فرجة وقد يعجز عن مثلها المهرة من أبواب الهندسة و أحوال الانسان وما فيه من القوى والحواس والأعضاء والجوارح والعروق الساكنة والمتحركة

والنفوس القابلة للعروج إلى أعلى عليين و النزول إلى أسفل السافلين و أحوال الجنين واحتجابه في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة حيث لاحيلة له في طلب الغذاء ولادفع الضرر ولاجلب النفع كيف يجري إليه في تلك الأحوال جميع ما يحتاج إليه وكيف يجعل له ثدي الأم بمنزلة الأذنين وكيف يجعل له الدم لبناً خالصاً وكيف يحركه هو شفتيه طلباً لغذائه عرف أن كل هذه الأمور وغيرها مما لا يعدّ ولا يحصى بأمر صانع عليم خبير قدير مدبر أوجد كل ذرة من ذرات هذا العالم بعلم وقدره وتدبير لا إله إلا هو تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً .

(و ندبهم) أي دعاهم إلى معرفته أي معرفة ذاته وصفاته و شرايعه وأحكامه كما يرشد إليه قوله (لئلا يبيح لهم أن يجهلوه و يجهلوا دينه) الذي شرعه لنظام أحوالهم وانقيادهم بالعبودية (و أحكامه) الخمسة المعروفة (لأن الحكيم لا يبيح الجهل به والانكار لدينه) لأرباب الاستعداد وأهل الصحة والسلامة و لعل المراد بالانكار الجهل بناء على أن إنكار الشيء مستلزم للجهل به ، فيطبق الدليل على المدعى (فقال جل ثناؤه) الفاء تفصيل لقوله « ندبهم » أو تعليل له ، أو لقوله « لأن الحكيم لا يبيح الجهل والانكار لدينه » (ألم يؤخذ عليهم) إنكار للنقي أي أخذ على أهل الكتاب (ميثاق الكتاب) أي الميثاق المذكور في الكتاب وهو التوراة، والميثاق العهد (أن لا يقولوا على الله إلا الحق) و هو القول باشتراط التوبة في غفران الذنوب حتماً ، و فيه أن ما ذهب إليه اليهود من إثبات المغفرة بغير توبة وبالبت عليها نقض لميثاق الكتاب و افتراء على الله و تقوّل عليه بما ليس بحق « و أن لا يقولوا » عطف بيان للميثاق أو متعلق به أي بأن لا يقولوا ، وقيل المراد بميثاق الكتاب قوله تعالى في التوراة « من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يقفر إلا بالتوبة » و حينئذ قوله « أن لا يقولوا » مفعول له ومعناه لئلا يقولوا ، ثم الآية و إن نزلت لسبب مخصوص كما ذكره المفسرون إلا أننا قد بينا في الأصول أن خصوص السبب لا يخص عموم الحكم و على هذا دلّت الآية على أنه يجب على هذه الأمة أيضاً أن يقولوا الحق

و يحرم عليهم أن يقولوا في صفاته و أفعاله و أحكامه و شرائعه ما ليس بحق ، و أن يشبّوا له ما هو منزّه عنه من الولد و الصاحبة و التجسّم و التحديد و التشبيه و غير ذلك .

(وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) قال القاضي و صاحب الكشف: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن أوّل ما سمعوه و في بديهة السّماع قبل أن يفقهوا ويتدبّروا آياته و يعلموا كنه أمره و يفقهوا على تأويله و معانيه ، و ذلك لفرط نفورهم على مخالفة دينهم و مفارقة دين آبائهم كالناشي على التقليد إذا أحسّ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه و ألفه و إن كانت أضو من الشمس في ظهور الصحة و بيان الاستقامة أنكرها أوّل وهلة و اشمزّ منها قبل أن يحسن إدراكها بحاسة سمعهم غير فكر في صحّة أو فساد لأنّه لم يشعر قلبه إلّا صحّة مذهبه و فساد ما عداه من المذاهب ، ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على الذنب إلى معرفة الحقّ والقول به و ذمّ الجهل و المنكرين لدين الحقّ (فكانوا) أي أهل الصحة و السلامة (محصورين بالأمر والنهي) في المعارف والأحكام أي محبوسين بهما لا يجوز لهم التفارق عنهما أو أنّهما يتوجّهان إليهم لا إلى غيرهم من أهل الضرر و الزّمانة (مأمورين بقول الحقّ) فيهما ، و الاضافة بيانية أو من إضافة المصدر إلى المفعول (غير مرخص لهم بفتح الخاء و الظرف قائم مقام الفاعل أو بكسرهما و الفاعل هو الله تعالى (في المقام بالفتح و الضمّ مصدر (على الجهل) بدين الحقّ و أحكامه (أمرهم بالسؤال و التفقّه في الدين) بمنزلة التعليل لما مرّ فلذلك ترك العاطف (فقال فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) قال القاضي و صاحب الكشف : فهلاّ نفر من كلّ جماعة كثيرة كقبيلة و أهل بلدة جماعة قليلة ليتكلموا الفقهاء في الدين ، و يتجشّموا المشاقّ في أخذها و تحصيلها ، و ليجعلوا غرضهم و مرمى همّتهم في التفقّه إرشاد القوم و إنذارهم و النصيحة لهم ؛ و تخصيصه بالذكر لأنّه أهمّ ، و فيه دليل على أنّه ينبغي أن يكون غرض المتعلّم فيه أن يستقيم في نفسه و يقيم غيره ، لا الترفع على النّاس و التبسّط في البلاد و

التشبه بالظلمة في ملابسهم و مراكبهم كما هو شأن بعض المتفقهين.
و أورد عليهما بعض الأفاضل و تبعه بعض آخر بأنهما جعللا الانذار والنصيحة
آخر القصد و مرمى الهمة في التفقه ولم ينفطنا بأنهما لا يساعده اللفظ لوجود العاطف
في التعليل فيكون «لينذروا» عطفاً على «ليتفقهوا» باعادة لام العلة ولو لم يكن الواو
كان لما ذكره وجه.

أقول : نسبة عدم التفطن بالعاطف إلى مثلهما سيما إلى صاحب الكشف
المبرز في علم العربية والمقتن لقوانينها في غاية البعد وإنما نشأ ذلك من عدم
التفطن بمقصودهما لأن مقصودهما أن مجموع التفقه في الدين وتعلم الأحكام
وأصول القواعد على اليقين وإنذار القوم وإرشادهم إليهما وإن كان غاية السعي
والنقر لكن الظاهر أن الانذار غاية النقر بواسطة التفقه إذ لا يمكن حصوله بدونه
فهو بحسب الحقيقة والمعنى غاية التفقه وإن كان في العبارة بظاهر العطف غاية
النقر فهما جعللا الانذار غاية التفقه رعاية لجانب المعنى و تنبيهاً على ما ذكرنا .
(و قال فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) أمرهم بالسؤال على تقدير
عدم العلم ولم يجوز لهم البقاء على الجهالة والمقدم هنا جزء للشرط عند من جوز
تقديمه عليه ، و دليل على جزء محذوف بعده عند طائفة ، والشرط حال لا يحتاج
إلى جزء عند آخرين (فلو كان يسع أهل الصحة والسلامة المقام على الجهل لما
أمرهم بالسؤال) فيه دلالة على أن الأمر للوجوب إذ استجاب السؤال لا ينافي جواز
المقام على الجهل (ولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب) لأن البعثة
على هذا التقدير عبث إذ الغرض منها تكميل الخلايق وتهذيبهم فإذا لم يجب عليهم قبول
ذلك وجاز لهم المقام على الجهل بطل الغرض ، وإذا بطل الغرض لزم العبث وإذا لزم العبث
لزم عدم الاحتياج إلى ما ذكر ولكن عدم الاحتياج باطل إما لما مر من نقي التدبير
والرجوع إلى قول أهل الدهر ، وإما لما أشار إليه بقوله (فكانوا) أي أهل
السلامة (يكونون عند ذلك) أي عدم بعثة الرسل بالكتب والآداب (بمنزلة البهائم
ومنزلة أهل الضر والزمانة) في عدم الفرق بين الحق والباطل وعدم التمييز بين

المعارف وغيرها ، و قيل : إلا أن بين الفريقين فرقاً لأن أهل الصحة والسلامة لهم عذاب أليم في القيامة لأنهم أبطلوا استعدادهم و أفسدوا قوّة مرآة بصيرتهم - دون الطائفة الأخيرة لأنهم مختوم على قلوبهم في الأزل وفيه نظر لأن المفروض عدم وقوع التكليف بشيء أصلاً فكيف يكونون معدّين في القيامة والعذاب إنّما يكون بترك التكليف (ولو كانوا كذلك) أي بمنزلة البهائم و أهل الضرر والزمانة (لما بقوا طرفة عين) و هلكوا دفعة واحدة من غير مهلة لأن حكمة الله تعالى تقتضي عدم بقاء الأرض و من عليها بدون أهل شريعة و دين و أصحاب معرفة و يقين .

(فلما لم يجز بقاؤهم إلا بالآداب والتعليم وجب أنه لا بد لكل صحيح الخلقة كامل الآلة من مؤدّب و دليل و مشير) ليحصل التأدّب بالآداب باعانة و إرفاده و الاهتداء إلى الحق بدلالته و إرشاده (و آمروناه) ليسلك سبيل الخيرات بزواجر أمره و يسدّ سبيل المنهيات بزواجر نهيه (و أدب و تعليم) ليكتسب الذّهن من نورهما جلاء و يقترب العقل من ضوئهما صفاء (و سؤال و مسئلة) ليرفع عن وجه القلب نقاب الجهالة و يزيل عن ساحة العقل حجاب الضلالة ، لأن شفاء العي هو السؤال ، كل ذلك ليستكمل القوّة النظرية والعملية على مراتبهما و تتحلّى النفس عن الرذائل و تتحلّى بالفضائل ، و تخرج إلى حد الكمال من حد النقصان ؛ و تشاهد الصور الإدراكية مشاهدة العيان ، و تدرك جلال الحق في مرآة ذاته ، ولا تغفل طرفة عين عن أفعاله ، وصفاته ؛ ففي كل وقت يحصل لها الشوق والسرور ، والله وليّها يخرجها من الظلمات إلى النور .

((الأصل)):

« فأحقّ ما اقتبسهُ العاقل و التمسهُ المتدبّر الفطن و سعى له الموقّق »
 « المصيب العلم بالدين و معرفة ما استعبد الله به خلقه : من توحيده و شرايعه و »
 « أحكامه و أمره و نهيه و زواجره و آدابه ، إذ كانت الحجّة ثابتة و التكليف »
 « لازماً و العمر يسيراً و التسويف غير مقبول و الشرط من الله جلّ ذكره فيما »

« استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلم و يقين و بصيرة ليكون المؤدّي »
 « لها محموداً عند ربّه مستوجباً لثوابه و عظيم جزاءه ، لأنّ الذي يؤدّي بغير »
 « علم و بصيرة لا يدري ما يؤدّي ولا يدري إلى من يؤدّي . و إذا كان جاهلاً »
 « لم يكن على ثقة مما أدّى ، ولا مصداً . لأنّ المصدّق لا يكون مصداً حتّى »
 « يكون عارفاً بما صدّق به من غير شكّ ولا شبهة ، لأنّ الشاكّ لا يكون له »
 « من الرّغبة و الرّهبة والخضوع والتقرّب مثل ما يكون من العالم المستيقن »
 « و قد قال الله عزّ و جلّ : « إنّ من شهد بالحقّ وهم يعلمون » فصارت الشهادة »
 « مقبولة لعلّة العلم بالشهادة ، ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة ، والأمر »
 « في الشاكّ المؤدّي بغير علم و بصيرة إلى الله جلّ ذكره إن شاء تطوّل عليه »
 « فقبل عمله وإن شاء ردّ عليه ، لأنّ الشرط عليه من الله أن يؤدّي المفروض بعلم و »
 « بصيرة و يقين كيلا يكونوا ممّن وصفه الله فقال تبارك و تعالى : « ومن الناس »
 « من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به و إن أصابه فتنة انقلب على »
 « وجهه خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » لأنّه كان داخلاً »
 « فيه بغير علم ولا يقين فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين وقد قال العالم عليه السلام : »
 « « من دخل في الايمان بعلم ، ثبت فيه و نفعه إيمانه ، و من دخل فيه بغير علم »
 « خرج منه كما دخل فيه » . و قال عليه السلام : « من أخذ دينه من كتاب الله و سنة »
 « نبيّه صلى الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ، و من أخذ دينه من أفواه الرّجال »
 « ردّته الرّجال » . وقال عليه السلام : « من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتكبّب الفتن . »

((الشرح)):

(فأحقّ ما اقتبسه) العاقل من المؤدّب والدليل ، يقال : اقتبست منه علماً
 أى استعدتّه (والتمسه) أي طلبه بالمسئلة و السؤال (المتدبّر الفطن و سعى له
 الموفق المصيب العلم بالدّين و معرفة ما استعبد الله به خلقه) إذ بهذين العلمين
 يخرج الخلق من ظلمات الجهالة و يعلمون كيفيّة الخروج عن غشاوة الغواية و

الضلالة ، و بذلك يحصل لهم إصابة قرب ربّ العالمين و رفاقة من أنعم الله عليه من الانبياء . و الملائكة المقربين و حسن اولئك رفيقاً (من توحيده) بيان للدين أي العلم بالدين هو التصديق بوحدايته و صفاته اللآيقة به و يندرج فيه التصديق بملائكته و كتبه و رسله و أوصياء رسله ، و بما أخبر به الرسل من أحوال الآخرة مثل الحشر و النشر و الحساب و الميزان و الصراط و الجنة و النار و غير ذلك من أحوال القيمة (و شرايعه و أحكامه و أمره و نهيه و زواجره و آدابه) بيان لما استعبد الله به خلقه (إذ كانت الحجّة ثابتة) على صحيح الخلقه كامل الآلة و هذا مع ما عطف عليه دليل على أن العلم بالدين و معرفة ما استعبد الله به خلقه أحقّ بالاعتباس و أولى بالالتماس (و التكليف لازماً) لما عرفت من الدلائل (و العمر يسيراً) مع ما فيه من الضروريات التي لا يمكن البقاء بدونه كالنوم و تحصيل الغذاء و اللباس و نحوها فلا يسع العمر إلاّ للأهمّ والأحقّ و هو الأمور المذكورة (و التسوية غير مقبول) لأنّ العمر لا يفي بذلك و لأنّ التكليف ثابت في وقت التسوية أيضاً (و الشرط من الله جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّ وجميع فرائضه بعلم و يقين و بصيرة) لقوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » و قوله « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » و قوله « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم » و قوله « فلو لا نفر الآية - إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اشتراط العلم و البصيرة في العمل . (ليكون المودّي لها محموداً عند ربّه) من ألطافه الخفية و عناياته الجليلة أنّه تعالى مع كمال استغنائه عن الخلق يقابل حمدهم بالحمد و شكرهم بالشكر و ذكرهم بالذكر كما قال : « اذكروني أذكركم » و في الحديث « قال الله تعالى من ذكرني في ملاء من النّاس ذكرته في ملاء خير من ملائه (١) » (مستوجباً لثوابه و عظيم جزائه) لأنّ الثواب و الجزاء إنّما يترتب على فعل المأمور به و ترك المنهي عنه و لا يتصور ذلك إلاّ بالعلم و البصيرة بهما (لأنّ الذي يؤدّي بغير علم و بصيرة لا يدري ما يؤدّي و لا يدري إلى من يؤدّي) لظهور أنّ من لم يعرف

ربّه ولم يعلم أو امره و نواهيه لا يدري ما يفعل ، ولا من يفعل ، ولا من يتقرب إليه فلو فعل شيئاً لم يكن ذلك عبادة لأنّ العلم أصل العبادة والتقرب روحه فاذا لم يتحققا لم يتحقق العبادة (و إذا كان جاهلاً لم يكن على ثقة مما أدى ولا مصداقاً) بأن ما أدّاه هو المطلوب منه و يترتب عليه الثواب و الجزاء (لأنّ المصدق لا يكون مصداقاً حتى يكون عارفاً بما صدق به من غير شك ولا شبهة) إن لم يكن للطالب بعد الشعور بالمطلوب رجحان بأحد طرفيه كان له شك فلا يكون عارفاً و مصداقاً به و إن كان له رجحان فإن لم يكن ذلك الرجحان مستنداً إلى دليل كان له تقليد و إن كان مستنداً إلى دليل فإن كان ذلك الدليل ظنيّاً كان له ظنّ و هذان قد اشتركا في أنّ تصديقهما قابل للشبهة فليس تصديقهما في الحقيقة تصديقاً، لزواله بسهولة عند توارد الشبهات، فلا يكون لهما معرفة و تصديق بحسب الحقيقة ، و إن كان ذلك الدليل برهاناً مفيداً لليقين كان له تصديق قطعيّ و علم يقينيّ غير قابل للشبهة و هو مصدّق بحسب الحقيقة و عارف بما صدق به ، و هذا التصديق هو المطلوب في دين الحقّ و معارفه (لأنّ الشاكّ) بدين الحقّ الغير الثابت الذي يمكن زوال معرفته بتوارد الشبهات (لا يكون له من الرغبة والرغبة والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن) بالله و صفاته و بدينه الذي شرعه للتقرب إليه و لصالح الخلق عاجلاً و آجلاً كما قال عزّ شأنه « إنّما يخشى الله من عباده العلماء » وقال: « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّما يتذكر أولو الألباب » . (وقد قال الله عزّ وجلّ « إنّما من شهد بالحقّ وهم يعلمون ») قيّد الشهادة بالعلم وهو يفيد اشتراط قبولها (فصارت الشهادة مقبولة لعلّة العلم بالشهادة) أي بالأمر المشهود ولو لا العلم بالشهادة (لم يكن الشهادة مقبولة ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولا شبهة في أنّ الشهادة بالأموال دينيّة والمعارف اليقينيّة داخلّة تحت هذا الحكم بل هي من أعظم الشهادات فهي مشروطة بالعلم قطعاً (والأمر في الشاكّ) الظاهر أنّ المراد بالشاكّ من ليس له رجحان و تصديق أصلاً ومن كان له رجحان مستند إلى تقليد أو إلى دليل ظنيّ بقرينة تقييد العلم فيما سيأتي باليقين، إذ يفهم

مند أن الشاك يشمل الأخيرين لقبول رجحانها تشكيكاً وشبهة (المؤدّي) لفرائض الله تعالى (بغير علم وبصيرة) قلبية بتلك الفرائض (إلى الله جلّ ذكره) أي إلى مشيئته من غير أن يكون قبوله واجباً عليه كما هو الواجب في صورة العلم (إن شاء تطوّل عليه فقبل عمله و إن شاء ردّ عليه) هذا إن اتفق إصابته في العمل .
 إن قلت : أصحاب التقليد مع تحقّق الاصابة مؤمنون من أهل الجنّة ، غاية أن إيمانهم دون إيمان أصحاب اليقين من أرباب المكاشفة والبراهين و درجاتهم دون درجاتهم فكيف يصحّ الردّ عليهم ؟

قلت : أو لا كون اعتقادهم إيماناً يوجب ترتّب القبول والثواب و الجزاء عليه غير معلوم ، وثانياً أن الإيمان التقليديّ قابل للزوال بطريقتين أدنى شبهة خصوصاً عند حضور الموت واضطراب النفس وإلقاء الشياطين شبهات متكاثرة فربّما يهدم اعتقاده بتلك الشبهات لعدم ابتئاته على أصل ثابت و أساس قائم ، ولقد سمعت من أثق به أنّه قال : كانت لعجوزة دعوى على أحد بمال جزيل فمرضت مرضاً شديداً و حضرتها في حال الاخصار و كرّرت الشهادتين عليها وهي لم تتكلّم بهما ، فلمّا بالغت في ذلك قالت : إن هذا الذي حاضر يقول لا تتكلّم بهما فإنهما تمنعانك من أخذ حقوقك من فلان فماتت ، و ربّما يظهر عنده خلاف بعض عقائده و بطلانه فيصير ذلك سبباً لعدم وثوقه بساير اعتقاداته فيتردّد ، و ربّما يميل قلبه إلى حبّ زهرات الدنيا و شهواتها فيشتغل بها و يغفل عن أمور الآخر لعدم كونه واثقاً بها ثاباً عليها فيزهد روحه و هو على تلك الحالة مسلوب الإيمان نعوذ بالله من هذه المفساد و هذا هو المراد بقوله « إن شاء تطوّل عليه فقبل عمله و إن شاء ردّ عليه » يعنى أن مشيئة الله تعالى في شأنه لكونه متزلزلاً غير ثابت غير معلومة لنا إن شاء أبقاءه على ما كان عليه بفضلّه و إن شاء و كلاً إلى نفسه و هذا بخلاف العالم الثابت المنوّر قلبه بنور ربّه فإنّه لما كان مستيقناً مشاهداً لما في عالم الملك و الملكوت بعين البصيرة عارفاً بالمطالب عالماً بالمفساد و بحقارة الدنيا و زينتها كان له قدرة له تامة على أن يدفع عن نفسه جميع هذه المفساد بعون الله تبارك و تعالى ، و قد نقل عن بعض المشايخ العارف

الكامل: أنه قال في حال الاختصار حضرني ذلك اللعين وألقى عليّ شبهات كثيرة وأنا أجبت عن كل واحدة واحدة منها إبراهيم قاطعة فأفهم فعلمت أن علمي تنفني في الدنيا والآخرة، والله الموفق والمعين. وإلى ما ذكرناه أشار بقوله: (لأن الشرط عليه من الله أن يؤدّي المفروض بعلم وبصيرة ويقين كيلا يكون ممّن وصفه الله فقال تبارك وتعالى: «و من الناس من يعبد الله على حرف») قال القاضي أي على طرف من الدين لا ثبات له فيه كالذي يكون على طرف الجيش فان أحسّ بظفر قرء وإلا فرّ (« فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) قال أيضاً ، روي أنها نزلت في أعراب قدموا إلى المدينة فكان أحدهم إذ صاح بدنه و نتجت فرسه مهرأسرياً وولدت امرأته غلاماً سوياً وكثر ماله وماشيته قال ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن به وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شراً وانقلب ، وعن أبي سعيد أن يهودياً أسلم فأصابته مصايب فتشأم بالإسلام فأتى النبي ﷺ فقال أقلني فقال: إن الإسلام لا يقال . فنزلت (خسر الدنيا والآخرة) أما خسر ان الدنيا فلا يبتلاؤه بالمصايب والفتن و ذهاب الأموال والأولاد و أمّا خسران الآخرة فلذهاب عصمته وحبوط عمله وفساد دينه بالارتداد (ذلك هو الخسران المبين) لفوات رأس ماله الذي هو حياته في الدنيا وحياته في الآخرة ولا خسران أظهر من ذلك و إنما كان شأنه ذلك.

(لا تـه كان داخلاً فيه) أي في الدين (بغير علم ولا يقين فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين) فخرج منه كما دخل فيه (وقد قال العالم ﷺ) المراد به هنا موسى بن جعفر ﷺ ، وقيل : هو المراد من العالم إذا أطلق ، ويقال له الكاظم وأبو الحسن على الإطلاق و أبو الحسن الأول والعبد الصالح وأبو إبراهيم ، ويقال أبو الحسن الثاني للرّضا ﷺ . وأبو الحسن الثالث للهادي ﷺ . وأبو عبد الله المصدق ﷺ . وأبو جعفر على الإطلاق و أبو جعفر الأول للباقر ﷺ . وأبو جعفر الثاني للجواد ﷺ والماضي وأبو محمد للعسكري ﷺ (من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه و نفعه إيمانه ، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه) أي خرج منه

بغير علم إما لشبهة أو لغرض من أغراض نفسانية وفيه إيماء إلى تساوي الإيمان و
عدمه عنده فليس استقراره فيه أولى من خروجه عنه.

(وقال عليه السلام من أخذ دينه أي فرائضه أو طريقه و سبيله إلى الحق وثوابه
(من كتاب الله و سنة نبيه ﷺ) بفهم و بصيرة (زالت الجبال قبل أن يزول)
الضمير المستكن راجع إلى «من» أو إلى «دينه» وفيه على التقديرين مبالغة في استقراره
على الدين و عدم اهتزازه بصرصر الشبهات و هبوب رياح الأغراض و البليات ،
لحصول اعتقاده بعلم و يقين و ابتناؤه على أصل متين (و من أخذ دينه من أفواه
الرّجال) تقليد ألهم و اتباعاً لآثارهم و اقتفاء لأفعالهم و أطوارهم (ردّته الرّجال)
عنه بإلقاء أدنى الشبهات و أضعف التدلّيات لعدم تمسّكه بمستند شديد و أصل سديد فهو
كنبات يابس تكسره حوادث الزّمن و تقلبه رياح الفتن و فيه إيماء لطيف إلى أن
المقلّد لا بدّ من أن يتقلب من حال إلى حال لأنّ متابعتة للأوّل ليس بأولى من متابعتة
للآخر ، فإذا اختلفا يبقى هوم تردّداً في قبول قول أحدهما دون صاحبه فيرجع من
الظنّ إلى الشكّ (وقال عليه السلام من لم يعرف أمرنا أي شأننا في الإمامة و رتبنا في الخلافة
و الوراثة (من القرآن) بل أخذّه بمجرّد التقليد أو الاستحسان (لم يتكسّب الفتن)
تنكّبها تجنّبها و تباعد عنها ، يعنى لا يقدر على العدول عنها و لا يأتى من الوقوع فيها
لأنّ فتنة الشبهة و الشكوك قد تزيله عن عقائده ، وفيه دلالة على وجوب الاستدلال
في الأصول .

((الأصل)) :

« ولهذه العلّة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة ، والمذاهب »
« المستشعنة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها وذلك بتوفيق الله تعالى و خذلانه »
« فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتاً مستقرّاً ، سبّب له الأسباب التي تؤدّي به »
« إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله و سنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم و يقين و »
« بصيرة ، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي ، و من أراد الله خذلانه و أن »
« يكون دينه معاراً مستودعاً - نعوذ بالله منه - سبّب له أسباب الاستحسان و التقليد ، »

« والتأويل من غير علم و بصيرة . فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك و تعالى أتم ،
 « إيمانه و إن شاء سلبه إياه ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمناً و يمسي كافراً ، أويمسي ،
 « مؤمناً و يصبح كافراً ، لأنه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه و كلما رأى ،
 « شيئاً استحسّن ظاهره قبله ، و قد قال العالم عليه السلام : إن الله عزّ وجلّ خلق النبيّين ،
 « على النبوة فلا يكونون إلاّ أنبياء ، و خلق الأوصياء على الوصيّة فلا يكونون إلاّ ،
 « أوصياء ، و أعاقبوا إيماناً فان شاء تمّمه لهم و إن شاء سلبهم إياه . قال : و فيهم ،
 « جرى قوله : « فمستقرّ و مستودع » .

« و ذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك ، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية ،
 « فيها و أنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف علمها و أسبابها و أنّك لا تجد ،
 « بحضرتك من تذاكره و تفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها و قلت إنّك تحبّ أن يكون ،
 « عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدّين ما يكفي به المتعلّم ،
 « و يرجع إليه المسترشد ، و يأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالأثار ،
 « الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التي عليها العمل ، و به يؤدّي فرض ،
 « الله عزّ وجلّ و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله و قلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك ،
 « سبباً يتدارك الله تعالى - بمعونته و توفيقه - إخواننا و أهل ملّتنا و يقبل بهم -
 « إلى مرآشدهم .

((الشرح)) :

(و لهذه العلّة) بعينها وهي أنّ من أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّه الرّجال
 و من لم يعرف أمرنا من القرآن يقع في الفتنة (انبثقت على أهل دهرنا) أي
 جرت عليهم . وفي النهاية انبثق الماء انفجر و جرى . وفي المغرب بثق الماء بثقاً :
 فتحه بأن خرق الشطّ أو السكر و انبثق هو إذا جرى بنفسه من غير فجر . و البثق
 بالفتح و الكسر الاسم . (بثوق هذه الأديان الفاسدة) فاعل انبثقت شبه الأديان
 الفاسدة بالسيول و أثبت لها البثوق أي الشقوق جمع البثق بمعنى الشقّ ففيه استعادة
 مكنيّة و تخيلية و أقحم البثوق وأسند الفعل إليها مع أنّ إسناده إلى هذه الأديان

الشبهة بالسيول أولى للتنبيه على أن هذه الأديان قد أحدثت في دين الحق ثلماً متكررة وخللاً متفاحشة متعدّدة لا يمكن تداركها وإصلاحها، وفي بعض النسخ «انبسق» بالسين المهملة ومعناه طالت عليهم فروع هذه الأديان وأغصانها من انبسق النخل إذا طالت باسقاتها وبواسقها وفيه أيضاً استعارة مكنية و تخيلية وما في الأصل أحسن وأتقن (والمذاهب المستنعة) وهي اثنان وسبعون لقوله ﷺ «ستفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة» (التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها) لأن أصحاب هذه المذاهب مخلصون في النار كما يقتضيه الحديث المذكور وغيره ولا معنى للكفر والشرك إلا ما يوجب الخلود فيها (وذلك) المذكور يعني أخذ الدين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وأخذه من أفواه الرجال (بتوفيق الله عز وجل وخذلانه) التوفيق توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير وهو يرجع إلى نصره الطالب وإعانه على طلبته ولا بد من وقوع ذلك لكل من تمسك بذيل رحمته لقوله تعالى «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا وإن الله لمع المحسنين» والخذلان عدم الاعانة لمن أعرض عنه والحاصل انه تعالى هدى عباده أجمعين طريق الخير وطريق الشر فمن اختار طريق الخير أعانه عليه ومن اختار طريق الشر وكله إلى نفسه فلا جبر ولا ظلم والله ليس بظلام للعبيد (فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتاً مستقراً) في لفظ الاستقرار إيماناً إلى أن يفعل العبد مدخلا في ثبوت إيمانه (سبب له الأسباب التي تؤدّيه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله) وضع الظاهر موضع الضمير لزياده التعظيم والتكريم (وسنة نبيه ﷺ بعلمه و يقين و بصيرة) قلبية بها يسلك سبيل المعارف ويشاهد كمال الله وجماله وجلاله (فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي) أي الثوابت لأن زوال الاعتقادات إنما يكون بتطرق الشبهات وتصادم التدليسات ولا سبيل لها إليه .

(ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معاراً مستودعاً - نعوذ بالله منه - سبب له أسباب الاستحسان) أي خلا بينه وبينها ويعمل بعقله مارآه حسناً مثل القياس و

أمانة البراءة ومفهوم اللقب و مفهوم الصفة (١) إلى غير ذلك من المحسنات العقلية في أصول العقائد وفروعها (والتقليد للآباء) والكبراء (و التأويل) في المجمع والمتشابه وغيرهما بمجرد رأيه (من غير علم و بصيرة) ناشية من الكتاب والسنة ، و قول أهل البيت عليهم السلام (فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك و تعالى أتم إيمانه) ووقفه لسلوك سبيل النجاة (وإن شاء سلبه إياه) و وكله إلى نفسه، والنفس أمارة بالسوء فتورده موارد الهلكات (ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمناً و يسمي كافرأ أو يسمي مؤمناً و يصبح كافرأ) مثله كمثل المسافر لا بصيرة له و قد صادفه طريقان أحدهما يوصله إلى المطلوب والآخر يبعده عنه فان سلك الأول فقد اهتدى و إن سلك الآخر فقد ضلّ ، أو كمثل مسافر سلك طريقاً مخوفاً قد كثر فيه السباع وقطاع الطريق فان سلم منهم فقد رشد وإلا فقد هلك (لأتّه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه) من غير علم بأن ذلك حق أو باطل وقد ذمّهم سبحانه بقوله « و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » و حكى عنهم بقوله « يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله و أطعنا رسولا » « و قالوا ربّنا إنّنا أطعنا سادتنا و كبراءتنا فأضلّونا السبلات ربّنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً » (و كلما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله) لاستيناس قلبه بظواهر المحسوسات واستيحاش عقله عن بواطن المعقولات إذ المعقولات إنّما تدرك بعلوم برهانية وأنوار ربّانية وهي مفقودة فيه « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » فلذلك أفلس قلبه عن معرفة الأشياء على ماهي عليه و عن معرفة الأحكام و أحوال الآخرة التي بها قوام الايمان وثباته (و قد قال العالم عليه السلام : إن الله عز وجل خلق النبيين على النبوة

(١) ليس هذه الامور مما يوجب الغدلان غير القياس والتفصيل في علم اصول

الفقه ولكن الشارح جارى مع معاصريه من الاخباريين . و الظاهر من حاشيته على المعامل و شرحه الزبدة انه ناهج منهج اهل الاجتهاد و يتبع الدليل في الاصول والمفاهيم وغيرها. (ش)

فلا يكونون إلا أنبياء) ولا يتزايلون عن وصف النبوة أصلاً (وخلق الأوصياء على الوصية فلا يكونون إلا أوصياء) ولا يتفارقون عن معنى الوصاية والخلافة أبداً (وأغار قوماً إيماناً فإن شاء تمّمه لهم وإن شاء سلّمهم إليّاه، قال : وفيهم جرى قوله فمستقرّ ومستودع) مستقرّ بفتح القاف أو كسرهما على اختلاف القراءة جار في النبي والوصي فبالفتح اسم مفعول يعنى مثبت في الايمان أو اسم مكان يعنى له موضع استقرار وثبات فيه وبالكسر اسم فاعل يعنى مستقرّ ثابت فيه. ومستودع بفتح الدال اسم مفعول أو اسم مكان جار في المعار، واعلم أن الايمان والكفر طريقان متقابلان ولكلّ منهما سالك والسالك على طبقات متفاوتة فالطبقة الأولى للايمان من وضع القوانين الشرعيّة بأمر الله تعالى وهم الأنبياء الذين أيّدهم الله بروح النبوة وروح القدس والثانية أوصياؤهم الذين أيّدهم الله بروح الامامة وإذا قبض الانبياء انتقل روح القدس إلى أوصيائهم وهو لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، و به يعرفون ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، و يشاهدون ما كان وما هو كائن وما يكون في الدنيا والآخرة والثالثة التابعون لهم في الأقوال والأعمال والعقائد والمسلمون لهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه. والرابعة أصحاب التقليد والاستحسان الذين ينظرون إلى ظواهر الأشياء، يأخذون ما رأوه حسناً ويتركون ما عدّوه قبيحاً. والطبقة الأولى للمكفر من وضع القوانين الفاسدة لشبهات شيطانيّة وتسويلات نفسانيّة كواضعي الدين من الملاحدة والمجسّمة ونحوهما من الأديان الفاسدة، والثانية المتعلّمون لتلك الشبهات بتعليمهم والمروّجون لتلك الأديان بأمرهم و تفهيمهم وهم بمنزلة أوصيائهم مقابل أوصياء الأنبياء عليهم السلام. والثالثة التابعون لهم وأهل التسليم لعقائدهم وأفعالهم وأعمالهم. والرابعة أصحاب التقليد والاستحسان وحال الكلّ في الهداية والضلالة والرّسوخ وعدمه ظاهرة إلا أصحاب التقليد والاستحسان من الفريقين فإن الايمان والكفر فيهما معاران مستودعان فإن شاء الله تمّمها لهم وإن شاء سلّمهم إياهما ومن ههنا ترى المؤمن قد يرتدّ فيصير كافراً بعد ما كان مؤمناً أو الكافر يرجع و يصير مؤمناً بعد ما كان كافراً، نعوز بالله من سوء العاقبة.

(و ذكرت أن أموراً أشكلت عليك لاتعرف حقايقها لاختلاف الروايات فيها)
 اختلافاً يوجب الأخذ ببعضها طرح البواقي لعدم إمكان الجمع بينها بوجه (وإنك تعلم
 أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها) من جملتها أغراض نفسانية
 وتقرُّبات سلطانية وتخيُّلات شيطانية لقوم سوَّلت لهم أنفسهم فوضوا الأحاديث
 لخبث عقائدهم على وفق مقاصدهم كما حكى أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي
 العباسي و كان المهدي يحبُّ المسابقة بالحمام فروى عن النبي ﷺ أنه قال
 لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم فلمَّا
 خرج قال المهدي أشهد أن ققاء كذاب على رسول الله ، ما قال رسول الله
 ﷺ أو جناح ولكن هذا أراد أن يتقرَّب إلينا وأمر بذبج الحمام وقال : أنا
 حملته على ذلك وقد وضع المنافقون والزنادقة والغلات والخوارج أحاديث كثيرة،
 و حكى أن بعضهم كان يقول بعد ما رجع عن ضلَّالته : انظروا إلى هذه الأحاديث
 عمَّن تأخذونها فانَّا كنَّا إذا رأينا رأياً وضعنا له حديثاً ، ومنها توهَّم الراوي
 فربَّما سمع حديثاً ولم يحفظه على وجهه وهو فيه فلم يتعمَّد كذباً و هو في يده
 يقول ويعمل به ولو علم أنه وهمه لرفضه ولو علم المسلمون أنه وهم لرفضوه .
 ومنها التقيَّة إذ كثيراً ما كانوا ﷺ يفتون على سبيل التقيَّة والخوف من النهب و
 القتل ومنها عدم علم الراوي بالناسخ فربما سمع الأمر بالشيء ثم نهوا عنه و
 هو لا يعلم ، أو سمع النهي عن الشيء ثم أمروا به و هو لا يعلم فعلم المنسوخ
 ولم يعلم الناسخ فيروي المنسوخ ويعمل به ، و لو علم هو أو المسلمون أنه
 منسوخ لرفضوه .

(و ذكرت أنك لاتجد بحضرتك) حضرة الرّجل قر به و فئاؤه (من تذاكره
 و تفاوضه) فإوضه في الأمر أي جاره و مفاوضة العلماء أن يعطي كل واحد منهم
 ما عنده من العلم صاحبه و يأخذ ما عند صاحبه وهي المساواة والمشاركة مفاعلة
 من التفويض وهو ردّ الأمور إلى الغير (و ممَّن تثق بعلمه فيها) أي في الروايات
 حتّى يكشف لك عن وجهها حجاب الاختلاف (و قلت : إنك تحبُّ أن يكون

عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين، الفنون الأنواع والأفانين الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه، المراد بها هنا أصول المعارف وفروعها على اختلاف أنواعها (ما يكفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به) ليكون تبصرة للطالين و تذكرة للعالمين و تكملة للعاملين (بالآثار الصحيحة) متعلق بجمع أو يأخذ أو يعلم الدين أو ظرف مستقر حال عن «كتاب» (عن الصادق عليه السلام والسنن القائمة) المراد بالسنة هنا الطريقة النبوية الشاملة للمندوبات والمفروضات وغيرها، والمراد بقيامها دوامها واستمرارها و اتصال العمل بها إلى يوم القيمة (التي عليها العمل و بها يؤدي فرض الله و سنة نبيه صلى الله عليه وآله) تقديم الظرف في الموضعين للحصر، والمراد بالسنة هنا خلاف الفرض بقريئة المقابلة أو الأعم من النذب والفرض بتخصيص الفرض المذكور بما ثبت بالقرآن فقد طلب منه كتاباً يكون العامل به مؤدياً لجميع ما عليه من معرفة أحوال المبدء والمعاد ومعرفة الفروع كلها.

(و قلت لو كان ذلك) أي لو وجد الكتاب المذكور (رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله) استدركت مافات و تداركته بمعنى، وفيه إشارة إلى «مأمر» صريحاً من اضمحلال أهل الملّة المستقيمة وتفرق نظامهم و تشتت أحوالهم (بمعونته و توفيقه) المعونة والاعانة بمعنى و في بعض النسخ «بمعرفته» والمصدران مضافان إلى الفاعل والضمير عايد إلى قوله «سبباً» وإرجاعه إلى الله تعالى يوجب خلوا الجملة الوصفية عن ضمير الموصوف (إخواننا و أهل ملتنا) من الفرقة الامامية فينظم به أحوالهم بعد تشتتها و يجتمع كلمتهم بعد تفرقها (و يقبل بهم) أي يجعلهم مقبلين (إلى مرادهم) الرشد خلاف الغي والمراد بالطرق الموصلة إلى الحق لأنها مجال الرشد والهداية .

((الاصول)):

« فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية »
 « فيه عن العلماء عليه السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : اعرضوها على »

« كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، و ما خالف كتاب الله فردّوه ،
 « وقوله ﷺ دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم . وقوله ﷺ خذوا بالمجمع ،
 » عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه . و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّة ،
 » ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّهُ إلى العالم [ﷺ] وقبول ما وسّع ،
 » من الأمر فيه بقوله ﷺ بأيّما أخذتم من الباب التسليم وسعكم وقد يسّر الله وله ،
 » الحمد تأليف ماسألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت فهمهما كان فيه من تقصير فلم ،
 » تقصّر نيّتي في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملّتنا مع ما رجونا أن نكون ،
 » مشاركين لكلّ من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء ،
 » الدنيا إذ الرّب جلّ وعزّ واحد والرّسول محمد خاتم النبيّين - صلوات الله وسلامه ،
 » عليه وآله - واحد والشرعة واحدة وحلال محمد حلال وحرّامه حرام إلى يوم ،
 » القيامة . ووسّعنا قليلاً كتاب الحجّة وإن لم نكمّله على استحقاقه لأنّا كرهنّا ،
 » أن نبخس حظوظه كلّها وأرجو أن يسهّل الله جلّ وعزّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة ،
 » إن تأخّر الأجل صنعنا كتاباً أوسع وأكمل منه نوفيّه حقوقه كلّها إن شاء ،
 » الله تعالى وبه الحول والقوّة وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق . و ،
 » الصلاة على سيّدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين الأخيّر . وأوّل ما بدأ به و ،
 » أفتتح به كتابي هذا كتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درجة أهله و علوّ قدرهم ،
 » و نقص الجهل و خساسة أهله و سقوط منزلتهم ، إذ كان العقل هو القطب الذي ،
 » عليه المدار ، وبه يحتجّ وله الثواب و عليه العقاب والله الموفّق .

((الشرح)):

(فاعلم يا أخي أرشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء) أي لا يجوز من وسعه
 الشيء إذا جاز له أن يفعله ولم يضق عنه (ممّا اختلفت الرواية فيه عن العلماء ،
 ﷺ) « فيه ، متعلّق بالاختلاف ، و عن ، بالرواية ، والمراد بالاختلاف ما ذكرنا من
 الاختلاف التام الذي يوجب عليه العمل ببعضها طرح البواقي و حملهُ على مطلق

الاختلاف بين الروايات التي يصلح أن يكون بعضها مفسراً لبعض بعيد جداً (أبرأيه) متعلق بالتمييز أي لا يجوز التمييز بما يقتضيه رأيه بنحو من أنحاء الاستحسان لأن دين الله لا يدرك بالرأي والقياس (إلا على ما أطلقه العالم) أي أحله وجوز من المطلق بالكسر وهو الحلال (بقوله عليه السلام اعرضوها) أي الروايات المختلفة (على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله جل وعز فخذه وما خالف كتاب الله فردوه) لأن كل حكم من الأحكام وكل حق من الحقوق موجود في الكتاب كما قال سبحانه « ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » (١) فما لم يوجد فيه ليس بحكم ولا حق وكل ما ليس بحكم ولا حق فهو مردود .

(وقوله عليه السلام دعوا) من الروايات المختلفة بعد موافقة الجميع كتاب الله (ما وافق القوم) يعني العامة فإن الرشد أي الهداية إلى الحق (في خلافهم) لأنهم سلكون مسالك الطبايع راغبون عن مراد الشرايع غالباً وهذه قرينة واضحة على أن الحق في خلافهم (وقوله عليه السلام خذوا) من الروايات المختلفة (بالمجمع عليه) عند العصاة المحقة (فإن المجمع عليه) عندهم (لاريب فيه) وقد يستدل بهذا على حجبية الإجماع وسنكتلم عليه إن شاء الله تعالى (و نحن لانعرف من جميع ذلك إلا أقله) أي أقل ذلك الجميع يعني إننا لانعرف من أفراد التمييز الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة إلا الأقل أو إننا لانعرف من جميع ذلك المذكور من القوانين الثلاثة إلا الأقل فإن ذلك متوقف على معرفة الأحكام الجزئية واستنباطها من الكتاب ومعرفة مذاهب العامة فيها ومعرفة إجماع الفرقة الناجية عليها ، وتحصيل هذه المعارف متعسر جداً ، وقيل: المقصود أننا لانعرف للاعتماد والتعويل لكل أحد من المتعلمين من جميع ما ذكرنا إلا ما هو أقله إعتاباً و

(١) قوله « في كتاب مبين » ليس المراد بكتاب مبين هنا القرآن لكن ورد هذا المضمون في آي كثيرة مثل « تبياناً لكل شيء » « ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء » إلى غير ذلك. (ش)

أسهله عليهم مأخذاً ، وهو المفسر بقوله « ولانجد » وهذا مستبعد جداً لعدم فهمه من العبارة (ولانجد شيئاً أحوط ولاوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم) من أهل بيت نبينا ﷺ فان فيه التحرز عن القول في الدين بغير علم والتخلص عن التعب والتجنب من عذاب الآخرة كما قال العالم عليه السلام « إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » وقيل : يجوز أن يراد بالعالم العالم من علماء الإمامية الذي علم أصول المذهب وفروعه ببصيرة وبرهان ، وهذا بعيد أمّا أولاً فلا أن المعهود من كلام المصنف أنه كلما أطلق العالم أراد به المعصوم عليه السلام وأمّا ثانياً فلو جود ﷺ بعد العالم في بعض النسخ ، وأمّا ثالثاً فلا أنه لا يناسب العبارات الآتية إلا بتكلف كما ستعرفه (و قبول ما وسّع من الأمر فيه) أي فيما اختلفت الرواية فيه عنهم ﷺ و فاعل « وسّع » بالتشديد ضمير العالم (بقوله) متعلق بوسّع (بأيّما أخذتم من باب التسليم) للعالم والانتقاد له (وسعكم) أي جاز لكم وفيه دلالة على أن المكلف مخير في العمل بالرّوايات المختلفة في زمان الغيبة كما هو مذهب أرباب أصول الفقه و على ما جوزه ذلك القائل لا يرتبط هذا الكلام بما قبله إلا بتكلف وهو أن يجعل قوله : « بقوله » متعلقاً بالقبول ، ومعناه قبول ما وسّع ذلك العالم من علماء الإمامية و صحّ له من التحقيق والتوفيق بين الرّوايات المختلفة بقوله أي بمجرد قوله و رأيه للاعتماد عليه فيما صحّحه أوردّه من الرّوايات والفناوي والأحكام ويجعل قوله « بأيّما أخذتم » إلى آخره ، مبتدأ وخبر أعلى سبيل الاستيناف لامقول القول ، يعني أيّما أخذتم به من أقوال ذلك العالم تسليماً له و قبولاً لقوله جاز لكم العمل به ، وهذا التكلف بعينه من غير تفاوت أشار إليه ذلك القائل وهو أعلم بما قال و بما حداه على ذلك .

(وقد يسرّ الله وله الحمد تأليف ما سألت) من الكتاب الكافي الشامل لجميع فنون علم الدين (و أرجو أن يكون بحيث توخّيت) أي تحريّت و قصدت فمهما كان فيه من تقصير في الجمع والتأليف و ذكر ما يحتاج إليه (فلم تقصر نيّتنا

في إهداء النصيحة (التقصير في الأمر التواني فيه وعدم الاتيان به على وجه الكمال والاهداء الابلاغ والارسال . والنصيحة فعل شيء الذي به الصلاح كإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والاعانة على مصالح الدنيا والدّين يعني لو كان فيه تقصير مالم يكن ذلك لقصور في التّبة وتوانيها بل بالغت في إبلاغ النصيحة بقدر الوسع والطاقة (إذ كانت) أي النصيحة (واجبة لآخواننا وأهل ملتنا) لقول رسول الله ﷺ « لينصح الرّجل أخاه كنصيحة لنفسه » (١) وقول الصادق عليه السلام : « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة » (٢) (مع ما رجونا) « ما » مصدرية والظرف حال عن فاعل أرجو يعني أن ذلك الرّجاء مقرون مع رجاء (أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه) أي استفاد منه علماً وهداية (وعمل بما فيه) من الأحكام (في دهرنا) متعلق باقتبس وعمل أو حال عن فاعلها (و في غابره) الغابر الماضي والمستقبل و هو من الأضداد والمراد هنا الثاني (إلى انتضاء الدّنيا) متعلّق بالغابر و غاية للاقتباس والعمل فلا ينافي رجاء مشاركة الثواب في الآخرة ولم يذكره لأنّه تابع لذلك الرّجاء ؛ ثمّ علل بقاء الاقتباس والعمل إلى انتضاء الدّنيا بثلاثة أمور الأولى ما أشار إليه بقوله (إذ الرّب عزّ وجلّ واحد) لاشريك له فلا ينطرق التغيّر في تدبيره من جهة الشرّكة والتنازع ، والثاني ما أشار إليه بقوله (والرسول محمد خاتم النبيّين ﷺ واحد) لا شريك له في تبليغ الرّسالة فلا يتصور فساد الدّين من جهة الشرّكة في الرّسالة أيضاً والثالث ما أشار إليه بقوله (والشرّيقة واحدة) إذ لانبّي بعده ولا شرّيقة بعد شريعته فلا يتصور زوال الدّين من جهة النسخ أيضاً بالجملة زوال الدّين إمّا من جهة التنازع التابع للشرّكة في الرّب أو في الرّسول أو من جهة النسخ وإذا انتفت هذه الأمور بقي الدّين إلى قيام الساعة كما أشار بقوله (و حلال محمّد حلال ، و حرامه حرام إلى يوم القيامة) فاذن كان

(١) ورواه الكليني - رحمه الله - في باب نصيحة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر

من الكافي تحت رقم ٤ .

(٢) رواه الكليني - رحمه الله - أيضاً في الباب المذكور تحت رقم ٣ .

الاعتباس والعمل بما في هذا الكتاب المشتمل على حلاله و حرامه باقياً إلى يوم القيمة (ووسعنا قليلاً) التوسيع خلاف التضييق، تقول وسعت الشيء، فأتسع أي صار واسعاً و«قليلاً» منصوب على المصدر أي توسيعاً قليلاً (كتاب الحجّة) وهو الكتاب الثالث (٣) من كتب الكافي سمي به لاشتماله على بيان لزوم الحجّة وعدم خلوّ الارض منها مادامت السموات والأرض (وإن لم نكملها) أي كتاب الحجّة (على استحقاقه) لأننا لم نذكر جميع ما يتعلق به الأحاديث والأخبار (لأننا كرهنا) تعليل للتوسيع في الحجّة (أن نبخس) أي ننقص ونترك (حظوظه كلها) الحظوظ جمع كثرة للحظ وهو النصيب (وأرجو أن يسهّل الله جلّ وعزّ أمضا، ما قدّمنا من النية) أي القصد إلى تأليف كتاب الكافي أو إلى توسيع كتاب الحجّة قليلاً هذا إن كان وضع الخطبة قبل التأليف وإلا فالمراد بالنية القصد إلى توسيع كتاب الحجّة منفرداً على وجه الكمال و ذكر جميع ما يتعلق به من الأخبار كما أشار إليه بقوله (إن تأخّر الأجل) أي الوقت المضروب المحدود من العمر (صنعنا) من الصنع أو من التصنيف (كتاباً) في الحجّة (أوسع وأكمل منه) أي من كتاب الحجّة الذي ذكرناه في هذا الكتاب (نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى) أو فاه حقه و وفاه بمعنى أي أعطاه وافيّاً كاملاً غير ناقص، والجملة حال عن فاعل «صنعنا» (و به الحول والقوّة) الحول الحركة يقال: حال الشخص يحول إذا تحرّك، والقوّة الطاقة، يقال: قوي على الأمر إذا طاقه، أي به الحركة إلى المقاصد و المطالب مطلقاً والقوّة على تحصيلها ولطاقة، على تحمّلها أو به الحركات الفكرية والأبصار العقلية مطلقاً أو في تأليف هذا الكتاب والقوّة عليها. و تقديم الجار للاختصاص مع الاهتمام و مراعات قرب المرجع (وإليه الرجّة في الزيادة في المعونة) أي في الإعانة على الخيرات مطلقاً أو على تأليف هذا الكتاب (والتوفيق) أي تكميل الأسباب لتحصيل المطالب (والصلاة) أي الرحمة التامة الربانية

(٣) هذا سهو من الشارح أو تصحيف من النساخ فان كتاب الحجّة هو الكتاب

الرابع من الكافي.

بمعنى إفاضة الإحسان دائماً (على سيدنا محمد النبي) أي المرتفع على جميع الخلائق من النبوة وهي الارتفاع أو المخبر عن الله من النبأ وهو الخبر (وآله الطيبين الأخيار).

(و أول ما أبدى به و أفتح به كتابي هذا كتاب العقل والجهل و فضائل العلم و ارتفاع درجة أهله و علو قدرهم) في الدنيا الآخرة (و نقص الجهل و خسارة أهله و سقوط منزلتهم) عند رب العالمين والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين، ثم أشار إلى وجه تقديم كتاب العقل على سائر الكتب بقوله (إذا كان العقل هو القطب الذي عليه المدار) أي مدار التكليف و الحكم بين الحق والباطل من الأفكار و بين الصحيح والسقيم من الأنظار و سائر القوى تابعة له منقاداً لأمره و نهيه و هو الحاكم على جميعها، و قطب الرحي بحر كات القاف والضم أشهر: الحديد المركبة في وسط حجر الرحي السفلى التي تدور حولها العليا، و قطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم كصاحب الجيش و نحوه (و به يحتج) على العباد في تصويب أعمالهم و تخطئة أفعالهم (وله الثواب و عليه العقاب) اللام في «له» إمّا للمتعليّل أي لأجله أو للاختصاص و حصر الثواب والعقاب باعتبار أنّه منشأ و أهل لهما سواء حصل له عند تجرّده عن البدن كما في البرزخ أو عند اقترانه به كما في الآخرة.

((الاصـل)) :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب العقل والجهل

١- أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال : حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال ، له : أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو « أحب إليّ منك ولا أكملتك إلاّ فيمن أحبّ » ، أما أنبي إياك أمر وإياك أنهي « وإياك أعاقب وإياك أثيب » .

((الشرح)) :

الغرض من الفصل بين أنواع المسائل بالترجمة بالكتاب و بين مسائل النوع بالفصول والأبواب هو التسهيل على الناظر و تنشيط المتعلّم فانّ المتعلّم إذا ختم كتاباً اعتقد أنّه كاف في ذلك النوع فينشط إلى قراءة غيره بخلاف ما لو كان التصنيف كلّه جملة واحدة والأولى بالقاري أن يصرّح بالترجمة و يقول مثلاً كتاب كذا لأنّها جزء من التصنيف ، و كتاب العقل والجهل اسم لجملة من الأحاديث المتضمنة لأحكامها .

(أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب) كان هذا كلام الرواة عنه أو كلامه بلسانهم أو إخبار عن نفسه بطريق الغيبة (قال حدثني عدة من أصحابنا) قال المصنف رحمه الله في هذا الكتاب في كثير من الأخبار « عدة من أصحابنا » قال العلامة وغيره أنّه رحمه الله قال : « كلّ ما قلت في هذا الكتاب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى العطار ، و عليّ بن موسى الكميذاني

وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم . وكل ما قلت فيه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد فهم علي بن إبراهيم ، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة ، وأحمد بن عبد الله بن أذينة ، وعلي بن الحسن . وكل ما ذكرت فيه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ، ومحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن عقيل الكليني إنتهى ، والظاهر أن محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر الأسدي الثقة ، والعدة على هذا في جميع الموارد مشتملة على العدول و الثقات فهذا الحديث صحيح لأن بواقي الرجال ثقات و عدول .

(منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن زرير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل) أي النفس الناطقة وهي الجوهر المجرد عن المادة في ذاته دون فعله في الأبدان بالتصرف والتدبير وهذا الجوهر يسمى نفساً باعتبار تعلقه بالبدن وعقلاً باعتبار تجرده ونسبته إلى عالم القدس إذ هو بهذا الاعتبار يعقل نفسه أي يحبسها ويمنعها عما يقتضيه الاعتبار الأول من الشرور والمفاسد المانعة من الرجوع إلى هذا العالم وله مراتب متفاوتة وحالات مختلفة في القوة والضعف وهي ستة أولها حالة الاستعداد الصرف للمكملات (١) . وثانيهما حالة بها يشاهد الأوليات (٢) . وثالثها حالة بها يشاهد النظريات من مرآت الأوليات (٣) . ورابعها حالة بها يشاهد تلك

(١) قوله « الاستعداد الصرف » وهذه الحالة تسمى عند الفلاسفة بالعقل الأولاني (ش) .

(٢) قوله : « الأوليات » أراد بذلك البديهيات لانه جعلها مقابلة النظريات ، والبديهيات أعم من الأوليات والمشاهدات والمتواترات والحدسيات والتجربيات وقضاياها ساداتها معها ، وهذه المرتبة تسمى عند الحكماء بالعقل الملكة (ش) .

(٣) قوله : « من مرآت الأوليات » القوة التي بها تدرك الأوليات مرآة لادراك النظريات أيضا إذ ينتقل الذهن منها اليها و ادراك النظريات على وجهين : الاول ما يدركها بالبرهان والاستدلال لاول مرة وهي العقل بالفعل في اصطلاحهم ، والثاني أن يكون بحيث يراجعها بعد الغفلة عنها لكونها حاضرة في الحافظة فيرجع اليه مهمما أراد وهذا هو العقل المستفاد في اصطلاحهم وهي الحالة الرابعة (ش) .

النظريات بعدزوالها من هذه المرأة و اختزانها من غير كسب جديد و هذه الحالة حالة علم اليقين وهي حالة بها يشاهد الصور العلمية والمطالب اليقينية في ذاته، وخامسها حالة عين اليقين وهي حالة بها يشاهد تلك الصور والمطالب في ذات المفيض (١) وسادسها حالة حق اليقين وهي حالة بها يتصل بالمفيض اتصالاً معنوياً وتلاقياً به تلاقياً روحانياً (٢) وهذه الحالة هي أعظم الحالات للقوة البشرية، وقد تسمى هذه الحالات التي للنفس فيها عقلاً أيضاً. ومن ههنا ظهر وجه تفاوت العقول في البشرووجه قبولها للكمال والنقصان وقد يطلق العقل على الجوهر المفارق عن المادة في ذاته وفعله (٣)

(١) قوله : « في ذات المفيض » وهذا المفيض هو العقل الفعال في اصطلاح الحكماء اذ لابد لزيادة الصور في أذهان المتفكرين من علة فاعلة ولا بد أن تكون العلة الفاعلة للمعقولات عاقلة تدرك الكليات اذ لا يكون الموجد للشيء فاقداً له ولا بد أن يكون جوهرأ مجرداً، ثم ان ملاحظة الصور في العقل الفعال أعلى وأكمل من ملاحظتها في النفس فان ما في العقل الفعال برئية عن شوائب الوهم و محفوظة عن الخطأ، مصونة عن الفلط بخلاف ما يأخذه النفس عن العقل فيدركه في لوح نفسه فانه يحتمل اختلاطه بدركات الوهم والحواس فيدخل فيه الخطأ، و اذا وصل النفس الى مقام يدرك عين الصور الحاصلة في العقل الفعال و تحقق لديه أنه ادركها فيه لا في نفسه، فهذه الحالة الخامسة التي تكون مدركات الانسان عين الحق ولا تحصل الا للكمل من الاولياء (ش).

(٢) قوله : « روحانياً » هذا نحو من الاتجاد حققه الحكماء الالهيون والعرفاء الشامخون و للتفصيل فيه محل آخر و هو آخر سير البشر في السلوك الى الله و عدي بعض العرفاء اللطائف سبعة ، « وللناس فيما يعشقون مذاهب » (ش).

(٣) قوله : « في ذاته و فعله » هذا تعريف للعقل المجرد في اصطلاح الحكماء وقال المشاؤون: ان المعقول عشرة أى نعلم هذا العدد ولا نتكر الزيادة ، وقال الاشراقيون: ان عدتهم لا تحصى كثرة و يقال ان العقل أول خلق من الروحانيين، وقد ورد في الحديث كما يأتي ان شاء الله وقال الحكماء : انه أول صادر عن المبدء كما ورد في الحديث وذلك لان الاشرف مقدم في الوجود ولا ريب أن الموجود العاقل بذاته اشرف من الجماد والحيوان الذي لاعقل له. واعلم ان المجلسي رحمه الله جعل في كتاب الاربعين وغيره من كتبه القول بوجود

و يقال إنّه أول خلق من الروحانيين ، وإنّه كثير العدد كثيرة لأمثل كثرة الأشخاص
المندرجة تحت نوع واحد ، ولا مثل كثرة الأنواع المندرجة تحت جنس واحد
لأنّ تلك الكثرة من توابع المادة (١) والعالم القدسي منزّه عنها بل هي مراتب
وجوديّة نورانيّة بسيطة مختلفة في الشدّة والضعف في النوريّة متفاوتة في الكمال
والقرب إلى نور الأنوار ، وأنّه روح النفس الناطقة وحالة لها و متعلّق بها كمتعلّق
النفس بالبدن و باضاءاته وإشراقاته تضيء النفس و تشرق و تبصر ما في عالم الملك
والملكوت و تعرف منافعها و مضارّها فتطلب الأول و تجتنب عن الثاني ، و أنّه
لا بعد في ذلك التعلّق لأنّه إذا جاز تعلّق النفس بالبدن مع المباينة بينهما في
التجرّد والماديّة جاز تعلّق ذلك الجوهر بالنفس (٢) مع المناسبة بينهما في التجرّد
بالطريق الأولى . والحقّ أنّ وجود ذلك الجوهر أمر ممكن دلّ عليه ظاهر
كثير من البرايات لكن لا على الوجه الذي ذهب إليه طائفة من الفلاسفة من أنّه

✽ العقل المجرد مستلزماً لانكار كثير من ضروريات الدين و أنكر وجود مجرد سوى الله
تعالى (ش) .

(١) قوله: « لان الكثرة من توابع المادة » الكثرة للعدد و يتكثر الشيء اما
بالماهية كالحديد فانه غير الذهب ماهية ، و اما بالتشخص مثل هذا الحديد في المسحاة و
ذلك الحديد في القدوم وكلاهما حديد متحداه الماهية . وليس تكثر العقول مثل هذا ولا
مثل ذلك بل جميعها متحدة الحقيقة كالنور وذو مراتب مثله ، والعقول في اعتقاد بعضهم مختلفة
الماهية ولا يشترك نوعاً ولا جنساً وللبحث في ذلك محل آخر (ش) .

(٢) قوله: «تعلّق ذلك الجوهر بالنفس» تعلّق العقل بالنفوس المجردة الانسانية نظير
تعلّق النفس بالبدن و بالجملة العقل الفعال له اشراق على النفوس و بتلك الاشراق
متحد بالنفس فمثل العقل الفعال والنفوس مثل الشمس واشعتها . والمجلسي رحمه الله عد
اكثر ما حققه الشارح هنا واعترف بإمكانه و صحته مغالفاً لضروريات الدين (ش) .

موجد للأفلاك (١) و ما فيها و ما تحتها من الأجسام و العناصر و غيرها فان وجوده على هذا الوجه غير ثابت لاعقلاً ولا نقلاً ، بل باطل بالنظر إلى الآيات و الروايات الدالة على أن موجد ما ذكر ليس إلا الله جل شأنه وأن تكثره وتعلقه بالنفس على الوجه المذكور أيضاً أمر ممكن ، وأن انتساب الحالات و المراتب المذكورة للنفس إليه باعتبار تفاوت إشراقاته عليها أيضاً جائز ، و أن انتساب الثواب والعقاب إليه غير بعيد إذ كما أن ثواب البدن وعقابه باعتبار متعلقه وروحه الذي هو النفس كذلك يجوز أن يكون ثواب النفس وعقابه باعتبار متعلقها و روحها الذي هو ذلك الجوهر ، إذ عرفت هذا فلا يبعد أن يراد بالعقل في الروايات الدالة على أنه أول خلق من الروحانيين و أنه حالة من أحوال النفس كما في حديث الجنود وغيره ذلك الجوهر (٢) ثم معاني العقل على تباينها يجمعها أمر واحد

(١) قوله : « موجد للأفلاك » و حاصل كلام الشارح اثبات وجود العقل المجرد الذي يقول به الحكماء و اختار في ذلك مذهب صدر المتألهين صاحب الاسفار الاربعة و اعترف بإمكان اتحاد العقول الجزئية بالعقل الفعال و بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب و غير ذلك من دقائق هذا العلم ، و اما مانسبه الى طائفة من الفلاسفة فكما اراد المتفلسفين الجاهلين الذين غاية مهمهم حفظ الاصطلاحات و سماهم الفارابي الفيلسوف البهرج والا فان تأثير العقل نظير تأثير الدواء في دفع المرض و تأثير الرياح في اثاره السحاب في قوله تعالى « يرسل الرياح فتثير سحابا » فكما أن الاعتقاد بتأثير هذا باذن الله ليس ككفر كذلك الاعتقاد بتأثير العقول باذن الله ليس ككفر و تأثيرهم نظير تأثير الملائكة الموكلين بل العقول هم الملائكة والفرق بالاصطلاح (ش) .

(٢) قوله : « ذلك الجوهر » اي العقل المفارق هو الذي خلقه تعالى اولاً و معد ذلك بعد حالة من حالات النفس باعتبار اشراقاته و اضاءاته و جنوده التي في النفوس و هذا عين مذهب الفلاسفة الآن الشارح تبرأ من طائفة منهم حتى لا يوهم انه يقلد الفلاسفة تقليداً أعشى فلو كان صرح بأن مذهب الفلاسفة هنا حق لذهب الاوهام الى تجويز تقليد ملاحظتهم و صار سبباً لضلال جماعة عظيمة ولكن صرح بالمعنى و تبرأ من اللفظ ، و الحق أن أقرب الأقوال الى قول الملاحدة الماديين قول المجسمة فانهم لا يعترفون بوجود شيء غير جسم ولا جسماني حتى أن الله تعالى عندهم جسم ، و بعد ذلك قول من لا يعترف بوجوده

يشارك الكل فيه و هو أنه ليس بجسم ولا جسماني و لهذا صح أن يجعل موضوعاً
لن واحد كما في هذا الكتاب و يبحث عن العوارض الذاتية له ولأقسامه و
المرأي الصائب أن يحمله في كل حديث على ما يناسبه من المعاني المذكورة.
و إذا عرفت العقل فاعرف الجهل بالمقابلة فهو إما النفس باعتبار تعلّقها
بالبدن والحالات المقابلة للحالات المذكورة لأن ذلك التعلّق و تلك الحالات
منشأ لظلمة النفس و انكسافها و ميلها إلى الشرور، أو أمر مقابل لذلك الجوهر
النوراني متعلّق بالنفس و روح خبيث لها يدعو إلى الشرّ والفساد، ولا يبعد أن
يكون ما في بعض الروايات «من أن المؤمن مؤيد بروح الإيمان» (١) و«أن لكل قلب
أذن على أحدهما ملك يهديه وعلى الآخر شيطان بضله» (٢) إشارة إلى العقل والجهل
بهذا المعنى والله أعلم بحقائق الأمور (استنطقه) ناطقه واستنطقه أي كلمه وفي استنطقه
إخراج له عن الوحشة و تأنيس له بالقربة و تكريم له بالعزة كما يقع مثل ذلك
كثيراً ما بين المحب والمحبوب و من هذا القبيل قوله تعالى « و ما تلك
بميميك يا موسى » مع علمه تعالى بخفيات الأمور (ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال
له أدبر فأدبر) كأن المراد إقباله إلى ما يصلح أن يؤمر به من الطاعة وإدباره
عمّا ينهى عنه من المعصية أو إقباله إلى المقامات العالية والدرجات الرفيعة التي
يمكنه الوصول إليها، وإدباره عن تلك المقامات ونزوله في منازل الطبيعة الجسمانية
و هبوطه إلى مواطن الظلمة البشرية ، و لعل الغرض من الأمر بالاقبال إراءه
مقاماته و إظهار درجاته ليستيقظ في العالم السفلي من نوم الجهالة وسنة البطالة و
يتذكر بأن له سوى هذه النشأة الدنية نشأة أخرى أحسن و أفضل منها بل لا

بمجرد سوى الله تعالى و أبعد الأقوال عنهم قول من أنكر الوجود المستقل للممكن و جهل وجوده
كالمعنى الحرّفي، وبعد ذلك من أنكر وجود الجسم و جملة مركباً من قوى متحركة كما
ذهب إليه أكثر أهل عصرنا و بعدهم من اعترف بوجود الجسم والوجودات المجردة
معاً (ش) .

(١) و (٢) رواهما الكليني في كتاب الإيمان والكفر من الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٦ .

نسبه بينهما ، أو إقباله إلى الدنيا و إدباره عنها و عدم ركونه إليها ، و قيل : المراد بالأمر بالاقبال والادبار هو الأمر التكويني الایجابي لا التكليفي والاقبال والادبار التزید والنقص في كل مرتبة من مراتب القوة العاملة بالقياس إلى العلوم و الأخلاق كمّا و كيفاً بحسب كل من الاستعداد الأولي الجبلي في الفطرة الأولى والاستعداد الثاني المكتسب في الفطرة الثانية ، فان بالأعمال و التعطيل في الفطرة الثانية يربو و يطف ما في الفطرة الأولى والذي من لوازم الذات هو القدر المشترك السیال بين حدی الربو و الطفاة وهو متحفّظ غير متبدل مادامت الذات في مراتب التزید والنقص ، وفيه أن تكوينه على قبول الزيادة والنقصان إنّما هو في مرتبة تكوين ذاته لا بعده كما يشعر به لفظة «ثم» (ثم قال وعزّي) أي و غلبتي على جميع الممكنات يقال : عزّه يعزّه بالفتح عزّاً إذا غلبه والاسم العزّة و منه العزيز من أسمائه تعالى بمعنى القويّ الغالب الذي لا يغلب و بمعنى الملك مثل قول إخوة يوسف « يا أيّها العزيز » (و جاللي) أي و عظمة شأنی و ارتفاع قدری و مكاني ، و منه الجليل من أسمائه تعالى بمعنى العظيم المطلق ، و الواو للقسم و ما بعدها مبتدأ و خبره محذوف و هو قسمی (ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك) دلّ على أن العقل ليس هو أوّل المجعولات (١) كما زعم ، قيل : المحبّة ميل القلب إلى ما يوافقه وهي بين الطرفين لما روي عن الصادق عليه السلام حين سأله رجل عن رجل يقول : أودّك فكيف أعلم أنّه يودّني فقال : امتحن قلبك فان كنت تودّه فانه يودّك (٢) سيّما إذا أخبر أحدهما الآخر بحبه له فانه يوجب حبّ الآخر للمخبر أيضاً كما ورد في بعض الأخبار ، و من ههنا يعلم أن العقل كمّا كان أحبّ المخلوقات إلى الله سبحانه كذلك كان سبحانه أحبّ الموجودات إلى العقل و سبب محبّة الشيء إمّا كونه حسناً في ذاته ، أو في الحس كالصور الجميلة . أو في العقل كمحبة الصالحين ، أو كونه محسناً يجلب نفعا أو يدفع ضرّاً ، و ثمرة

(١) قوله « ليس هو اول المجعولات » سيحىء تحقيقه عند قوله (ع) وهو اول خلق

من الروحانيين « ان شاء الله تعالى » (ش). (٢) الكافي كتاب العشرة باب نادر ج ٢ .

محبته الله لخلقه إرادة الخير له وإفاضة رحمته عليه والاحسان إليه بكشف الحجاب عنه و تمكينه من أن يطأ بساط قربيه و ثمرة محبة الخلق له تعالى وقوفه عند حدوده و حبه لمن أحبه و بغضه لمن أبغضه و استيناسه و استيحاشه عما سواه ، و تجافيه عن دار الغرور و ترقّيه إلى عالم النور ، و كأن من أنكر المحبة بينه و بين خلقه و زعم أن ذلك يوجب نقصاً في ذاته تعالى أنكر المحبة بمعنى الميل لأن الله تعالى منزّه عن أن يميل أو يمال إليه وليس هذا المعنى مراداً هنا بل المراد هنا هي الغايات والثمرات المذكورة لأن ما نسب إليه تعالى مما يمتنع أخذه باعتبار المبادي والحقائق و جب أخذه باعتبار الغايات وقد شاع أمثال ذلك في القرآن العزيز على أنه قديقال محبة الخلق له بمعنى ميل العقل ليس بمتنع لأن الميل العقلي إدراك ولا يمتنع ذلك كما لا يمتنع العلم به ، وإنما الممتنع هو الميل الحسّي لاستلزامه أن يكون في جهة والوجه العقلي في كونه أحبّ المخلوقات إليه أن الطاعة والانتقاد مع القدرة على المخالفة أشدّ من الطاعة بدونها وأدخل في التقرب و استفاضة الرحمة والاحسان منه تعالى ، و قيل الوجه فيه أن المحبة تابعة لإدراك الوجود لأنّه خير محض ، فكل ما كان وجوده أتمّ كانت خيريته أعظم والإدراك المتعلّق به أقوى والابتهاج به أشدّ فأجلّ ممتنع بذاته هو الحقّ الأوّل ، لأن إدراكه لذاته أشدّ إدراكاً لأعظم مدرك له الشرف الأكمل والنور الأنور والجلال الأرفع ، فذاته سبحانه أحبّ الأشياء إليه و هو أشدّ ممتنع به . و محبته لعباده راجعة إلى محبته لذاته لأن كل من أحبّ شخصاً أحبّ جميع حركاته وأفعاله و آثاره لأجل ذلك المحبوب ؛ فكل ما هو أقرب إليه فهو أحبّ إليه و جميع الممكنات على مراتبها آثار الحقّ و أفعاله فالله يحبّها لأجل ذاته و أقرب المجعولات إليه هو العقل ، فثبت أنّه أحبّ المخلوقات إليه . ومن المتكلمين من أنكر محبة الله لعباده زعماء منهم أن ذلك يوجب نقصاً في ذاته ولم يعلموا أن محبة الله لخلقه راجعة إلى محبته لذاته إنتهى . وفيه نظر من وجوه أمّا أو لا فلان قوله « المحبة تابعة لإدراك الوجود ، ممنوع وما ذكره لإثباته من أن الوجود

خير محض مدخول (١) والبحث عنه مشهور مذكور في موضعه ، و أمّا ثانياً فلاّن كون العقل المبحوث عنه أقرب المجعولات كلّها إليه سبحانه ممنوع (٢) و أمّا ثالثاً فلاّن المحبّة والبغض متقابلان و قد نسب البغض لبعض المخلوقات إليه سبحانه ولاشكّ أنّ بغضه له ليس لأجل أنّه من آثاره بل لأجل شيء آخر فلم لا يجوز أن لا يكون محبته لخلقه لا لأجل أنّه من آثاره بل لأجل شيء آخر (٣) و أمّا رابعاً فلاّن قوله تعالى «إن الله يحب المحسنين» «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» صريح في أنّ محبته لهم لأجل إحسانهم وتوبتهم و طهارتهم لا لأجل أنّهم من آثاره ، ولو أريد أنّ الإحسان والتوبة والطهارة من فعله و آثاره لرجع هذا إلى قول الأشاعرة و يتّسع دائرة المناقشة فليتنامّل.

(ولا أكملتك إلا فيمن أحب) دلّ على أنّ كمال العقل كأصله حباء من الله جلّ شأنه و لكن لكسب العبد و عنايته مدخل فيه كما يدلّ عليه قول موسى بن جعفر عليه السلام: «من أراد الغنى بلا مال ، وراحة القلب من الحسد ، و السلامة في الدين

(١) قوله: «خير محض مدخول» هذا شيء مبني على التتبع والاستقراء فانا لا نجد شيئاً يسمى شراً إلا لان العدم مدخل فيه بوجه وحق ذلك نصير الدين الطوسي في موضعه (ش).
(٢) قوله: «ممنوع» لا ريب أنّ الله تعالى عالم بكل شيء والعلم كمال لا كمال فوقه و كل موجود يكون علمه أكمل من غيره فهو أقرب الى الله تعالى ، ولا يتصور أن يعتقد أحد أن الجاهل أقرب اليه من عالم ومنم الشارح هنا في غير محله نعم جعل بعضهم رتبة الانسان الكامل فوق العقل لانه جامع بين كمال العقل وكمالات أخرى يختص به ولذلك قال العقل المبحوث عنه أي الذي هو بشرط لاعن كمال غيره (ش).

(٣) قوله: «لاجل شيء آخر» لا ينكر أحد محبة الله لاوليائه لاجل عبادتهم وتقربهم اليه و لكن له تعالى محبة عامة لجميع خلقه بالرحمة الرحمانية ، و محبة خاصة لخصوص المؤمنين بالرحمة الرحيمية واثبات شيء لا ينفي غيره كما أنّ غضبه تعالى على الكفار لاجل كفرهم لا ينافي شمول الرحمة العامة لهم في الدنيا بسعة الرزق والدولة وسائر النعم وبهذا يدفع المناقشة المذكور بقوله رابعاً (ش).

فليُنْضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ فِي مَسْئَلَتِهِ بِأَنْ يَكْمَلَ عَقْلَهُ (١) ، وَيُرْشِدْ إِلَيْهِ التَّجَرُّبَةُ
فَإِنَّ مَنْ نَشَأَ فِي التَّعَلُّمِ وَطَهَارَةِ النَّفْسِ وَصَرَفِ الْقُوَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ فِي تَحْصِيلِ
الْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ الْمَرْضِيَّةِ أَزْدَادَ عَقْلَهُ ضَوْأً وَنَفْسَهُ نُورًا يَكَادُ يَصْرُ مَا
تَحْتَ الْعَرْشِ وَمَاتَحْتَ الثَّرَى، وَتِلْكَ الْعَنَايَةُ الَّتِي هِيَ مِنَ التَّوْفِيقَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ إِنَّمَا
يَتَوَقَّفُ عَلَى وَجُودِ أَصْلِ الْعَقْلِ لِأَعْلَى كَمَالِهِ فَلَا يَلْزِمُ الدَّوْرَ.

(أَمَّا إِنِّي إِيَّاكَ أَمُرُ وَإِيَّاكَ أَنْهِي وَإِيَّاكَ أَع_اقِبُ وَإِيَّاكَ أَثْبِيبُ) «أَمَّا»
حَرْفُ تَنْبِيهِ يَصْدُرُ بِهَا الْكَلَامُ الَّذِي لِمُضْمُونِهِ خَطَرٌ وَعَنَايَةٌ لَتَنْبِيهِ الْمَخ_اطَبِ وَإِيقَاضُهُ
طَلِبًا لِأَصْغَاءِهِ، وَتَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ لِلْإِخْتِصَاصِ فَإِنَّ الْعَقْلَ وَإِنْ اسْتَشْعَرَ مِنَ الْأَمْرِ
بِالْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ أَنَّهْ مَخْلُوقٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لَكِنَّهْ اسْتَشْعَرَ أَيْضًا بِأَنَّهُ
مُقَارَنٌ مَعَ مَخْلُوقٍ آخَرَ فَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ لَشِدَّةِ شَعْفِهِ بِمَخ_اطَبَةِ رَبِّهْ جَلَّ ذِكْرُهُ
وَ تَوَهَّمُ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ مَعَ مِشَارَكَةِ الْغَيْرِ أَوْ يَتَوَجَّهُ
إِلَى الْغَيْرِ وَحْدَهُ لَا إِلَيْهِ، فَآتَى اللَّهُ سَبْحَانَهُ بِحَرْفِ التَّنبِيهِ إِيقَاطًا لَهُ عَنْ تِلْكَ
الْغَفْلَةِ وَإِظْهَارًا بِأَنَّ الْكَامِلَ لَا يَدَّ مِنْ أَنْ لَا يَصِيرُ مَغْرُورًا بِكَمَالِهِ بَلْ هُوَ دَائِمًا يَحْتَاجُ
إِلَى تَنْبِيهِ وَتَذَكِيرٍ وَبَطْرِيقِ الْحَصْرِ دَفْعًا لِمَا عَرَضَ لَهُ مِنَ التَّوَهُّمِ وَ إِشْعَارًا بِأَنَّ
الْقَابِلَ لِلْمَخ_اطَبِ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ وَ حَصْرُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ بِذَاتِهِ، أَوْ
بِوَسَاطَةِ قُوَّةٍ وَرُيُوتٍ فِيهِ مَنَشَأٌ لِلطَّاعَةِ وَالْعِرْفَانِ وَ مَبْدَأٌ لِلْمَعْصِيَةِ وَالطَّغْيَانِ فِي مَوَادِّ
الْإِنْسَانِ وَ مُسْتَحَقٌّ لَهَا فِي ضَمَنِ تِلْكَ الْمَوَادِّ. فَلَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى ثُبُوتِهَا لَهُ
مَجْرَدًا عَنْهَا أَصْلًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِيِّ وَ انْطِبَاقِ مَعْنَى
الْحَدِيثِ عَلَى الْعَقْلِ بِالمَعْنَى الْأَوَّلِ وَ هُوَ النَّفْسُ بِاعْتِبَارِ التَّجَرُّدِ ظَاهِرٍ، وَبِالمَعْنَى
الثَّانِي وَ هُوَ حَالَةُ النَّفْسِ وَ قُوَّتُهَا الدَّاعِيَةُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فِي الْمَرَاتِبِ الْمَذْكُورَةِ
يَحْتَاجُ فِي قَوْلِهِ «إِيَّاكَ أَع_اقِبُ وَإِيَّاكَ أَثْبِيبُ» إِلَى تَكْلُفٍ بِأَنْ يَقَالَ مَعْنَاهُ بِكَ أَع_اقِبُ
وَ بِكَ أَثْبِيبُ عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّعِ، لِأَنَّ الْمَع_اقِبَ وَالمَثَابَ هُوَ النَّفْسُ، أَوْ يَقَالَ لِمَا
كَانَتْ تِلْكَ الْقُوَّةُ مَنَشَأً تَكْلِيفِ النَّفْسِ نَسْبَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ التَّجَوُّزِ

و بالمعنى الأخير و هو الجوهر النوراني المفارق عن المادة في ذاته و فعله يحتاج في هذا القول وفي قوله : « ولا أكملتكم إلا فيمن أحب » إلى تكلف بأن يقال المراد بأكمالها أكمال إشراقاته على النفس و بثوابه و عقابه ثواب النفس و عقابها باعتبار الاستضاءة من مشكوته و عدمها ، و قيل المراد بالعقل هنا العقل النبوي و الحقيقة المحمدية و هو الروح الأعظم المشار إليه بقوله تعالى « قل الروح من أمر ربي » و أحب الخلق إليه استنطقه الله تعالى بعد ما خلقه و جعله ذائق و كلام يليق بذلك المقام ثم قال له : أقبل إلى الدنيا و اهبط إلى الأرض رحمة للعالمين فأقبل فكان روحه مع كل نبي باطناً و مع شخصه المبعوث ظاهراً ، ثم قال له : أدبر يعني أدبر عن الدنيا و ارجع إلى ربك ، فأدبر عنها و رجع إليه ليلة المعراج و عند المفارقة عن دار الدنيا ثم أعلمه تشريفاً و تكريماً له بأنه أحب الخلق إليه و أكد ذلك بالقسم ، ثم قال : « إياك أمر و إياك أنهى و إياك أعاقب و إياك أثبت » والمراد بك أمر و بك أنهى و بك أعاقب من حججني و حججك من الأولين و الآخرين و بك أثبت من عرفني و عرفك منهم كل ذلك لأنك سبب للإيجاد و لولاك لما خلقت الأفلاك أو المراد إياك أمر و إياك أنهى لأنك ملاك التكليف و إياك أعاقب بحبسك في الدنيا مدة و دخولك في المنزل الرفيع من الجنة و إياك أثبت باعتبار غاية كمالك و كمال قربك و منزلتك لدينا ، ولدينا مزيد و الله أعلم بحقيقته كلامه .

((الاصل)):

٢- « علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن »

« صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصمغ بن نباته ، عن علي عليه السلام قال : هبط ، جبرئيل عليه السلام على آدم عليه السلام فقال : يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ، ثلاث فاخترها و دعه اثنتين فقال له آدم : يا جبرئيل وما الثلاث ؟ فقال : العقل ، والحياة ، والدين ، فقال آدم عليه السلام إني قد اخترت العقل فقال جبرئيل للحياة ، و »

والدين: انصرفا ودعاه فقالا: يا جبرئيل إننا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان قال: «فشأنكما وعرج».

((الشرح)):

(علي بن محمد) يروي المصنف في هذا الكتاب كثيراً عن علي بن محمد وهو علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرأزي الكليني المعروف بعلان ثقة عين (عن سهل ابن زياد) ضعيف في الحديث (عن عمر بن عثمان) كوفي ثقة نقي الحديث (عن مفضل بن صالح) ضعيف كذا أب (عن سعد بن طريف) قيل: هو صحيح الحديث ونقل العلامة عن النجاشي أنه يعرف وينكر، وعن ابن الغضائري أنه ضعيف وقال الكشي عن حمدويه أنه كان ناو وسيئاً وقف على أبي عبد الله عليه السلام (عن الأصبغ ابن نباته) بضم النون قال العلامة والنجاشي والشيخ في فهرست: إنه كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وقال العلامة: إنه مشكور.

(عن علي عليه السلام قال هبط جبرئيل عليه السلام على آدم عليه السلام) الظاهر أن ذلك كان بعد هبوط آدم من الجنة وبعد قبول توبته (فقال يا آدم إنني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث أي خصلة واحدة من ثلاث خصال) فاخترها ودع اثنتين فقال: آدم يا جبرئيل وما الثلاث) الظاهر أن الواو لمجرد حسن الاتباط وزيادة الاتصال لاللعطف (فقال: العقل الحياء والدين) العقل هنا قوة نفسانية وحالة نورانية بها يدرك الانسان حقائق الأشياء ويميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل، ويعرف أحوال المبدء والمعاد وبالجملة هو نور إذا لمع في آفاق النفوس يكشف عنها غواشي الحجب فتتجلى فيها صور المعقولات كما يتجلى في العين صور المحسوسات والحياء خلق يمنع من ارتكاب القبيح وتقصير في الحقوق، وقال الزمخشري هو تغيير وانكسار يلحق من فعل ما يمدح به أو ترك ما يذم به وهو غريزة وقد يتخلق به من يجبل عليه فيلتزم منه ما يوافق الشرع وسيجيء تحقيقه وتحقيق أن ما في بعض الانسان من الكيفية المانعة له عن القيام بحقوق الله تعالى من الحياء

إن شاء الله تعالى. والدين هو الصراط المستقيم الذي يكون سالكه قريباً من الخيرات بعيداً عن المنهيات (١) وهو عبارة عن معرفة مجموع ما يوجب القرب من الربّ والعمل بما يتعلق به الأمر ومعرفة مجموع ما يوجب البعد عنه وترك العمل بما يتعلق به النهي (فقال آدم إنني اخترت العقل) لا يقال: اختياره للعقل لم يكن إلا لملحظة أن حسن عواقب أموره في الدارين يتوقف عليه وإن نظام أحواله في النشأتين لا يتم إلا به ولا يكون ذلك إلا لكونه عاقلاً متفكراً متأملاً فيما ينفعه عاجلاً وآجلاً، لأننا نقول: المراد بهذا العقل العقل الكامل الذي يكون للأنبياء والأوصياء واختياره يتوقف على عقل سابق يكون درجته دون هذا والعقل درجات ومراتب وقد يقال هذه الأمور الثلاثة كانت حاصلة له عليه السلام على وجه الكمال والتخير فيها لا ينافي حصولها والغرض منه إظهار قدر نعمة العقل والحث على الشكر عليها (فقال جبرئيل للحيا، والدين انصرفا ودعا) أي انصرفا عن آدم ودعاءه مع العقل معه (فقال يا جبرئيل) الظاهر أن هذا القول حقيقة بلسان المقال بحياة خلقها الله تعالى فيهما ولا يبعد ذلك عن القدرة الكاملة وقد ثبت نطق اليد والرجل على صاحبهما ونطق الكعبة والحجر وغيرهما. ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً بلسان الحال أو يخلق الله سبحانه فيهما كلاماً أسمعه جبرئيل وآدم عليهما السلام كما قد خلق ذلك في بعض الأجسام الجمادية وأسمعه من شاء من خلقه (إننا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان) أي حيث وجد أو حيث كان موجوداً، بفهم منه أن العقل مستلزم لهما وهما تابعان له، والأمر كذلك لأن العقل يعرف الله سبحانه وجلاله وجماله وكماله وتنزهه عن النقايس وإحسانه وإنعامه وقهره وغلبته بحيث يرى كل جلال وجمال وكمال وإحسان وإنعام وقهر وغلبة مقهوراً تحت قدرته مغلوباً تحت قهره وغلبته بل لا يرى في الوجود إلا هو فيحصل له بذلك خوف وخشية يرتعد به جوانحه كما قال سبحانه: « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » ويحصل له بذلك قوة وملكة تمنعه عن مخالفته طرفه عين وهذه القوة هي المسماة

بالحياء ، ثم بتلك القوة يسلك الصراط المستقيم وهو الدين القويم ، ومن ههنا ظهر أن الحياء مستلزم للدين والدين تابع له ، ثم جبرئيل عليه السلام إن كان عالماً بكونهما مأمورين بذلك كان قوله : « انصرفا ودعاه » محمولاً على نوع من الامتحان لاطهار شرف العقل ونباهة قدره و إن لم يكن عالماً كان ذلك القول محمولاً على الطلب (قال فشأنكما و عرج) الشأن بالهمزة الأمر والحال والقصد أي فشأنكما معكما أو ألزما شأنكما ، وهذا الحديث و إن كان ضعيفاً بحسب السند لكن صحيح المضمون ، وكذا الحديث الآتي مع ضعفه بالارسال أيضاً لاعتماده بالبرهان العقلي و كذلك كثير من الأحاديث الواردة في الأحكام العقلية من أصول المعارف ومسائل التوحيد.

((الاصل))

٣- « أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : ما العقل ؟ قال : « ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان ، قال : قلت : فالذي كان في معاوية ؟ فقال : تلك النكراء تلك الشيطنة » وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل »

((الشرح))

(أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان . سأل سائل عن معرفة العقل مطلقاً سواء كان حقيقياً أو رسمياً أولفظياً أو عن حقيقته وأجاب عليه السلام ببعض خواصه و أغراضه المقصودة منه للتنبيه على أن معرفة هذا هو الأهم والأسهل له دون معرفة حقيقته وإشعاراً بأن عرفان حقيقته متعسر جداً فلا يحصل له بسهولة ، ولهذا اختلف العلماء فيها وتحيرت عقول الحكماء في تحديدها وهذا التعريف إشارة إلى القوة النظرية المسماة بالعقل النظري شرح اصول الكافي - ٥ -

وإلى القوة العملية المسمّاة بالعقل العملي إذ بالأولى يعلم المعارف الالهية والأحكام الشرعية والأخلاق الحسنة النفسانية، وبالثانية يعمل بها ويهذب الظاهر والباطن والعلم والعمل يتم نظام عبادة الرحمن واكتساب الجنان، ويمكن أن يكون إشارة إلى العقل بالمعنى الأول والأخير أيضاً لأن مقتضى النفس من حيث التجرد وعدم معارضة الأهوام وسائر القوى البدنية ومقتضى الجوهر النوراني المجرد عن شوائب المادة من جهة إشرافاته على النفس عبادة الرحمن واكتساب الجنان كما يشهد به الذوق السليم؛ ولما كان هذا الجواب من الخواصّ الشاملة للعقل من شأنها عدم تخلفها عما هي خاصّة له وقد تخلّفت ههنا عمّا في بعض الأشخاص مثل معوية من مناط التدبير والتصرف في الأمور الدنيوية الموجبة لبعده عن عبادة الرحمن واكتساب الجنان، والناس يسمّونه عقلاً وصاحبه عاقلاً، سأل ثانياً حيث (قال: قلت: فالذي كان في معوية) الموصول مبتدأ خبره محذوف وهو ما هو (فقال) كشفاً لغمّته وتوضيحاً لمسئلته (تلك النكراء) النكراء بالفتح والسكون والنكر بالضم وبضمين: المنكر والأمر الشديد وكلّ ما قبحه وكرهه العقل أو الشرع فهو منكر أي تلك القوة التي كانت في معوية وكانت سبباً لتحصيله المصالح الدنيوية واكتساب الأمور الشرعية، وانحرافه عن الله وعن أمر الآخرة قوة منكورة شنيعة قبيحة (تلك الشيطنة) فيعلمه من شطن عنه إذا بعد، ومنه الشيطان لبعده عن رحمة الله سبحانه والمراد بهاروية نفسانية تكتسب بها أعمال الجاهلين وملكة شيطانية يقترب بها أفعال الشياطين، وقوة داعية إلى الأغراض الفاسدة والشورور وتحصيل المطالب بالحيل والمكر وقول الزور (وهي شبيهة بالعقل) في أنها حالة للنفس وقوة محرّكة لها إلى منافعها كما أنّ العقل كذلك، توضيح ذلك أنّ العقل نورانية شريف الذات تقيّ الجوهر يدعو إلى ملازمة العلم والعمل واكتساب المنافع الآخروية الموجبة للسعادة الأبدية وكلمة زاد العلم والعمل زادت نورانيته وصفائه حتّى يصير نوراً محضاً وضوءاً صرفاً يضيء به سماء القلوب وأرض النفوس، والشيطنة قوة ظلمانية خسيس الذات مكدر الجوهر تدعو إلى

ملازمة الشرور و اكتساب المنافع الدنيوية الموجبة للشقاوة السرمديّة واقتراف زهراتها الزائلة الفانية بالمكر والحيل والوساوس الشيطانيّة و كلّما زادت تلك الشرور والمنافع زادت ظلمتها وكثرت كدورتها حتّى تصير ظلمة صرفة و شيطنة محضة ، ولكن لما كان التمايز بينهما و منافع العقل من الأمور المعنويّة و منافع الشيطنة و رويّتها من الأمور الحسنيّة صارت الشيطنة شبيهة بالعقل بل عقلاً عند الجهال (وليست بالعقل) ولا شبيهة به عند أهل الفضل والكمال ، فالجهال لفقدان بصيرتهم عن تلك القوّة النورانيّة و عميان سريرتهم عن مشاهدة تلك الرّويّة الربّانيّة مع سماعهم بأنّ للإنسان عقلاً هو مبدء الفطنة والرّويّة يغضون اسم العقل عن موضعه ويسمّون هذه الرّويّة النكراء وهذه الفطنة العمياء عقلاً ويعدّون معوية من جملة العقلاء ، وأمّا أهل الفضل والكمال فانهم يعرفون بنور البصيرة أنّ بين تينك القوتين تبايناً بحسب الذات والصفات لأنّ احديهما نور والأخرى ظلمة ، وبين الحركتين تغيّراً في الجهات لأنّ جهة إحداهما التقرب بالحقّ والتعمّم وجهة الأخرى التقرب بالشيطان والدخول في الجحيم و بين المغرضين تفاوتاً في الحالات لأنّ غرض إحداهما التلذّذ باللذّة الرّوحانيّة وغرض الأخرى التلذّذ باللذّة الجسمانيّة ، ويمكن أن يقال: العقل على أيّ معنى كان يقع الاشتباه بينه و بين الشيطنة عند الجهلة لأنّ في كلّ واحد منهما جودة الرّوية وسرعة التفتّن بما ينفع و يضرّ و عزم الانتقال إلى النافع والاجتناب عن الضارّ سواء كان متعلّقاً بأمر الدّنيا أو بأمر الآخرة تحقيق ذلك أنّ للعقل على الإطلاق بداءة و نهاية و كلناهما تسميّان عقلاً أمّا الأولى فهي جوهر مبدء للعلوم والأعمال والخيرات كلّها و منشأ للرّوية والتفتّن بها والتمييز بينها و بين غيرها من أضدادها و أمّا الثانية فهي العلوم والمعارف التي بها يعبد الرحمن و يكتسب الجنان وهي ثمرة الأولى فاذا استعمل ذلك الجوهر مع ما فيه من الرّوية والتفتّن فيما خلق لأجله من اتّخاذ الزاد ليوم المعاد و اقتباس العلم والحكمة إلى غير ذلك ممّا هو نافع في الآخرة زادت رويّته و تفتّنه وعظمت قوّتهما ، وتسمّى تلك القوّة أيضاً عقلاً

إمّا حقيقة أومجازاً ، و تنفاوت بحسب التفاوت في القوة والضعف و كثرة جنود العقل و قلّتها و شدّة معارضة الأوهام والقوى و عدمها وإن ترك مهملًا ولم يستعمل فيما ذكر ، بل استعمل في أضداده و صرف رويّته و فطانتّه بجميع أنحاء الحيل و المكر إلى جمع متفرّقات الدنيا وزهراتها و تحصيل جزئياتها و ضبط مزخرفاتها حتّى يكون أبدأً في الحزن والأسف على فوات ما فات و في الخوف من ذهاب ما حصل و في الحرص على جمع ما لم يحصل ، وعاونته جنود الجهل صارت قوّة تلك الرّويّة و الفطنة شيطنة و رويّته من الشيطان و هو عقل عند الجهله دون الكلمة كما عرفت .

((الأصل)) :

٤- «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عِيسَى، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ : سَمِعْتُ الرَّضَا عليه السلام يَقُولُ : صَدِيقُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ وَعَدُوُّهُ جَهْلُهُ .

((الشرح)) :

(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ) وهو الحسن بن علي ابن فضال من أصحاب الرضا عليه السلام وكان خصيصاً به . وكان جليل القدر عظيم المنزلة ورعاً ثقة و كان فطحياً يقول بإمامة عبد الله بن جعفر في جميع عمره حتّى حضره الموت فرجع إلى الحقّ (جش) (عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول: صديق كلّ امرء عقله وعدوّه جهله) كما أنّ صديق كلّ رجل يجلب له الخير ، و يدفع عنه الشرّ و عدوّه بالعكس كذلك عقله يجلب له المنافع و يدفع عنه المضارّ ، و جهله بالعكس إذ بالعقل يعرف الحلال والحرام و أحوال المبدء و الهاد ، ويسلك سبيل الهداية والرشاد ، ويميّز بين الحقّ والباطل ، ويعبد الرحمن و يكتسب الجنان فهو أجدر باطلاق الصديق عليه و أولى إذ كلّ صديق غيره لا يتنعق بدونه و بالجهل يغفل عن جميع ذلك و يسلك سبيل الغي والجهالة و يسعى في طريق الشرّ والضلالة و يعبد الشيطان و يكتسب غضب الرّحمن فهو أليق باطلاق

العدو عليه وأخرى إذ كل عدوٍّ غيره لا يضره بدونه، وفيه إيماء إلى أنه ينبغي أن لا يتخذ الجاهل صديقاً والعاقل عدوًّا لأنَّ الجاهل إذا كان عدوًّا لنفسه فكيف يكون صديقاً لغيره والعاقل كما يكون صديقاً لنفسه يكون صديقاً لأخيه و يعينه فيما يعنيه فمن اتَّخذ عدوًّا كان أثر عداوته خزيًّا بين يديه و مانعاً من وصول الخير إليه و لذلك كثر الأمر في الأحاديث بملازمة العالم و مفارقة الجاهل و كما أن صداقة الأصدقاء و عداوة الأعداء متفاوتة في الناس كذلك صداقة العقل و عداوة الجهل متفاوتة بحسب تفاوت مراتب العقل و الجهل في الشدة و الضعف لكثرة جنودهما و قلتها على ما سيأتي تفصيل ذلك في الحديث المتضمن لذكر الجنود إن شاء الله تعالى .

((الاصـل)):

هـ - « و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم »
 « قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إنَّ عندنا قوماً لهم محبةٌ و ليست لهم تلك »
 « العزيمة يقولون بهذا القول ؟ فقال : ليس أولئك ممَّن عاتب الله إنَّما قال الله : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » .

((الشرح)):

(وعنه) أي. عن محمد بن يحيى (عن أحمد بن محمد) الظاهر أنَّه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ويحتمل أحمد بن محمد بن خالد البرقي لأنَّ محمد بن يحيى يروي عنهما إلا أنَّ روايته عن الأول أكثر ورواية الأول عن ابن فضال أشهر و كلاهما عدلان ثقتان (عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الظاهر أنَّه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) و يحتمل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) لأنَّ الحسن بن الجهم يروي عنهما (إنَّ عندنا قوماً) من الشيعة و التنكير للتكثير (لهم محبةٌ) اكم أهل البيت و التنكير للتحقير (و ليست لهم تلك العزيمة) الواو للعطف أو للحال والعزم إرادة

الفعل والقطع عليه والجدّ فيه يعني ليس لهم القطع واليقين بمحببتكم كما يكون لخلّص شيعتكم و ذلك لعدم كمالهم في العقل والتمييز وعدم تمسّكهم في الدّين بالبرهان (يقولون بهذا القول) بمجرّد التقليد والنشوء عليه لا بالبصيرة والبرهان و هو تأكيد للسابق و لذا ترك العاطف (فقال ليس أولئك ممّن عاتب الله) للتقليد وترك الاستدلال لأنّ الاستدلال متوقّف على إدراك مقدّمات مناسبة للمطلوب و اعتبار الحدود فيها و ترتيبها على نهج الصواب واعتبار الشرايط المعتبرة في الانتاج و قوّة الانتقال منها ولا يتصور ذلك إلّا فيمن له قوّة استعدادية و بصيرة عقلية و مكنة ذهنية (١) وليس أولئك بهذه الصفة فلا يتعلّق بهم الخطاب بالاستدلال والعتاب بتركه (إنّما قال الله فاعتبروا يا أولى الابصار) خص الأمر بالاعتبار بأولى الابصار والحثّ على الاستدلال بدوي الأفكار إذ لهم أذهان ثاقبة و عقول كاملة و بصائر نافذة تمكّنوا بها من معرفة غوامض الأمور من مبادئها ، فأولئك مكلفون بمعرفةنا والتصديق بولايتنا والاقرار بامامتنا والبلوغ إلينا إلى أعلى مراتب محبّتنا بمنهج البرهان و معارج التبيان ، فان فعلوا اتّصفوا بحقايق الايمان و صاروا رفقاءنا في الجنان وإن أهملوا تمسّكوا بعروة الكفران و استحقّقوا عذاب النيران و مذلة الخذلان و هذا الحديث كما ترى صريح في أنّ التكليف عاجلاً و تحصيل كمال الرضا و القرب عاجلاً و آجلاً متوجّه إلى العاقل الكامل ، وأنّ الضعفاء من الشيعة غير مؤاخذين بالتقليد في أصول الدين ، وأنّ هذا الصنف دون الصنف الأوّل في الثواب والعقاب كما قال سبحانه «ورفع بعضهم فوق بعض درجات».

((الاصل))

٦- «أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من كان عاقلاً كان له دين ، و من كان له دين دخل الجنة».

((الشرح)):

(أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان) ضعيف (عن أبي محمد الرازي) قيل هو جعفر بن محمد بن يحيى القاضي بالرّي ويحتمل أحمد بن إسحاق الرّازي (عن سيف بن عميرة) بفتح العين ثقة عند الأكثر ، وقال محمد بن شهر آشوب : هو واقفي ، وقال الشهيد في شرح الارشاد- في نكاح الأمة باذن المولى :- وربما ضعف بعضهم سيفاً والصحيح أنّه ثقة (عن إسحاق بن عمار) ثقة عند الكلّ شيخ من أصحابنا عند بعض وفطحي عند بعض ، وقال العلامة : الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به .

(قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان عاقلاً كان له دين ومن كان له دين دخل الجنة) هذا ضرب أول من الشكّل الأول (١) مركّب من متصّلين والنتيجة من كان عاقلاً دخل الجنة؛ أمّا بيان الصغرى فلما مرّ في حديث عقل آدم عليه السلام من أنّ الدّين لازم للعقل وذلك لأنّ العاقل يعرف أحوال المبدء والمعاد وما هو خير له في الدّنيا والآخرة فيحصل له بذلك قوّة تمنعه من الخروج عن الصراط المستقيم، والدّين عبارة عنه، وبعبارة أخرى العاقل من كان له علم بالمصالح وعمل بها إذ لو لم يكن الأوّل كان جاهلاً ولوام يكن الثاني كان سقيماً وهو أيضاً جاهلاً ، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه عليه السلام في الحديث السابق من أنّ العقل ما يعبد به الرّحمن ويكتسب به الجنان فثبت أنّ من كان له عقل كان له دين وأمّا الكبرى فلأنّ الدّين كما عرفت عبارة عن الصراط المستقيم وهو طريق الجنة ، فمن سلّكه كان لامحالة غايته دخول الجنة ولأنّ سالكه استحق دخولها ومحال على فضل الله وإحسانه أن يمنعه من دخولها مع الاستحقاق ، ويلزم من مفهوم الشرط أنّ من كان جاهلاً لا دين له ولا يدخل الجنة ولكن لا بدّ من القول بأنّ هذا المفهوم غير معتبر لأنّ الجاهل قد يكون له دين وإن كان ضعيفاً وقد يدخل الجنة بالتفصيل ، أو القول بأنّ المراد بدخول العاقل الدخول بلا

(١) الضرب الاول ان يكون الصغرى والكبرى موجبتين كليتين (ش) •

تعذيب بعدذاب يوم القيمة أو بلا حساب لأن العاقل يؤدّي حسابه في دار الدنيا و يلزم أيضاً من قاعدة انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم أن لا يكون أحد من فرق الكفار والمخالفين عاقلاً ، وأن لا يكون ما فيهم من قوّة التصرف و التفكير والتدبير عقلاً وقد مرّ أنّها شيطنة ونكراء .

((الاصل))

٧ - « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن ،
« علي بن يقطين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «
« إنّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول ،
« في الدنيا » .

((الشرح))

(عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد) ثقة (عن الحسن بن علي بن يقطين) ثقة فقيه متكلم (عن محمد بن سنان) ثقة عند المفيد ضعيف عند الشيخ الطوسي و النجاشي وابن الغضائري ، ممدوح بمدح عظيم عند الكشي ولاجل ذلك قال العلامة والوجه عندي التوقف فيما يرويه (عن أبي الجارود) اسمه زياد بن المنذر زيدي أعمى مذموم بدم عظيم (عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّما يداق الله العباد في الحساب) المداقة مفاعلة من الدقة يعني أن مناقشتهم في الحساب وأخذهم على جليله و دقيقه (يوم القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا) للعقل مراتب متفاوتة في القوّة والضعف والكمال والنقصان المرتبة العليا للأنبياء والأوصياء والمرتبة السفلى لمن يتميز به عن سائر الحيوانات الخارجة عن رتبة التكليف والمتوسّطات على كثرتها متوسّطات والمداقة في الحساب بحسب تلك المراتب فحساب من في الدرجة الثانية أشقّ وأدقّ من حساب من في الدرجة الأولى وأخفّ من حساب من في الدرجة الثالثة وهكذا وذلك لأنّ الحساب على حسب النكالييف والتكالييف

متفاوتة على حسب تفاوت العقول إذا أقوى عقلاً أشدّ تكليفاً من الأضعف هذا، و قال سيد الحكماء الألهيين (١): «إنما يدا ف الله العباد» بالدال المهملة والفاء المشددة و يروى بالذال المعجمة. و في بعض النسخ «يدافي» ببدال إحدى الفائين ياء يقال: دف عليه دفيفاً أي وفد و قدم، و دافقت الرجل مداقةً و دفا فاً أجهزت عليه و في النهاية الأثرية في حديث ابن مسعود «أنه داف أباجهل يوم بدر» أي أجهز عليه و جزر قبعته، و يذا ف بالذال المعجمة بمعنى يدا ف، و أمّا يدا ق بالقال فتصحي ف تحريفي و تحريف تسقيمي هذا ملخص كلامه. و إنمّا كلامه مطو ل مبسوط ككّه لبيان معنى هذا اللفظ بحسب اللغة كما هو دأبه في تصحيح اللغات و أسماء الرجال ولا أدري ما الباعث له على الحكم بتحريف «يدا ق» بالقال و تسقيمه و ترجيح يدا ف بالفاء عليه.

((الاصل))

٨- «عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان من عبادته و دينه، و فضله؟ فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري، فقال: إن الثواب على قدر العقل»
 «إن رجلاً من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة»
 «الشجر ظاهرة الماء و إن ملكاً من الملائكة مرّ به فقال: يا ربّ أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالى ذلك، فاستقله الملك فأوحى الله تعالى إليه: أن اصحبه»
 «فأتاه الملك في صورة إنسيّ فقال له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغني،»
 «مكانك و عبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه ذلك. فلما أصبح»
 «قال له الملك: إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة فقال له العابد: إن لمكاننا»
 «هذا عيباً فقال له: و ما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه»
 «في هذا الموضع فإن هذا الحشيش يضيع، فقال له [ذلك] الملك: و ما لربك»
 «حمار، فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش فأوحى الله إلى الملك»

« إِنَّمَا أُثْبِتَ عَلَى قَدَرِ عَقْلِهِ. »

((الشرح))

(عليّ بن محمد بن عبدالله) (١) أبو الحسن القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث (عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر) النهاوندي ضعيف في حديثه متهم في دينه، وفي مذهبه إرتفاع وأمره مختلط لأعتمد على شيء مما يرويه (صه) (٢) (عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه) سليمان بن زكريا الديلمي كذاب غال كذا نقل عن ابن الغضائري، وكذا ابنه ضعيف في حديثه مرتفع في مذهبه (صه) والحديث معتبر لأن الكذب قد يصدق (قال قلت لابي عبدالله عليه السلام) (فلان) بمكان رفيع (من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: كيف عقله) في القوة والضعف (قلت: لأدري) حال عقله فيها) فقال: إن الثواب المترتب على العبادة والدين والفضل (على قدر العقل) فإن كان كاملاً كان الثواب كاملاً وإن كان ناقصاً كان الثواب ناقصاً لأن زيادة الثواب بكمال العبادة وكمال العبادة بمعرفة المعبود وصفاته واستحقاقه للعبادة دون غيره، وبمعرفة حقيقة العبادة وأحكامها وشرائطها وكيفية فعلها، وبصورها على الخوف والخشية ولا يحصل ذلك إلا بزيادة العقل والعلم فإذن زيادة الثواب على قدر العقل كما أن زيادة العقاب على قدره لقول الصادق

(١) قال الفيض القاشاني - رحمه الله -: كأنه ابن اذينة الذي هو من مشايخ الكليني

ويحتمل ابن عمران البرقي انتهى. أقول: كونه القاضي القزويني في غاية البعد لانه كما نص عليه النجاشي قدم بغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائة وتوفي الكليني ٣٢٨ والشهور أرتب الكافي في عشرين سنة ولازم ذلك أن يكون علي بن محمد بن عبدالله أبو الحسن القزويني أجاز الكليني قبل خمسين عام وهذا بعيد جداً، والظاهر أنه ابن بندار أو علي بن محمد ابن عبدالله القمي كما أن الظاهر اتحاد الرجلين .

(٢) رمز لخلاصة الاقوال للعلامة العلي قدس سره .

عنه: « يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد (١) » ولا يقال :
مجاهدة قليل العقل مع نفسه ودفعه للمخاطر الشيطانية و اللذات النفسانية
أشقّ وأعظم لضعف الآلة من مجاهدة العاقل الكامل العالم الماهر فينبغي أن يكون
ثواب عبادته أكثر وأعظم كما ورد « أن الذي يعالج القرآن بمشقة و قلة حفظه
له اجران (٢) » لأننا نقول: ذلك ممنوع بل الظاهر الحق الذي لا ريب فيه أن
مجاهدة العاقل العالم أعظم لأن اللذات النفسانية مشتركة والمخاطر الشيطانية
فيه أكثر وأعظم ، و سيره في طرق تفاصيل المقامات العالية الدقيقة و تركه
لأضدادها مع كثرة قطاع الطريق والمختلس فيها أشدّ وأشقّ بخلاف قليل العقل
فانه إنما يسمع أن هناك طرقاً ومقامات وهي معارك النفوس ولم يقع فيها ولم
يرمشقّها ولا صولة الأعدى فيها ، و أمّا تضعيف أجر من له قلة حفظ على أجر
من له قوة حفظ فأنما هو بعد تساويهما في العلم بالقراءة و أحكامها فليس هذا من
قبيل ما نحن فيه . (إن رجلاً من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر
البحر) قال المطرزي في المغرب : الجزر انقطاع المد ، و يقال جزر الماء إذا
انفرج عن الأرض أي انكشف حين غار ونقص ، منه الجزيرة . و قال الجوهرى :
الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض (خضراء)
بفتح الخاء و سكون الضاد أي فيها الفواكه والتفاح والكمثرى وغيرها أو البقول
كالكرّاث والكرفس والسداب ونحوها أو النبات والكلاء الأخضر أو جميع
ذلك (نضرة) صفة بعد صفة ، والنضرة الحسن والرونق ، وقد نضر وجهه أي حسن
و نضره الله يتعدّى ولا يتعدّى (كثيرة الشجر، ظاهرة الماء) بالطاء المعجمة يعنى
أن ماءها كان جارياً على وجه الأرض وقد يقرأ بالطاء المهملة ، وكان طهارة
مائها كناية عن صفائه ولطافته وخلوّه عمّا يغيّر لونه أو طعمه ، والظاهر «ظاهر

(١) سيأتى فى كتاب فضل العلم باب لزوم الحجة على العالم تحت رقم ١ .

(٢) رواه الكليني فى كتاب فضل القرآن باب من يتعلم القرآن بمشقة تحت

الماء، بلاتاء، لأن الوصف بحال المتعلق في التأنيث والتذكير تابع لفاعله دون الموصوف والفاعل هنا مذكّر (وإن ملكاً من الملائكة مر به فقال : يا رب أرني ثواب عبدك هذا) دل هذا وغيره من الأخبار على أن الملائكة لا يعلمون ثواب أعمال العباد كمّا وكيفاً بل لا يعلمون نفس الأعمال أيضاً إلا ما شاء الله (فأراه الله تعالى ذلك فاستقلّه الملك) أي عدّة قليلاً بالنظر إلى عبادته (فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه فاتاه الملك في صورة إنسي) تلبس الملائكة والشياطين والأجنّة الذين هم أجسام شفافة بل الأعراض أيضاً كالأعمال والعقائد بالصور الجسمانية الكثيفة ممّا لا ينكره العقل وقد ثبت ذلك من طرق العامّة و الخاصة بأخبار معتبرة متكرّرة ، ولا يستلزم ذلك تبدل الحقايق ولا عبرة بانكار بعض أهل الظواهر (١) إذ الحقيقة الواحدة يختلف صورها باختلاف المواطن فيتحلّى في كلّ موطن بحلية ويتزيّياً في كلّ نشأة بزيّ ، وهو مذهب الخواص من أهل التحقيق و توضيحه ما أشار إليه الشيخ في الأربعين من أن سنخ الشيء وأصله أمر مغاير لصورته التي يتجلّى بها على المشاعر الظاهرة ويلبسها لدى المدارك الباطنة وأنّه يختلف في تلك الصور بحسب المواطن والنشآت فيلبس في كلّ موطن لباساً و يتجلّب في كلّ نشأة بجلباب كما قالوا : إن لون الماء لون إنائه وأمّا الأصل الذي يتوارد عليه هذه الصور ويعبرون عنه تارة بالسنخ وتارة بالوجه و مرّة بالروح فلا يعلمه إلاّ علام الغيوب، فلا بعد في كونه متلبساً في موطن بالصورة الملكية أو العرضية و في آخر بالصورة الانسانية أو الجوهرية ، و أيّده بمؤيّدات

(١) > بانكار بعض أهل الظواهر < هذا الكلام من الشارح تصريح بعدم كون

ما يرى من الملائكة في الصورة الجسمية عين صورتهم بل يتلبسون بها و كذلك تصريح بتجسم الاعمال، وقال الفاضل العلامة المجلسي رحمه الله في حق اليقين ما معناه ان بعضهم قائلون بتجسم الاعمال و يقولون يجوز تبدل الصور باختلاف النشآت والموالم كما يتمثل العلم في الرؤيا باللبن او الماء و هذا شيء بعيد في العقل ولا يوافق المعاد الذي يعتقده المسلمون - الى آخر ما قال - والحق ما قاله الشارح ، انه ليس بعيداً في العقل (ش).

لا يليق المقام ذكرها وإنما أتاه بصورة إنسي لاصورة ملكية ليعرف ذلك العابد أنه من جنسه ولا يعلم أنه ملك لأنه أدخل في الامتحان أول عدم استعداد العابد لرؤية الملك بصورته الأصلية أو لعدم قدرته على تحمّل هيبة الصورة الملكية ، وفيه دلالة على تحقق المكاشفة وظهور الأشياء الملكوتية والآثار الربوبية التي حجبتها الشواغل الجسميّة والعوايق البدنيّة والعلائق البشريّة من مشاهدتها على بعض النفوس العارية عن هذه الشواغل ، الخالية عن تلك المواضع ، المتراتضة بأنحاء الرّياضة ، الممتازة بأنواع العبادة . والشواهد عليها من القرآن والاختبار كثيرة فلا عبرة بانكار المنكرين (فقال) أي العابد (له) أي للملك (من أنت ؟ قال : أنا رجل عابد) لم يرد أنه رجل بحسب الحقيقة حتّى يلزم انقلاب الهبة بل أراد أنه رجل بحسب الصورة و يصدق عليه مفهومه بحسب الرؤية و فائدة الاخبار باعتبار الوصف (بلغني مكانك) أي نزاهة مكانك أو منزلتك أو موضعك (و عبادتك في هذا المكان فأنتمك لأعبد الله معك) فيه ترغيب في الميل إلى الصالحين والرّفاقة معهم في العبادة (فكان معه يومه ذلك فلما أصبح قال له الملك : إن مكانك لنزهة) بالغ في التأكيد (١) مع أن نزاهة المكان أمر محسوس غير قابل للإنكار لأنه رأى العابد مشغلاً بعبادة ربّه معرضاً عما سواه بحيث لا يخطر بباله المكان والمكانيات أصلاً بل كأنه ينكرو وجود غيره بالكلية فهو بهذا الاعتبار صار منكراً مصراً فناسب الخطاب معه تأكيداً بليغاً (و ما يصلح إلا للعبادة) دلّ على أن مكان العبادة ينبغي أن يكون طاهر أنزهاً لأنه يوجب نشاط النفس وسرورها و يدفع عنها انقباضها وكلّ ذلك يعدّها للحركة إلى المقامات العالية الموجبة لتحمّل مشاقّ العبادة ورياضاتها (فقال له العابد : إن لمكاننا هذا عيباً فقال له : وما هو ؟ قال : ليس لربنا بهيمة) أي في الوجود أو في هذا الموضع والأوّل أولى وأنسب وإنما عدّ هذا عيباً للمكان باعتبار أنه سبب لعيبه و هو ضياع حشيشه كما أشار إليه بقوله (فلو

(١) يعني «أن» و«اللام» في قوله «إن مكانك لنزهة» مشتمل على التأكيد وإنما يؤكد

الكلام إذا كان المخاطب منكراً مع كون النزاهة محسوسة لا يقبل الإنكار فاجاب الشارح (ش)

كان له حمارٌ رعيناه في هذا الموضع ، فإن هذا الحشيش يضيع (بيان للملازمة)
 (فقال له ذلك الملك : وما لرَبِّكَ حمارٌ) « ما » للاستفهام ويحتمل أن يكون للنقي أيضاً
 أي ليس لرَبِّكَ حمارٌ لأنّه أجلُّ وأرفع من أن يكون له حمارٌ وفيه أن النقي
 على تقدير صحّته لا يناسب قوله (فقال : لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا
 الحشيش) هذا قياس استثنائي أنتج برفع التالي رفع المقدّم والملازمة ممنوعة
 لأنّ خلق كلّ حشيش لا يجب أن يكون للحمار ونحوه إذ له منافع كثيرة و
 مصالح جمّة لا يعلمها إلّا هو ، فهذا الكلام من جملة ما دلّ على قلة عقله (فأوحى
 الله إلى الملك إنّما أثبته على قدر عقله) فكما كان عقله قليلاً كان ثواب عمله
 أيضاً قليلاً ، وأمّا عقله فلعدم علمه بأنّه ما يفعل ربّه بالحمار وأي احتياج له
 إليه وأن العيب الذي نسبه إلى المكان راجع بزعمه إلى عيب ربّه واعتراض عليه
 بضعف تدبيره لخلق الحشيش عبثاً بلا منفعة ولا مصلحة ، وأنّ خلق كلّ حشيش
 لا يجب أن يكون لأجل حمار وأنّ لكلّ شيء منافع وأغراضاً لا يعلمها إلّا هو
 أن ليس لأحد أن يقول لربّه : لم خلقت هذا ؟ ولم تخلق ذاك ، وأنّ المقامات
 العلية والدّرجات الرفيعة إنّما هي للعابدين المعرضين عمّا سواه حتّى علّق قلبه
 بأخس المخلوقات وصرف همّه إلى أن يكون راعياً لثلاث النباتات .

و فيه دلالة على أنّ أمثال هذه الاعتقادات الفاسدة والاعتراضات الباطلة و
 الاقتراحات الكاسدة لا يضرّ في أصل الإيمان ولا في الإثابة على الأعمال الصالحة
 إذا كانت مستندة إلى قلة العقل و ضعف البصيرة كيف وقد دلّ الأحاديث الكثيرة
 على أنّ أكثر أهل الجنّة النساء و ضعفاء العقول ، لا يقال : ترتّب الثواب على العبادة
 مشروط بصحّتها وصحّتها مشروطة بنية التقرب إلى الله تعالى و نية التقرب إليه
 متوقّفة على معرفته و معرفته بهذا النحو و هو أنّه خالق الأشياء عبثاً بلا مصلحة
 ولا منفعة ليست بمعرفة حقيقة فكيف يترتب الثواب على عبادة هذا الرجل في
 الآخرة ؟ لأنّه يقال : أدنى المعرفة مع نبي الشريك يكفي في ترتّب أدنى الثواب
 على العمل و ذلك لأنّ العبد إذا عرف ربّه بقدر عقله و وسعه ولم يعتقد الشريك

له ولا مشابهته لخلقه في الجسمية والمقدار وما يتبعهما كان قابلاً لرحمته الواسعة مع رجحان الرحمة فإذا ضم معها عبادة غارية من الكبير والعجب والرياء وغيرها من الآفات والمفسدات للعبادة صار جانب الرحمة أرجح واستحقاق الثواب أقوى فوجب تحقق الثواب ولو كان حصول أصل الثواب موقوفاً على كمال المعرفة فظاهر أن ذلك لا يتيسر إلا للعاقل الكامل الذي هو فريد في العقل والكمال لزم أن لا يكون من هو دونه من الضعفاء من أهل الرحمة . وهو خلاف ما نطقته الرّوايات ودلت عليه الآيات والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد أيضاً .

((الاصل))

٩- «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله ﷺ : إذا بلغكم عن رجل حسن حال ، فانظروا في حسن عقله ، فانما يجازى بعقله . »

((الشرح))

(علي بن إبراهيم) ثقة معتمد صحيح المذهب له كتب (عن أبيه) إبراهيم ابن هاشم أبي إسحاق القمي ولم يصرّحوا بجرحه وتعديله والأرجح قبول قوله (صه) (عن النوفلي) الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك و كان شاعراً أديباً وقال قوم من الكوفيين إنّه غلا في آخر عمره (عن السكوني) إسماعيل بن أبي زياد الشعيري له كتاب و كان عامياً (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ) صرّح عليه السلام بهذه النسبة مع أن جميع ما روي عنه أخذه من مشكوة النبوة للنشر بذكره عليه السلام وللتأكيد والمبالغة في قبول مضمون الحديث واحتمال أن يكون السامع عامياً لا يقبل منه بدون ذلك (إذا بلغكم عن رجل حسن حال) من فعل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقات وغيرها من الأعمال الدنيوية والدنيوية (فانظروا في حسن عقله) فان وجدتم عقله على وجه الكمال فاعلموا أن أعماله أيضاً على

وجه الكمال وأن الثواب المترتب عليها على وجه الكمال. وإن وجدتم عقله ناقصاً فاعلموا أن جميع ذلك ناقص فلا تغترّوا بحسن أعماله وأفعاله واستقامة أحواله ظاهراً ولا تحكموا بمجرّد ذلك على صحّة عقيدته وسلامة قلبه وكمال عمله و ثوابه بل انظروا أولاً في حسن عقله و كمال جوهره (فانّما يجازى بعقله) أي بقدر عقله و للعقل مراتب متفاوتة متفاوتة فاحشاً وهو أصل العبادة و أساسها كما قال الصادق عليه السلام: «العبادة حسن النية من الوجوه التي يطاع الله منها» (١) و ظاهر أن ذلك لا يحصل بدون العقل بفضل العبادة و كمال ثوابها بقدر فضل العقل و كماله ، و فيه دلالة على أن ثواب العالم أفضل من ثواب الجاهل و إن كان الجاهل أعبد منه ، و على اختبار حال الشاهد والراوي و كلّ مخبر و إن كانت أحوالهم حسنة بحسب الظاهر .

((الاصل))

١- « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة و قلت: هو » « رجل عاقل ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : وأي عقل له و هو يطيع الشيطان ؟ فقلت » « له : و كيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ، فانه يقول » « لك : من عمل الشيطان . »

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة) أي بالوسواس في نيتيها أو في فعلها أو بالمخاطرات التي تشغل القلب عنها (و قلت هو رجل عاقل) التنكير للتعظيم والتفخيم (فقال أبو عبد الله عليه السلام : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان)

إنكار لذلك القول على سبيل المبالغة ، فإن من يطيع الشيطان كأنه لا عقل له فضلاً عن أن يكون عقله كاملاً و يحتمل أن يكون نقياً لعقله حين الاطاعة فيكون ردّاً لذلك القول على أن يكون قضية دائمة ، و اعلم أن للشيطان تصرفاً عجيباً في الانسان و عملاً غريباً معه . فانه إذا يؤس من كفر من صح إيمانه قصده بالوسوسة ليشغل سره بحديث النفس يكرّر عليه أفعاله و يؤذيه فربما يتصرف فيه بأمر النية وهي القصد إلى الفعل المأمور به تقرّباً إلى الله تعالى فيقول له: إنك لم تقصد قصداً معتبراً و يقول الملك الموكل بقلبه لتسديده إنك قصدت و يقع بينهما تعارض يوجب تردده فعند ذلك يقول له الشيطان: كيف قصدت مع هذا التردد فيبطله ويستأنف ، و هكذا دائماً وقد يقول له: لا يكفيك هذا القصد الاجمالي بل يجب عليك القصد إلى ما ينحل به تفصيلاً ، فيشرع في تفصيل معنى القصد و الفعل والأمر والقربة وغير ذلك، وكلما خطر معنى من هذه المعاني بالبال غفل عن الآخر لأن مشرب القلب ضيق فيقول له حينئذ لا بد لك من تدارك ذلك الآخر فيأمره بذلك دائماً فيبقى متردداً بحيث لا يدري ما يفعل فيصير ذلك سبباً لقلقه واضطرابه حتى كأنه مجنون. وقد نقل عن ابن الباقلاني أنه قال يجب على المصلّي في نية الصلاة أن يستحضر العلم بالصانع و ما يجب له و ما يستحيل عليه و ما يجوز له من بعثة الرّسل و تأييدهم بالمعجزات و وجه دلالتها على صدقهم و يستحضر مع ذلك الطرق التي وصل بها التكليف ، و يستحضر حدوث العالم و ما يتوقّف عليه العلم بحدوثه من إثبات الأعراض و استحالة خلوّ الجوهر عنها و إبطال حوادث لا أول لها و يستحضر الصلاة بجميع أجزائها و أفعالها و شرائطها. و قال المازري: إنني أردت اتباع ابن الباقلاني في ذلك القول فرأيت في منامي كأنني أخوض بحرأ من ظلام فقلت : هذه والله قول ابن الباقلاني . وربما يتصرف في قلبه و يشغله عن ذكر ربه وعن أفعال العبادة وأجزائها ويقول له : اذكر كذا و كذا و افعل كذا و كذا إلى غير ذلك من المخاطر الرديّة، فيصير بحيث لا يعلم ما فعل و كم صلّى و قد قيل إن رجلاً شكّا إلى بعض أهل العلم أنه خبأ شيئاً

فلم يدر أين هو فأمر أن يصلي ركعتين و يجتهد أن لا يحدث فيهما نفسه ففعل فجاءه الخبيث فدكره أين خبأه ، ولا يخفى أن سرعة قبول القلب لتلك المخاطرات و تأثره بتلك التصرفات إنما هو لضعف العقل ، فإن العاقل اللبيب يعلم أن العبادة و مقدماتها معراج العارفين و كلما يمنعه و يشغله عن التذكر فهو من تدليسات ذلك اللعين فيسد طرق تصرفاته بالبصيرة واليقين و أن النية إنما هي القصد بالشيء ، ولا معنى لإنكاره بعد حصوله و أن التردد إنما ينشأ من العدو المبين و أن ملاحظة تفاصيلها و تمييز بعضها عن بعض خارجة عن الدين و أن امتثال أمر الله سبحانه كامتثال العبد أمر سيده و أن تعظيمه كتنظيمه فلو أمره سيده بفعل معين في وقت معين فقام امتثالاً لأمره و فعله في ذلك الوقت كان ممثلاً لأمره عرفاً و شرعاً ولو شرع في القيام وقال : أقوم امتثالاً لأمر مولاي قياماً مقارناً لتعظيمه وأمشى إلى ذلك المكان مشياً مطلوباً له و أفعل فيه في وقت كذا الفعل الذي أجزأه كذا و كذا ، ويكرر ذلك لينتقش في قلبه صور هذه المعاني لعدو ضعيفاً في عقله و سخيلاً في رأيه لأن هذه الصور مخطورة بالبال مندرجة تحت الامتثال على سبيل الإجمال كاندراج أجزاء العالم و علة حدوثها في قولك : « العالم حادث » فكما أن القصد إلى الأجزاء مثل الأرض و السماء إلى غير ذلك مما لا يحيطه العد والإحصاء خارج عن إفادة هذا القول بل زايد كذلك القصد إلى الصور المذكورة فيما نحن فيه (فقلت له وكيف يطيع الشيطان) مع اشتغاله بالعبادة و اهتمامه بها « كيف » للاستفهام عن وجه ذلك لا للإنكار (فقال سله هذا الذي يأتيه) من الوسواس في الوضوء و الصلاة و الابتلاء بهما (من أي شيء هو) إنما أحال البيان إليه للتنبيه على أن كون ذلك من الشيطان أمر بين يعرفه كل أحد حتى صاحبه و ذلك لأن كل أحد يعلم أن الزيادة في الدين إنما هو من عمل الشيطان اللعين (فأنه يقول لك من عمل الشيطان) لعلمه بأنه الباعث لهذا العمل دون الشرع أو العقل و تصديقه بذلك لا يوجب كونه عاقلاً كاملاً كشارب الخمر و الزاني و السارق و إنما العاقل من ترك عمل الشيطان ولم يعمل بقوله ، و قيل قوله « من عمل الشيطان »

قول بلسانه ولم يؤمن به قلبه إذ لو عرف أنه من عمل الشيطان لكان عاقلاً ولا موصفاً
وإنما يقول ذلك تقليداً أو اضطراراً وذلك مثل ما حكى الله سبحانه عن الكفار بقوله
« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » فإن هذا قولهم بأفواههم
ولم تؤمن به قلوبهم إذ لو علموا ذلك لم يكونوا كفاراً وإنما قالوا ذلك تقليداً
سماعاً من الناس على الرسم والعادة لا تحقيقاً و عرفاناً فلذلك لا ينفعهم في الدنيا
والآخرة . وفيه نظراً لنا لانسلم أن علمه بأن ذلك من عمل الشيطان يستلزم أن
يكون عاقلاً لما عرفت ، ولانسلم به أن علم الكفار بأن الله تعالى خلق السموات
والأرض يستلزم عدم كفرهم لجواز أن يكون كفرهم مع علمهم بذلك لأجل أمر
آخر كاعتقادهم باستحقاق الاصنام للمعبادة ونحوه فليتامل .

((الاصول)) :

١١- « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه »
« رفعه قال : قال رسول الله ﷺ : ما قسم الله للمعباد شيئاً أفضل من العقل ، فنوم »
« العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ولا بحث »
« الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل و يكون عقله أفضل من جميع عقول »
« أمته وما يضمم النبي ﷺ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين ، وما أدى »
« العبد فرائض الله حتى عقل عنه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم »
« ما بلغ العاقل ، والعقلاء هم أولو الألباب ، الذين قال الله تعالى : « وما يتذكر »
« إلا أولو الألباب » .

((الشرح))

(عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال :
قال رسول الله ﷺ : ما قسم الله للمعباد شيئاً أفضل من العقل) كما قال بالفارسية الهي
آنرا كه عقل دادی چه ندادی و آنرا كه عقل ندادی چه دادی ؟ والمقصود أن

العقل أفضل من جميع ما قسمه الله تعالى للعباد وهذا المعنى يفهم من هذه العبارة بحسب العرف فإن المقصود من قولنا ليس في البلد أفضل من زيد هو أن زيدا أفضل من غيره وسر ذلك أن العقل مناط لجميع الفيوضات الدنيوية والأخروية وليس شئ من الأغيار بهذه المثابة، والجهل بحكم المقابلة أخس من جميع الأشياء فيظهر وجه التفرع في قوله (فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل) يعني للعبادة وذلك لأن حقيقة السهر وإن كان أفضل من حقيقة النوم إلا أن النوم المقارن للعقل أفضل وأشرف من السهر المقارن للجهل بحكم المقابلة للملاسة والمجاورة ففيه زيادة مبالغة على شرافة العقل وخساسة الجهل أو لأن العاقل لا ينام إلا بطهارة ودعاء والملائكة يستغفرون له ويكتبون له الصلاة ما دام نائماً ، كما نطقت به الأخبار وظاهر أن استغفار الملائكة والصلاة المكتوبة له أفضل من عبادة الجاهل أو لأن نوم العاقل قلما ينفك عن رؤيا صالحة وهي جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة كما دللت عليه الروايات، فنوم العاقل في الحقيقة معراج له بخلاف سهر الجاهل أو لأن العاقل لا ينام إلا بقدر الضرورة ويجعل نومه وسيلة إلى عبادة أخرى ولا شك أن نومه على هذا الوجه عبادة مستندة إلى العقل وسهر الجاهل لأجل العبادة وعبادته غير مستندة إليه وظاهر أن العبادة المستندة إلى العقل أفضل من العبادة الغير المستندة إليه، وقد سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً من الحرورية أي الخوارج يتعبد و يقرء فقال: «نوم على يقين خير من صلاة في شك» (١) والوجه فيه ظاهر لأن صلاة الشاك فيما يجب الاعتقاد فيه لا ينفعه ونوم المؤمن له فوائد كثيرة (وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل) أي انتقاله من بلد إلى بلد في طاعة الله تعالى كالحج والجهاد ونحوهما مع أن في الشخوص مشقة زائدة على الإقامة وذلك لأن عقل العاقل وإن كان جسمه مقيماً سائر في المقامات العالية التي لا تخطر ببال الجاهل أبداً وله في كل آن سفر روحاني وشهود رباني، ولا شبهة في أن سير الروح في معارج العرفان

(١) أورده الشريف الرضي - رحمه الله - في النهج باب المختار من حكم أمير -

المؤمنين (ع) تحت رقم ٩٧ .

مع سكنون الجسم أفضل من سیر الجسم في البلدان مع سكنون الروح أو لأن إقامة العاقل و سكنونه عبادة كشخص الجاهل ولا يرب في أن عبادة العاقل أشرف من عبادة الجاهل أو لأن روح الطاعة و اعتبارها هو النية و قصد القربة ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة واليقين والجاهل بمعزل عنهما (ولا بعث الله نبياً ولا رسلاً) من باب ذكر الخاص بعد العام لأن النبي أعم من الرسول كما سيجي في الباب الثالث من كتاب الحجّة (حتّى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته) لأنه واسطة بينهم وبين الله تعالى فيستحيل أن يكون في أمته من هو أفضل منه عقلاً أو مساوياً له لاستحالة ترجيح المفضل على الأفضل وترجيح أحد المساويين على الآخر وفيه مدح عظيم للعقل والعقلاء حيث حكم بأن النفاضل في الدرجة والتشريف بشرف النبوة والرسالة إنّما حصل به و لذلك صار خاتم المرسلين أشرف المخلوقات أجمعين ولولاه لما خلق الله السموات والأرضين ولا الملائكة المقرّبين لأن عقله نور رب العالمين به أخذ النور كل نبي وكل رصي في ديجور الإمكان كما أن الكواكب تستضيء بنور الشمس في ظلمة الليالي وإن كانت غائبة في الحس ، فإذا طلعت قهر نورها على أنوار الكواكب ومنه يظهر سر نسخ شريعته الغرّاء لشرائع الأنبياء (وما يضر النبي ﷺ في نفسه أفضل من اجتهد المجتهدين) لكون عقله أفضل و أرفع من عقولهم لأن عقله لشدة اتّصاله بنور الحق جل شأنه كمال محض لا تنقص فيه قطعاً و نور صرف لا يشوبه ظلمة أصلاً وذلك الاتّصال بمنزلة اتّصال الحديد بالنار وتأثيره منها بحيث يصير ناراً صرفاً يمحوهو بمتنه حتّى يؤثر في غيره مثل تأثيرها ، و به يشعر قوله تعالى ليلة المعراج خطاباً له ﷺ « وما ينقرب عبدي إليّ بشيء أحبّ ممّا افترضت عليه ، وإنّه ليقرب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، و بصره الذي يبصر به ، و لسانه الذي ينطق به ، و يده التي يبطش بها إن دعاني أجبت ، وإن سألني أعطيته (١) » ولأجل ذلك الاتّصال التام يظن من ليس له معرفة وتمييز

(٢) رواه الكليني في كتاب الايمان والكفر باب من اذى المسلمين واحتقرهم

أنهما متّحدان و أمّا أرباب المعرفة فيعرفون أنّ بينهما مغايرة و أنّ هذا مخلوق
اتّصل بكمالات الخالق كما أنّ ذلك حديد اتّصف بصفات النّار ، وهذه المرتبة
هي المرتبة العظمى والدّرجة العليا من مراتب العقل ودرجاته وهي مرتبة حقّ
اليقين ، و هو فيما دون تلك المرتبة أعني مرتبة علم اليقين ، وفي مرتبة عين اليقين يشاهد
المعقولات كلّها مشاهدة عيان بحيث لا يعزّب عنه شيء ، إلّا ما شاء الله ، هذا حال عقله
ﷺ و عقل أوصيائه ﷺ إلّا أنّ بين عقله و عقلهم تفاوتاً دقيقاً لا يعرفه إلّا الله
سبحانه ، و أمّا عقل غيرهم ممّن تمسّك بذيل عصمتهم فهو وإن كان كما لا نوراً
في حدّ ذاته لكنّه استعداد محض ، وظلمة صرف بالنظر إلى عقلهم إذ غاية جهده
و نهاية سعيه تحصيل تلك المعقولات على قدر الوسع من مبادئها بالاجتهاد وهو في
هذه المرتبة بمنزلة من استدلّ على وجود النّار بمشاهدة الدّخان ، و بين هاتين
المرتبتين مسافة بعيدة كما لا يخفى على العارفين و إذا كان عقله ﷺ أكمل و
أفضل من عقول المجتهدين كان إدراكاته و تعقّلاته أفضل و أتمّ من اجتهادات
المجتهدين و تعقّلاتهم و لهذا يحكم بأنّ عقل الأعلّم و إدراكاته أتمّ و أفضل من
عقل العالم و إدراكاته ، و كذا عقل العالم و إدراكاته أتمّ و أفضل من عقل الجاهل
و إدراكاته ، بل لانسبة هنا ، و يرشد إلى التفاوت المذكور قول الصادق عليه السلام
« اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا (٣) » (و ما أدّى العبد فرائض الله
حتّى عقل عنه) أي عقل عن الله و عرفه حقّ معرفته و علم ما يصحّ عنه و ما يمتنع
عليه و حقّ أمره فيما أراد من الفرائض و الأحكام و ذلك ظاهر لأنّ أداء الفرائض
لا يتصور بدون معرفتها المتوقفة على معرفته تعالى و معرفته لا يتصور بدون العقل
هو الأصل لجميع ذلك (و لا بلغ جميع العابدين) أي مجموعهم من حيث المجموع
أو كلّ واحد منهم (في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل) أي في فضل عبادته أو في
عقله عن الله و أحكامه و علمه بهما لأنّ العقل أصل للعبادة و روح لها إذ به يحصل
الخوف والخشية والخضوع الموجبة لصعودها إلى محلّ القبول ، و

انحطاط الفرع عن الأصل وعدم صعود العبادة الفارقة لروحها بين لاسترة فيه (و العتلاء هم أولو الألباب) في تعريف الخبر باللام وتوسطه بضمير الفصل تنبيه على التخصيص والتأكيد أي على قصر المسند على المسند إليه كما هو الشائع في مثل زيد هو الأمير، أو على قصر المسند إليه على المسند، فإنه قديجي، لهذا المعنى أيضاً كما في قولهم: الكرم هو التقوى أي لا كرم إلا التقوى، وهذا أنسب بالمقام لأن الظاهر أن المقصود حصر العقلاء بأنهم ليسوا إلا أولو الألباب الذين مدحهم الله تعالى في الكتاب، و يحتمل أن يكون المراد بيان اتحاد المفهومين يعني إذا حصلت مفهوم أولو الألباب وتقرر ذلك في ذهنك وتصوّره حق تصوّره فقد عرفت مفهوم العقلاء و حقيقتهم، فإنه لا مفهوم لهم وراء ذلك فليس هناك حمل بحسب المعنى ولا قصر، وقد صرح أئمة العربية بجواز إرادة هذا المعنى في مثل هذا التركيب منهم الشيخ في دلائل الإعجاز. (الذين قال الله تعالى) في مدحهم والجملة صفة لأولي الألباب أو للعقلاء (وما يتذكر إلا أولو الألباب) وهم الذين اتصفوا بنور البصائر وجودة الأذهان وشاهدوا المعارف مشاهدة العيان و اهتمدوا إليها لتجرّد عقولهم عن غواشي الحواس و علايق الأبدان و سعدوا السلامة عقولهم معارج اليقين فصاروا أهل الذكر ومنبع العرفان الذين فرض الله سبحانه رجوع العباد إليهم بقوله: « فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » فالمتمسكون بهم متمسكون بحبل الله وهم مهتدون.

((الاصل))

١٢- « أبو عبد الله الأشعري، عن بعض أصحابنا، رفعه عن هشام بن الحكم »
 « قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر ^{عليه السلام}: يا هشام إن الله تبارك وتعالى »
 « بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: « فبشر عباد الذين يستمعون القول »
 « فيمتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب » .
 « يا هشام: إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين »

« بالبيان و دلّهم على ربوبيّته بالأدلة فقال : « وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم » إن في خلق السموات والأرض و اختلاف الليل والنهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، و ما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيى به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب ، المسخر بين السماء والأرض ، آيات لقوم يعقلون . »

« يا هشام قد جعل الله ذلك دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً ، فقال : « و »
« سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك آيات لقوم يعقلون » و قال : « هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً و منكم من يتوفى من قبل و لتبلغوا أجلاً مسمى و لعلكم تعقلون » و قال : « إن في اختلاف الليل والنهار و ما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها و تصريف الرياح [و السحاب المسخر بين السماء والأرض] آيات لقوم يعقلون » و قال : « يحيى الأرض بعد موتها ، قد بينّا لكم الآيات لعلكم تعقلون »
« و قال : « و جنّات من أعناب و زرع و نخيل ، صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الأكل ، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون »
و قال : « و من آياته يريكم البرق خوفاً و طمعاً و ينزل من السماء ماءً فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك آيات لقوم يعقلون » و قال : « قل تعالوا أتتكم حرم ربكم عليكم ألاّ تشرکوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً و لا تقتلوا أولادكم »
« من إملاق ، نحن نرزقكم و إيّاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق » ، ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون . و
« قال : « هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون . »

« يا هشام : ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال : « وما الحياة الدنيا إلاّ لعب و لهو و للدار الآخرة للذين يتقون أفلا تعقلون . »

« يا هشام : ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى : « ثم دمّرنا »
 « الآخرين و إنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . وقال : « إنا »
 « منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تر كنا »
 « منها آية بيّنة لقوم يعقلون » .
 « يا هشام : إنّ العقل مع العلم فقال : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما »
 « يعقلها إلاّ العالمون » .

« يا هشام ثم ذمّ الذين لا يعقلون فقال : « وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله »
 « قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أو أولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » وقال : «
 « مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً صمّ بكم عمي فهم »
 « لا يعقلون » . وقال : « و منهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصمّ ولو كانوا »
 « لا يعقلون » . وقال : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلاّ »
 « كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً » . وقال : « لا يقاتلونكم جميعاً إلاّ في قرى »
 « محصّنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك »
 « بأنهم قوم لا يعقلون » . وقال : « و تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب »
 « أفلا تعقلون » .

« يا هشام : ثمّ ذمّ الله الكثرة فقال : « وإن تطع أكثر من في الأرض »
 « يضلّوك عن سبيل الله » وقال : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن »
 « الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » . وقال : « ولئن سألتهم من نزل »
 « من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنّ الله قل الحمد لله بل »
 « أكثرهم لا يعقلون » .

« يا هشام ثمّ مدح القلّة فقال : « و قليل من عبادي الشكور » و قال : « و »
 « قليل ما هم » . و قال : « و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون »
 « رجلاً أن يقول ربّي الله » . و قال : « و من آمن وما آمن معه إلاّ قليل » . و »
 « قال : « و لكنّ أكثرهم لا يعلمون » . و قال : « و أكثرهم لا يعقلون » . و قال : «

« و أكثرهم لا يشعرون » .

« يا هشام ثم ذكر أولي الأبواب بأحسن الذكر و حلالهم بأحسن الحلية »
 « فقال : « يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً و ما »
 « يذكّر إلا أولوا الأبواب » . و قال : « الراسخون في العلم يقولون آمنا به »
 « كل من عند ربنا و ما يذكّر إلا أولوا الأبواب » . و قال : « إن في خلق السموات »
 « و الأرض و اختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الأبواب » . و قال : « أفمن يعلم »
 « أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذكّر أولوا الأبواب » .
 « و قال : « آمن هو قانت آنا الليل ساجداً و قائماً يحذر الآخرة و يرجو رحمة »
 « ربه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يذكّر أولوا الأبواب » .
 « و قال ، « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكّر أولوا الأبواب » .
 « و قال : « لقد آتينا موسى الهدى ، و أورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى و ذكرى »
 « لأولي الأبواب » . و قال : « و ذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين » .

« يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه : « إن في ذلك لذكرى لمن »
 « كان له قلب » يعنى : عقل : و قال : « و لقد آتينا لقمان الحكمة » . قال :
 « الفهم و العقل » .

((الشرح))

(بعض أصحابنا رفعه) النسخ هنا مختلفة ففي بعضها هذا و في بعضها « أبو »
 عبد الله الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه « و اسمه الحسين بن محمد و في بعضها »
 أبو عبد الله الأشعري رفعه « و في بعضها « أبو علي الأشعري رفعه (١) و ضعف الخبر

(١) و في بعضها « أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه » و الاصح « أبو عبد الله

الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه » و هو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري
 القمي المعروف بابن عامر و هو ثقة له كتاب يروى عنه الكليني بلا واسطة كما نص عليه

النجاشي و غيره .

بحسب الاسناد لا يضرُ بصحة مضمونه لاشتماله على علوم عقلية ، و حكم برهانية و آثار إلهية ، ودلائل وحدانية و شواهد ربوبية ، و مواظق لقمانية ، هي منهاج الايمان ، و معارج العرفان ؛ كما سيظهر ذلك من مطالع البيان و مشارق التبيين (عن هشام بن الحكم) يروي عن أبي عبدالله و أبي الحسن موسى عليه السلام و كان ثقة محققاً متكلماً حاضر الجواب وله مدائح كثيرة جليلة عنهما عليه السلام و سيجي في كتاب الحجة بعض مديحه و مهارته في صناعة الكلام و ماروي في ذمه أجاوبوا عنه في موضعه ، و قال العلامة هو عظيم الشأن رفيع المنزلة (قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : يا هشام إن الله تعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه) لما كان الغرض من خلق الانسان معرفته تعالى والعبادة كما قال : « كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف » وقال : « ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » و ذلك الغرض لا يتصور حصوله إلا باستعمال العقل والفهم خص الله سبحانه أهلها بالبشارة تعظيماً و تكريماً لهم و أمّا غيرهم فلكونهم بمنزلة همج رعاع غير قابلين للبشارة والخطاب لأنهم من أهل الضرر والزمان كما مر في صدر الكتاب (فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) في إضافة العباد إليه سبحانه تشريف لهم بشرف الاختصاص والتكريم ، وفي عدم ذكر المبشر به دلالة على التفضيم والتعظيم ، و فيه مدح للسالكين في منهج الصواب التابعين للحق في كل باب و قد سأل أبو بصير أبا عبدالله عليه السلام عن هذه الآية فقال عليه السلام : « هم المسلمون لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديث لم يزدوا فيه ولم ينقصوا منه جاؤا به كما سمعوه (١) » ويمكن التعميم بحيث يندرج فيه المترددون بين الفريقين والناصحون بين المتخاصمين يسمعون من أحد الطرفين أقوالاً ينقلون إلى الآخر أحسنها يرفع التخالف عنهم ويوقع التوافق بينهم ، ويندرج فيه الناظرون إلى جمال الحقائق بنور البصر والطامحون إلى قعر المعارف بغوص الفكر والمجتهدون في سبيل الحق بالاستدلال والنظر فإن كل قول صدق و عقد حق له ضد ومعاند ، فإن

القول بأن الله تعالى موجود ، عالمٌ قادرٌ حكيمٌ مثلاً ضدَّ أنه ليس بموجود كما يقول الملاحدة ، وأنه ليس بعالم على الإطلاق كما يقوله من نفى عنه العلم بالجزئيات وأنه ليس بقادر على إعادة الأجسام كما يقوله من نفى المعاد الجسماني أو أنه ليس بحكيم كما يقوله من نفى التدبير عنه ، و قس عليه غير ذلك ممَّا يتعلَّق بالأصول والفروع ، ومن البين أن التمييز بين الصحيح والسقيم من هذه الأمور غيرها لا يمكن بمجرد الاستماع وإلا لما وقع الخلاف فيها وإنَّما يمكن بما هو حجة الله تعالى على عباده وهو العقل الصحيح السليم عن غواشي الأجسام و لو ابس الأوهام وذلك التمييز يتصور بوجهين أحدهما أن العقل الصحيح إذا لاحظ الضدين يجد منهما ما هو أحسن كما هو شأن المجردين من لواحق الأبدان مثل الأنبياء والأولياء ، وثانيهما أن يدرك الأحسن من المبادي المتعلقة به كما هو شأن المجتهدين والبشارة تشمل الجميع (أولئك الذين هداهم الله) يعني أولئك الموصوفون بالصفة المذكورة هداهم الله إلى خير الدنيا والآخرة من أجل تلك الصفة ، ويحتمل أن يكون جواب سؤال عن سبب تبشيرهم دون غيرهم كأنه قيل : ما لهؤلاء العباد الموصوفين بالصفة المذكورة اتصفوا بالتبشير لهم دون غيرهم ؟ فأجيب بأن السبب هو اختصاصهم بالهداية واللطف والتوفيق لسلوك سبيل الخيرات من الله سبحانه ، وعلى التقديرين لا محل لهذه الجملة من الأعراب . وفيه دلالة على أن الهداية أمرٌ حادث من الله تعالى للعقول القابلة المستعدة لها (وأولئك هم أولو الألباب) أي ذوو العقول السليمة عن التأثير بخبايا العلائق ومفاسد العادات ، وأمَّا غيرهم ممن لم يفرق بين الأقوال والعقائد الحسنة والقبیحة أوفرق واتبع القبيحة بحكم النفس الامارة فهو من أهل الضلالة والجهالة بحكم المقابلة وإن كان له ما يحيل به في اقتناص الدنيا وزهراتها فإن ذلك عقل عند الجهلاء وشيطنة عند العقلاء (ياهشام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول) الحجج القصود منه الحججة أي البرهان وولاية أمر الله سبحانه لأنَّهما يقصدان ويعتمدان بهما يقصد الحق المطلوب . وقد تطلق على العقل أيضاً كما في بعض الروايات : الله على

النَّاسُ حَجَّتَانِ إحداهما العقل وأُخرىهما الرُّسُولُ (١) . ولا يجوز إرادته هذا بخلاف الأوَّلِ ، فإنَّه يجوز إرادة الأوَّلِ على أن يكون الباء للسببية يعني أكمل للناس براهين وجوده ووجوبه وقدرته إلى غير ذلك من الصفات بسبب العقول وخلقها وتركيبها فيهم ويجوز إرادة الثاني على أن يكون الباء للتعديدية أو للسببية أيضاً يعني أكمل للناس حججه من الأنبياء والأوصياء المرضيين بقولهم الصافية وأذهانهم الثاقبة أو بسبب أن منحهم عقولاً زكية عارية عن شوائب النقصان مدركة لشواهد الربوبية بحقايق الإيمان (ونصر النبيين بالبيان) البيان الفصاحة لأن نبي كل قوم أفصح منهم لساناً ويجوز أن يراد به ما يتبين به الشيء من الكلام والآيات وغيرهما يعني نصرهم بالكلمات الفائقة والمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة الدالة على ثبوت نبوتهم ليكمل بهم أحوال عباده وينور بهديتهم أطراف ببلاده و يخرج الناس من ظلمة الجهالة والغواية وينجيهم من حيرة الندامة والضلالة (و دلهم على) طريق (ربوبيته) عود ضمير الجمع إلى «النبيين» قريب وإلى «الناس» بعيد (بالادلة) الدالة على وجود ذاته ، والآيات الكاشفة عن جمال صفاته وتلك الأدلة من آثاره العجيبة وأفعاله الغريبة لأن معرفة الشيء إما بمشاهدته وحضوره عند العارف كمعرفة هذا الرُّجُل وهذا الجبل وإما بمعرفة علته وهذا الطريق يقال له برهان لمِّي وإما بمعرفة معلوله ويقال له: برهان إنِّي. ولا طريق للمعرفة غير هذه الثلاثة لأنَّ ما لا يكون نفس الشيء ولا علته ولا معلوله لا تعلق له بذلك الشيء فلا دخل له في معرفته، ثمَّ الطريق الأوَّل لا يتيسر الوصول إليه إلاَّ للمقرَّبين المخصوصين بزيادة اللطف والتوفيق وهم الذين أخذت أيديهم العناية الأزليَّة وأزال عنهم الهويَّات البشريَّة وقطعت عنهم العوائق البدنيَّة وأنزلتهم في أعلى منازل القدس وأرفع مقامات الأنس، فصاروا بحيث يشاهدونه بالاحجاب ويكالمونه بلاسؤال ولا جواب ، كما هو وصف نبينا وأوصيائه عليهم السلام . والطريق الثاني لا أثر له في ساحة قدسه جلُّ شأنه لأنَّه بسيط صرف لا تركيب فيه أصلاً لأذهناً ولا خارجاً، واجب

لذاته مبدء لجميع ماسواه وإليه ينتهي الآثار كلها فلا فاعل له خارجاً عن ذاته ولا سبب له داخلاً في ذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، والطريق الثالث يشترك فيه الكل فلذا خصّه بالذكر وهو طريق يسلكه كل من له عقل سليم وطبع مستقيم ولكن سلوكهم ووصولهم وإيمانهم وإيقانهم على حسب تفاوت مراتب عقولهم أما ترى أنك تستدل بملكوت السماوات وحركات الكواكب وبزوغها وأفولها على وجود صانعها ومدبرها كما استدلت بها خليل الرحمن وإن كان استدلاله بها للتعليم وقد حصل لك علم ضعيف شبيه بالجهل حتى لو وقعت في أدنى بليّة تلوذ بكل من زعمت أنه يتجيك منها ، وحصل له علم ثابت ويقين جازم حتى قال له الروح الأمين حين رمي بالمنجنيق وكان في الهواء مايلاً إلى النار: ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا فأعراضه عنه في تلك الحالة والتجاذؤ إلى ربّه ليس إلّا لأنّه رأى أن كل ماسواه محتاج إليه خاشع لديه خاضع بين يديه مقهور لغزته مغلوب لقدرته بل لم يرموجوداً سواه وملجأ إلّا آيّه ، ولوعاد ضمير الجمع في «دلتهم» إلى الناس أمكن أن يراد بالآدلة معصومون المطهرون عليهم السلام

(فقال وإلهكم إله واحد) أي مستحق العبادّة منكم واحد لا شريك له يصلح أن يعبد ويسمّى إلهاً . قيل : وحدة الشيء ما يوجب عدم انقسامه من جهة اتّصافه بها ، فكل موجود متّصف بها فإن الرّجل الواحد مثلاً يستحيل أن ينقسم إلى رجلين وإن أمكن أن ينقسم من وجوه أخرى وقيل : هي وجوده الخاصّ الذي به يوجد ، و وحدته تعالى لمّا لم تكن مقيدة بجهة دون أخرى بل هو متّصف بها من جميع الجهات كانت وحدته راجعة إلى أنّه بسيط في الذات يعني أنّ ذاته غير مؤلّفة من الأجزاء أصلاً ؛ وإلى أنّه فرد لا شريك له في الوجود الذاتي والالهيّة ، وإلى أنّه واحد في أفعاله لا شريك له في المبدئيّة وفي أنساب جميع الكائنات إليه إمّا بلا واسطة أو بواسطة ، وإلى أنّه واحد في صفاته لأن صفاته عين ذاته ، وبالجملة عالم الالهيّة والوجود الذاتي يتأبى عن تحقّق الكثرة فيه ذاتاً وصفة والشركه والكثرة إنّما يتحقّق في عالم الامكان فمن قال بوقوع الكثرة في ذلك العالم كان ذلك

لقصور بصيرته وعدم تمييزه بين عالم الامكان وعالم الوجوب (لا إله إلا هو) قال القاضي وغيره: هذا تقرير للوحدانية وإن أحداً لا يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحقّ منهم العبادة ، وتوضيحه أنّه لما قال « وإلهكم إله واحد » ومعناه أن مستحقّ العبادة منكم واحد أمكن أن يتوهم أحد ويقول : إلهنا إله واحد يستحقّ العبادة منّا فلعلّ في الوجود إلهاً غير إلهنا لا يستحقّ العبادة منّا ، فأزال هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق حيث نفى مهية الاله وأثبت فرداً منها فعلم أنّه لا وجود لها إلا في هذا الفرد وهو التوحيد التام (الرحمن الرحيم) أي المعطي لجميع النعم الدنيوية والأخروية ، فهذا كالبرهان لما مرّ من أنّه يستحقّ العبادة دون غيره لأنّه لمّا كان هو المعطي للنعم كلّها أصولها وفروعها في الدنيا والآخرة وما سواه إمّا نعمة أو منعم كانت الالهية واستحقاق العبادة منحصرة فيه لا توجد في غيره أصلاً . قيل : كان للمشركين حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فلمّا سمعوا بهذه الآية تعجّبوا وقالوا إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك فزلت (إن في خلق السموات) على مقادير متفاوتة وأبعاد مشاهدة في البعد البعيد لما في قربها من تحيّر الأبصار بمشاهدة شعاع الكواكب وسرعة دورانها كما يشاهد ذلك من البروق المتوالية المضطربة في الجو ومن المصابيح المتكثّرة التي تدور حول أحد دوراناً حثيثاً فإنها تحيّر بصره حتّى يتحيّر لوجهه ، وعلى إدارتها مثل الدوّلاب مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات على بسيط الأرض دائماً بهذا التقدير المشهود والتأثير المعلوم لصالح الأرض ومن عليها ، من غير انثلام ولا انكسار مع كمال لطافتها وانشفافها وعلى حرّكات مختلفة في الكم والكيف والجهة فبعضها سريع وبعضها بطيء وبعضها شرقي وبعضها غربي وبعضها ذاتي وبعضها عرضي وعلى تجزئتها بممثلات ومتمّمات وحوامل ، وخوارج المراكز والتداوير كلّ ذلك على أنحاء مخصوصة وأوضاع معلومة لأغراض مقصودة بعضها جلبي وبعضها خفي (والأرض) على حجمها وثقلها ورسوبها في الماء ، وانكشاف بعضها ليكون مسكناً للحيوانات البرية وعلى سعتها وسكونها وتوسطها بين

الصلابة والرِّخاءة لتكون مأوى أنواع الوحوش و مسكن أصناف الناس ومزارعهم و منابت أشخابهم و أخطابهم ولا يكونوا بمنزلة المتحصنين في حصار ضيق . و ليتمكنوا من السعي فيها في مآربهم والجلوس فيها والنوم عليها والانتقان لأعمالهم فإنها لو كانت متحركة رجراجة (١) لم يتمكنوا من النعيش فيها . كما يشاهد ذلك فيما يصيبهم حين الزلزال على قلّة مكثها ، و ليتمكنوا من الزرع فيها و البناء عليها والمشي فيها و يسهل خروج النبات والأشجار ، فإنها لو كانت شديدة الصلابة مثل الحجر أو شديدة الرِّخاوة مثل الماء لما أمكن شيء من ذلك ، و على ما فيها و ما عليها من المياه والجبال والمعادن مثل الياقوت والزبرجد والفيروزج والذهب والنحاس والحديد و غيرها كل ذلك لمنافع الخلق التي يعجز الوصّافون عن توصيفها و تحديدها و على كبرويتها الموجبة لاختلاف الآفاق والطوابع والمطالع والتعديلات والطلوع والغروب مستويّاً ومعكوساً واختلاف أهوية الأقاليم الموجبة لاختلاف أمزجة سكّانها واختلاف أحوالهم وأخلاقهم وألوانهم ، وقيل : إنّما جمع السماء و أفرد الأرض لأنّ كلّ سماء جنس آخر بخلاف الأرض فإنها جنس واحد .

(و اختلاف الليل والنهار) أي تعاقبهما على هذا النظام المشاهد من الخلقة بالكسر وهي أن يذهب أحدهما و يجرى الآخر خلقه و به فسّر قوله تعالى «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفاً» و منه قولهم : و اختلفا ضربة أي ضارب كل واحد منهما صاحبه على التعاقب ، أو اختلفهما في النور والظلمة ، أو في الزيادة والنقصان و دخول أحدهما في الآخر على سبيل التدريج حتّى يبلغ كلّ واحد منهما منتهاه في الزيادة والنقصان وهي خمس عشر ساعة تقريباً أو في الطول والقصر والحرّ والبرد باعتبار العروض وأهويتها فإنّ العروض الشماليّة كلّما كانت أكثر كان قوس النهار أطول و قوس الليل أقصر فيكون النهار أطول من الليل بقدر ضعف تعديل النهار ، والعروض الجنوبيّة بعكس ذلك و اختلاف كلّ واحد منهما بحسب الأمكنة فإنّ الأرض لما كانت كروية فأية ساعة فرضت من النهار فهي صبح

لموضع و ظهر لآخر و عصر لثالث و مغرب لرابع ، و قس على هذا ولاختلافهما فوائد و منافع للخلق فانه لو كان اللّيل أو النهار سرمداً إلى يوم القيمة أو كان مقدار النهار مائة ساعة أو مائتي ساعة أو أكثر كما في عرض تسعين - فان هناك مدة كل منهما سنّة أشهر - كان في ذلك بوار كل ما في الأرض من حيوان و نبات ولو كان دخول أحدهما في الآخر دفعياً لأضرّ ذلك بالأبدان وأسقمها كما يضرّ الخروج من الحمام إلى موضع بارد دفعة ، ولو كانت العروض متساوية في الحرّ والبر والالهوية لصاق الأمر على العباد بخلاف ما إذا كانت متفاوتة فانه ينقل منهم من أراد من موضع إلى موضع وجده موافقاً لمزاجه فهي كالخوان الموضوع بين يدي جماعة فيه ألوان مختلفة من الأطعمة والأشربة في الكمية والكيفية يأكل منها كل واحد منهم ما أراد ووافق مزاجه ، وبالجملّة آثار صنع الله تعالى وحسن تدبيره في اختلافهما و مصالحه و منافع أعظم من أن يحيط بها علم الانسان أو يكتب في الدفاتر و يذكر باللسان و لذلك ذكره الله تعالى في القرآن المجيد في مواضع عديدة و موارد كثيرة تنبيهاً لهم عن الغفلة و تذكيراً لهم بالحكمة.

(والفلك التي تجري في البحر) الفلك بضمّ الفاء و سكون اللام واحداً جمع فاذا كان واحداً فالضمة بمنزلة ضمة قفل ، وإذا كان جمعاً فالضمة بمنزلة أسد ، فالضمتان متفقتان لفظاً و مختلفتان معنى أمّا الجمع فكما في قوله تعالى « حتّى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم » و أمّا الواحد فتدّ يأتى للمذكّر بمعنى المركب كما في قوله تعالى « في الفلك المشحون » وقد يأتى للمؤنث بمعنى السفينة كما في قوله تعالى « والفلك التي تجري في البحر » ويحتمل أن يكون فيه جمعاً (بما ينفع الناس) « ما » إمّا مصدرية أي ينفعهم ، أو موصولة أي بالذي ينفعهم من المحمولات والمجلوبات و غوص الآلى ، و ضمير « ينفع » على الأول يعود إلى « الفلك » بمعنى المركب ففيه استخدام أو إلى الجرى أو البحر ، وعلى الثاني إلى الموصول و في موضع هذا المركوب المشكّل بالشكل المخصوص الدّاخل فيه الهواء و حملة للأمتعة الكثيرة و أصناف من الحيوان و جريه في الماء بسياق شرح اصول الكافي - ٧ -

الرياح ، و عدم رسوبه فيه و تقوية القلوب على ركوبه ، وجعل البحر متوسطاً بين الكثيف و اللطيف القابل لجريانه من لطايف الصنع و حسن التدبير في مصالح الناس و معاشهم مالا يخفى على ذوي البصائر الثاقبة ، و من جعلتها أنه لولا هذا المر كواب اعطملت التجارات التي تجلب من البلاد البعيدة مثل ما يجلب من الصين إلى العراق و من العراق إلى الصين و بقيت الأمتعة في بلدانها في أيدي صاحبها لأن أجر حملها على ظهور الدواب كان يجاوز أثمانها فلا يتعرض أحد لحملها على أن بعض المسافات كالبحر مما لا يمكن قطعه بالدواب ، فتفقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها فينقطع المعاش و يتضيّق طرقه على الناس ، فلاجل هذه الحكمة جعل الفلك بحيث يحمل مالا يحصى من الحمولة و الأفراس و الأفيال و هي تجرى بعنايته في موج كالجبال و جعل الرياح سايقها و محرّكها و لولا الرياح لركدت كما قال سبحانه د و من آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلمن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ، و من حملتها أنه لو جعل البحر لطيفاً محضاً مثل الهواء لما استقرّ الفلك على ظهره بل غاص فيه ، و لو جعله كثيفاً محضاً مثل الأرض لما أمكن من قطعه و شقّه فجعل متوسطاً بينهم لتكميل مصالحهم ، قال القاضي : القصد من هذه الآية إلى الاستدلال بالبحر و أحواله و تخصيص الفلك لأنّه سبب الخوض فيه و الاطلاع على عجائبه و لذلك قدّمه على ذكر المطر و السحاب لأنّ منشأهما البحر في غالب الأمر ، و قيل : الحكمة في عدم رسوب السفينة إلى الماء و إن كان بعض أجزائه أو كلّها أثقل منه كالحديد هي أن الأجسام المتداخلة بعضها في بعض بمنزلة جسم واحد و المعتبر في الرسوب في الماء و عدمه ثقل المجموع بالقياس إليه و عدمه و لذلك لو كثرت الحمولة و قل الهواء الداخل بحيث يكون المجموع أثقل من الماء لرسب فيه و غرق أهلها ، والضابطة فيه أنّه إذا فرض مع الماء جسم آخر فان كان نسبة حجمه إلى حجم الماء كنسبة ثقله إلى ثقل الماء فلا يرسب فيه أصلاً بل يكون سطحه العالي مساوياً لسطح الماء في العلو و السفل و إن كانت نسبة حجمه إلى حجم الماء أقلّ

منها فيرسب فيه البتة و بقدر تفاوت ثقله يكون سرعة حركته و بطؤها في النزول إلى القعر، وإن كانت أكثر فلا يرسب على الطريق الأولى لكن يخرج منه شيء من الماء ثم يقدر أكثرية هذه النسبة يكون خروج أبعاضه حتى يستوفي جميع النسبة التي يتصور بينهما وإن لم يبق بينهما نسبة أصلاً وذلك بأن لا يكون لذاك الشيء ثقل و ميل إلى المركز أصلاً و عند ذلك يكون مماساً له بنقطة إن كان كرة أو بخط أو سطح إن كان غيرهما من الأشكال كل ذلك إذا كان غير طالب للعلو ولا فيرفع منفصلاً على الماء ذلك تقدير العزيز العليم.

(و ما أنزل الله من السماء من ماء) «من» الاولى للابتداء والثانية للمبيان و السماء يحتتمل الفلك والسحاب المعلق وهذه من آيات وجوده سبحانه و قدرته و حكمته و حسن تدبيره من جهة كيفية نزول المطر و مبدئ نزوله و فوائده . أمّا الأول فانه ينزل متقاطراً متعاقباً ولو نزل متصلاً دفعة واحدة مثل البحر لأضرّ كل ما تصيبه وينزل في وقت دون وقت آخر على التعاقب بينه و بين الصحو لما في دوام أحدهما من فساد العالم و بطلان نظامه ، إذ لودام المطر عفنت البقول و النباتات و استرخت أبدان الانسان وسائر الحيوانات و حسر الهواء فأحدث ضرراً من الأمراض والوباء و أفسد الطرق والمسالك والبلاد و أخرج البناء إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يحيط بها العد والاحصاء ، و لو دام الصحو جفّت الأرض و احترق النبات و غيض ماء العيون والأودية و غلب اليبس و حدث القحط والجذب و ضروب من الأمراض ، و فيه هلاك الأرض و من عليها و ما فيها جميعاً ، ففي هذا التعاقب على النحو المشاهد الذي يوجب اعتدال الهواء و نظام الأشياء و صلاحها و استقامتها و دفع كل منهما عادية الآخر دلالة على اللطيف الخبير ، و أمّا الثاني فقال بعض الطبيعيين أن الشمس وغيرهما إذا أثّرت في الأرض يخرج منها أبخرة متصاعدة إلى الطبقة الزمهريرية التي لا يصل إليها أثر شعاع الشمس المنعكس من وجه الأرض وهي منشأ السحب والصواعق والرعد والبرق، فإذا وصلت تلك الأبخرة إلى هذه الطبقة تتكاثف بالبرد و تصير سحاباً ، فأمّا أن لا يكون البرد قوياً فيمقطر وهو

المطر أو يكون قوياً بأن أثّر في الأجزاء المائية قبل اجتماعها يحصل الثلج وإن أثّر بعده يحصل البرد ، و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام « أن تحت العرش بحر فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء أوحى إليه فمطر ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى السماء الدنيا فيلقيه إلى السحاب والسحاب بمنزلة الغراب فيمطر على النحو الذي أمر به ، و ليس من قطرة تقطر إلاّ و معها ملك حتى يضعها موضعها » (١) والحدّيث طويل نقلنا بعض مضمونه و يؤيّدّه ما روي عنه عليه السلام قال : قال « رسول الله صلى الله عليه وآله » : إن الله عزّ وجلّ جعل السحاب غرابيل للمطر حتى يذيب البرد حتى يصير ماء كيلا يضر شيئاً يصيبه » (٢) و هذا وإن كان مما يستبعده الغافلون لكن وجب قبوله و إذعانه إذا أخبر به المخبر الصادق كما في سائر الأسرار الإلهية (٣) و روي عنه عليه السلام أيضاً أنّه سئل عن السحاب أين يكون قال : « يكن على شجر على كتيب (٤) على شاطئ البحر يأوي إليه فإذا أراد الله عزّ وجلّ أن يرسله أرسل ريحاً و أثارته و و كدل به ملائكة يضربونه بالمخاريق و هو البرق ويرتفع ثم قرأ هذه الآية « هو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميثم » والملك اسمه رعد (٥) »

(١ و ٢) كلاهما في حديث واحد رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم ٣٢٦ .

(٣) بمعنى يجب التصديق بظاهره و تفويض معناه الى الله تعالى ، لان ظاهر الآية الكريمة

ان المطر يخرج من خلال السحاب كما نقله الشارح عن بعض الطبّيعيين ففي سورة النور « الم تر ان الله يزجى سحاباً - الى ان قال - فتري الودق يخرج من خلاله » فالمراد بالسماء في الاية الاخر أيضاً السحاب ، نعم ورد في القرآن ان كل شيء نزل من السماء أى العالم الروحاني الى هذا العالم كما قال « و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد » وقال : « أنزلنا لكم من الانعام ثمانية أزواج » (ش) .

(٤) الكتيب الرمل المستطيل ، التل .

(٥) رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم ٢٦٨ - والمخاريق كما في النهاية الانثوية

جمع مخراق وهو في الاصل ثوب يلف به الصبيان بعضهم بعضاً و في حديث علي « ع » البرق مخاريق الملائكة أراد أنها آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه .

و فيه دلالة على أن السحاب تحمل الماء من بحار الارض و يتصاعد بأمر الله تعالى و يمطر في كل مكان تعلق به إرادته و مشيئته ويدلّ عليه أيضاً ظاهر ما نقله العامة والخاصة كما صرح به الشيخ في مفتاح الفلاح من أن المأمون خرج يوماً من بغداد فأرسل صقره فارتفع في الهواء ولم يسقط على الأرض حتى رجع وفي مقاره سمكة فتعجب المأمون من ذلك فلما رجع إلى بغداد رأى في بعض طريقتهذين علي بن موسى الرضا عليه السلام و له في ذلك الوقت إحدى عشرة سنة و قيل عشرة فتقدم إليه المأمون و هو ضام كفه على السمكة و قال له قل أي شيء في يدي فقال عليه السلام: إن الغيم حين يأخذ من ماء البحر يداخله سمك صغار فتسقط منه فيصيدها صقور الملك فيمتحنون بها سلامة النبوة ، فأدهش ذلك المأمون فنزل عن فرسه وقبل رأسه و تذلل له ثم زوجه ابنته (١) و الظاهر أن جميع ذلك حق لأن الشيء الواحد قد يكون له أسباب متعددة و في جميع ذلك دلالة على الحكيم القدير المدبّر للأشياء على أحسن ما ينبغي.

فان قال قائل : إنما ينزل المطر من السحاب بطبعه لأنّه ثقیل فأی دلالة فيه على ما ذكرتم ؟ قلنا : أو لا هذا الطبع له ليس من قبل نفسه بالضرورة فمن أعطاه إياه دون غيره من الأجسام الخفيفة مع اشتراكهما في الجسميّة ؟ و من أسكنه في جو السماء و كبدا السحاب بحيث ينزل تارة دون أخرى مع اقتضاء طبعه نزوله و تدم استقراره ؟ و من ساقه من جو إلى جو مع اقتضاء طبعه الحركة إلى المركز ؟ و ثانياً أنّه إذا نزل بطبعه لثقله فلم يتصاعد إلى أعالي الشجر والأوراق والنباتات من المسامات الضيقة والعروق الدقيقة ليصل منافعه إلى كل جزء من أجزائها ؟ ولو قال : صعوده لجذب قواها الجاذبة إياه ، قلنا له : من أعطاه تلك القوى التي تقسره إلى الصعود المخالف لمقتضى طبعه فيرجع الكلام بالآخرة إلى وجود واجب الوجود الذي بأمره و تدبيره يتحرك الماء فيما بين الأرض و السماء ، من شرق إلى غرب و من غرب إلى شرق ، و من شمال إلى جنوب و من

جنوب إلى شمال ، ومن علو إلى سفلى ، ومن سفلى إلى علو ، ذلك تقدير العزيز العليم ، و أمّا الثالث فهو أشار إليه سبحانه بقوله (فأحيا به الأرض بعد موتها) أى بسبب ما يتبعه من النباتات والحيوانات والكلام هنا فى ثلاثة أمور الأول فى كون النبات و الحيوان حياة الأرض ، و مجمل القول فيه أن نسبة النبات و الحيوان إلى الأرض كنسبة النفس إلى الحيوان فكما أن الحيوان بالنفس ميت عديم المنفعة ، كذلك الأرض بالنبات و لحيوان ، و من ثم قيل : الأرض بما فيها من النبات و الحيوان بمنزلة حيوان واحد تموت عند الجذب و الشئ و يحيى عند الخصب و الربيع ، و الثانى فى أن الماء سبب حياة النبات و الحيوان و هما يحتاجان إليه احتياجاً شديداً ، و وجهه ظاهر لأن القوى النباتية و الحيوانية فى جذب الغذاء و الالتصاق و التنمية تحتاج إلى ماء . يربط ذلك الغذاء و يعمده للمنفوذ فى المنافذ الضيقة و يعين تلك القوى فى أعمالها ، و إذا فقد الماء بطلت أعمالها و إذا بطلت أعمالها عدم الحيوان و النبات و بالجملة الانسان و سائر الحيوانات و الزروع و سائر النبات يحتاجون إليه فى الوجود و النمو و البقاء احتياجاً شديداً . و قال صاحب العدة روى أن بعض الوعاظ دخل على هارون الرشيد فقال له هارون عطني ، فقال : أراك لو منعت شربة ماء عند عطشك بم كنت تشترىها ؟ قال : بنصف ملكي ، قال : أتراها لو حبست عنك عند خروجها بم كنت تشترىها ؟ قال : بالنصف الباقي ، قال : لا يغرنك ملك قيمته شربة ماء ، و الثالث فى دلالة إحياء الأرض بالمطر على وجود الصانع المدبّر المعالم و ذلك أن البرد فى الشتاء يوجب كثافة الهواء و الأرض و الشجر و يبس ظاهرها فتعود القوى النباتية و الحرارة الغريزية فى الشجر و النبات ، و تستقر فى بطونها و أصولها و تهيم . فيهما مواد الثمار و تولد الأمثال فإذا نزل الماء وقت الربيع الذى هو وقت بروز ما فى البطون و ظهور ما فى الكمون انتفخت الأرض و اهتزت و تحرّكت القوى و الحرارة و تتولد المواد الكامنة فى الشتاء فيطلع النبات و يتنوّر الأشجار و الأزهار و يخرج أصناف مختلفة مونة رقيقة من الثمار التى يتمتع بها الانسان و غيره من أنواع الحيوان

كما قال سبحانه : «و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» وقال : «وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وحبثات ألقافاً» فالعقل اللبيب إذا نظر في هذه الحركات والانقلابات و في صنوف مختلفة من النباتات والأشجار والأزهار والثمار من حبّ و عنب وقضب وزيتون ونخل ورمّان و فواكه كثيرة على اختلاف أنواعها وأصنافها - مختلفة الاشكال والألوان والطعوم والروائح يفضل بعضها على بعض في الأكل والمنافع مع أن جميعها يخرج من أرض واحدة و يسقى من ماء واحد ، و تفكّر ما في النباتات من ضروب المنافع وصنوف المآرب فالثمار للغذاء، والنبات للعلف والحطب للوقود والخشب لكل شيء، من أنواع التجارة وغيرها واللحاء والورق والأصول والعروق والصمغ وغيرها لضروب من المنافع فبعضها يقوى وبعضها يغذى ، و بعضها يقتل و بعضها يحيى ، و بعضها يسخن وبعضها يبرد ، وبعضها يدفع السوء و بعضها يسهل للصفر ، و بعضها يقدر على البلغم إلى غير ذلك من الفوائد الغير المحصورة ، ورأى ما في الأوراق من شبه العروق المبثوثة في جرمها أجمع فمنها غلاظ ممتدة في طولها وعرضها لئلا يمسها كها وحفظها عن التمزق والاضطراب ولإيصال الماء إلى أطرافها بمنزلة الجداول و منها دقاق تتخلل تلك الغلاظ لإيصال الماء والغذاء إلى كل جزء من أجزائها بمنزلة العروق المبثوثة في البدن . علم أن جميع ذلك من فاعل قادر مختار عليم حكيم يوجد الأشياء بمجرد إرادته لمصالح أو منافع غير محصورة (و بث) عطف على أنزل فهو صلة عليه لموصول مقدرة بحكم العطف ويجوز عطفه على «أحيا» لأن الحيوان أيضاً ينمو بالماء و يعيش بالخصب والحب (فيها من كل دابة) مختلفة في الطبايع والأخلاق والأشكال والادراك والحواس والحركات والمنافع والاهتداء إلى طرق المعاش فمنها ما يمشي على بطنه كالحيات و منها ما يمشي على رجلين كالإنسان و منها ما يمشي على أربع كالفرس و منها ما يمشي على أكثر ك بعض الحشرات و منها ما يمشي تارة و يطير أخرى كالطيور و منها ما يدّخر قوته بحيلة و تدبير كالذرة و العنكبوت ، و منها ما يطلب قوته عند الحاجة كالطير

فإنه يروح جايعاً ويرجع شعباناً ، ومنها ما في خلقه صنعة عجيبة كالبعوضة فإنها مع صغرها على هيئة الفيل مع زيادة الجناحين تطير بهما . و منها ما لا يحتاج إلى بيت بل يبني حيث كان من الأرض ، و منها ما يحتاج إليه و يبنيه على شكل عجيب غريب لا يهندي إليه المهرة من المهندسين كالنحل ؛ و كل ذلك و غيره مما يتعذر عدّه و إحصاؤه دلّ على أن في الوجود موجوداً عالمياً حكيماً يفعل ما يشاء . كيف يشاء ، و إليه ينتهي الموجودات على تفاوت طبائعهم و مراتبهم التي أرفعها و أعلاها و أشرفها و أسناها المرتبة الانسانية لأنّ الإنسان على تفاوت الطبقات في العقل والإدراك خلق له أكثر هذه الموجودات فبعضها لمأكله و مشربه و سائر منافع و بعضها يستدلّ به على وجود صانعه و قدرته و علمه و حكمته بل لولم يكن في هذا العالم موجود سواه و تأمّل في مبدئه نشؤه و صورته و أعضائه و منافع قواه الظاهرة و الباطنة و في أحوال نفسه و عقله و علمه بالمعلومات الكلية و الجزئية و إحاطته بالمدرجات العقلية و الحسية علم أنّه مخلوق مغلوب مقهور له خالق غالب قاهر مصوّر عليم حكيم ، فإنّه إذا اعتبر مثلاً حاله حين كونه نقطة في الرّحم و صيرورته جنيناً حيث لا تراها عين ولا تناوله يد مع اشتماله على جميع ما فيه قوامه و صلاحه من الأحشاء و الجوارح و سائر الأعضاء من العظام و اللّحم و الشحم و المنخ و العصب و العروق و الغضروف و هو محجوب في ظلمات ثلاث ظلمة البطن و ظلمة الرّحم و ظلمة المشيمة ولا حيلة له في طلب غذائه ، ولا دفع أذاه ، ولا استجلاب منفعته ، ولا دفع مضرّته ، و قد جرى إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاه حتّى إذا كمل خلقته واستحكم بدنه و قوي أديمه على مباشرة الهواء و بره على ملاقات الضياء ، هاج الطلق (١) بأُمّه فأزعجه أشدّ إزعاج و اعنفه حتّى يولد ، وإذا ولد صرف ذلك الدّم الذي كان يغذوه في الرّحم إلى ثديي أُمّه و انقلب الطعم واللّون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشدّ موافقة له من الدّم فيوافيه في وقت حاجة إليه و حين تولد قد تلمظ و حرّك شفّتيه طلباً للغذاء

فلا يزال يغتذي باللبن مادام رطب البدن دقيق الامعاء لين الاعضاء حتى اذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام فيلين عليه ويسهل له إيساغته ، فلا يزال كذلك حتى يدرك فإذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الذكور وعزه الذي يخرج به من حد الصبي وشبه النساء ، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقياً من الشعر ليبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرّجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه ، واعتبر أنّه لولم يجر إليه ذلك الدّم وهو في الرحم لزوى وجفّ كما يجفّ النبات إذا فقد الماء ، ولولم يزعه المخاض عند استحكامه لبقى في الرحم كالموؤد في الأرض ؛ وفي ذلك هلاكه وهلاك أمّه ، ولولم يوافقه اللبن بعد الولادة لمات جوعاً ، ولولم يطلع عليه الأسنان في وقتها لامتنع عليه مضغ الطعام وإيساغته أو يقيم على الرّضاع فلا يشتدّ بدنه ولا يصلح للعمل مع أنّ ذلك يمنع أمّه عن تربية غيره من الأولاد بل عن أمورها مطلقاً ، ولولم يخرج الشعر من وجهه في وقته لبقى شبيهاً بالصبيان والنساء فلم يكن له جلالة ولا وقار ، وكذا إذا اعتبر في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير ، وفكّر في أنّ الطعام يصير إلى المعدة فتطحنه وتبعث بصفوه إلى الكبد منه في عروق دقاق قد جعلت كالمصفاة للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء ، فينكأها (١) وذلك أنّ الكبد رقيقة لا يحتمل العنف ثم إنّ الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دماً وينفذ إلى البدن كلّهُ في مجاري مهيّأة لذلك بمنزلة المجاري التي للماء حتى يطرد في الأرض كلّها ، وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مفايض قد أعدت لذلك ، فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة ، وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال ، وما كان من البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة ، وتأمّل في حكمة التدبير في تركيب البدن ، ووضع هذه الأعضاء منه في مواضعها ، وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل الفضول لئلاّ تنتشر في البدن ففسدته وتنهكه ، وفكّر في

أعضاء البدن أجمع و تدبير كل منها للارب والحاجة ، فاليدان للعلاج ، والرجلان للمسعى ، والعينان للاهتداء ، والفم للاغتذاء ، واللسان للتكلم . والحنجرة لتقطيع الصوت و تحصيل الحروف ، والمعدة للهضم ، والكبد للتخليص و المنافذ لتنفيذ القبول ، والأوعية لحملها ، والفرج لإقامة النسل ، وفكر في سائر الأعضاء والقوى و منافعها و أعمال فكره فيها ووجد كل شيء . قد قدر شيء على صواب و حكمة و تقدير و تدبير يعجز العقل عن معرفة تفاصيلها علم أن له خالقاً عالماً قديراً عليمًا حكيمًا يوجد الأشياء بمجرد إرادته بلا كلام ولا حركة ولا آلة لأغراض و مصالح لا يعرف تفاصيلها إلا هو و هو اللطيف الخبير .

(وتصريف الرياح) الرِّيح جمع كثرة للرِّيح وهي الهواء المتموج المتحرك بسبب مقدّر من الله العزيز العليم ، والعين فيهما واو قلبت ياء لكسرة ما قبلها و جمع القلّة أرواح بالواو إذ لم يوجد فيه ما يوجب الإعلال ، والمراد بتصرفها في مهايتها صباءً و دبوراً وشمالاً و جنوباً ، أو في أحوالها حارّة و باردة و عاصفة و لينّة و عقمًا و لواقح ، أو جعلها تارة للرّحمة يرحم بها من أطاعه و تارة للعذاب يعذب بها من عصاه و لكل واحدة من الرياح الأربع المذكورة ملك يهيّجها و يحركها بأمر الله سبحانه كما ورد في الرّواية الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام (١) «إن الرّيح الأربع الشمال و الجنوب و الصبا و الدبور إنما هي أسماء الملائكة الموكّلين بها فإذا أراد الله أن يهب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فهبط على البيت الحرام فقام على الرّكن الشامي ف ضرب بجناحه فنفرّت ريح الشمال حيث يريد الله من البرّ و البحر ، و إذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الرّكن الشامي ف ضرب بجناحه فنفرّت ريح الجنوب في البرّ و البحر حيث يريد الله ، فإذا أراد الله أن يبعث ريح الصبا أمر الملك الذي اسمه

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٨ (كتاب الروضة) رقم ٦٣ في حديث بهذا الاسناد

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) .

الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الرُّكن الشامي ف ضرب بجناحه فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله في البرّ والبحر، وإذا أراد الله أن يبعث دبوراً أمر الملك الذي اسمه دبور فهبط على البيت الحرام فقام على الرُّكن الشامي ف ضرب بجناحه فتفرقت ريح الدُّبور حيث يريد الله من البرّ والبحر، ثم قال عليه السلام : أما تسمع لقوله (١) ريح الشمال . و ريح الجنوب ؛ و ريح الدُّبور ، و ريح الصبا . إنَّما تضاف إلى الملائكة : المولكين بها .

إذا عرفت هذا فنقول : في تعريف الرِّيح ومنافعها دلالة واضحة على أن مُبدعها حكيم قادرٌ عليمٌ بمصالح العباد أمّا الأُولُ فلأنَّ حركة الهواء إلى الجوانب المختلفة إرادية بالضرورة ولا طبيعية لأنَّ الحركة الطبيعية إلى جهة واحدة هي العلو والسفل، وحرارة الهواء إلى جهات متعدّدة فينبغي أن يكون لأمر خارج فان كان ذلك الخارج إرادة الواجب بالذات ثبت المطلوب وإن كان غيرها فنقل الكلام إلى ذلك الغير فيرجع بالأخيرة إلى المطلوب ، وأمّا الثاني فلأنَّ الرِّيح تحيي الأبدان وتمسكها من داخل بما تستنشق منها و من خارج بما تباشر بها من روحها وتبلغ الأصوات و تؤدّيها إلى المسامع من البعد البعيد ولولا ذلك لبطل نظام العالم وتحمل الأرياح التي تقوي القلب والدماغ من موضع إلى موضع ، ألا ترى كيف تأتيك الرُّائعحة من حيث تهبّ الرِّيح وتروح عن الأجسام وتدخل في فرجها وتصير مادة لنشوء النباتات التي يحتاج إليها جميع الحيوانات في الاعتذاء والدواء وغيرهما فلولا الريح لتعفنّت وفسدت و تعفّنها وفسادها يؤدّي إلى فساد الحيوان والإنسان جميعاً ، و تزجي السحاب من موضع إلى من موضع ليعمّ نفعه ثمّ تعصره حتّى يستكثف فيمطر ثمّ تنفضه حتّى يتخلخل ويستخفّ فيتفشّى وينتشر ، وتلقح الشجر، وتسير السفن، وترخي الأظعمة، وتبرد الماء وتشبّ النار ، و تجفّف الأشياء النديّة ، و تعين في تصفية الغلات ولوركدت دائماً لغات هذه المصالح الجليلة والمنافع العظيمة ، و حدث الكرب في النفوس ، و مرض الأصحاء و

نَهَكَ المَرَضَى (١) وَفَسَدَ الثَّمَارَ ، وَغَفَتِ البَقُولَ ، وَحَدَّثَ الوَبَاءَ فِي الْأَبْدَانِ ، وَ
الْآفَةَ فِي الْغَلَّاتِ ، وَرَكَدَتِ السَّفْنَ ، وَتَحَيَّرَ التِّجَارَ ، وَبِالْجُمْلَةِ بَطَلَ نِظَامُ الْعَالَمِ
بِالْكَلْبِيَّةِ ، فَفِيهَا مِنْ تَدْبِيرِ الْحَكِيمِ وَمَصَالِحِ الْخَلْقِ مَا لَا يَحْصِيهِ اللِّسَانُ وَلَا يَحِيطُ
بِهِ الْعِبَارَةُ وَالْبَيَانُ ، وَكُلُّ هَذَا شَوَاهِدٌ صَادِقَةٌ وَأَيَاتٌ نَاطِقَةٌ بِلِسَانِ حَالِهَا ، مَفْصُحَةٌ
عَنْ جَلَالَةِ بَارِيهَا وَقُدْرَتِهِ ، وَمَعْرَبَةٌ عَنْ كَمَالِ صَانِعِهَا وَحُكْمَتِهِ.

(وَ السَّحَابُ الْمَسْخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) وَهُوَ يَحْمِلُ مَعَهُ مَا فِيهِ مِنْ
الصَّوَاقِقِ الصَّادِعَةِ وَالْبُرُوقِ اللَّامِعَةِ وَالرَّعُودِ الْقَارِعَةِ ثِقَلُ الْمَاءِ وَكَثْرَتُهُ مُسْتَقْلًا فِي
الْهَوَاءِ وَيَجْمَعُ بَعْدَ تَفَرُّقِهِ وَيَنْفَجِرُ بَعْدَ تَمَسُّكِهِ وَيَرْفَعُ مَرَّةً وَيَدْنُو أُخْرَى فَتُصَفِّقُهُ
الرِّيَّاحُ وَتَسُوقُهُ وَتَفَرِّقُهُ بِأَمْرِ مَدْبِرِهِ وَخَالَقِهِ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ إِلَى
الْبِلْدَانِ النَّائِيَةِ فَيُخْرِجُ الْوَدْقَ مِنْ خِلَالِهِ بِقَدْرِ مَعْلُومٍ لِمَعَاشٍ وَرِزْقٍ مَقْسُومٍ ، وَيُرْسِلُ
قَطْرَةً بَعْدَ قَطْرَةٍ وَشَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ عَلَى رِسْلِهِ حَتَّى يَغْمُرَ الْبَرْكَ وَيَمْلَأَ الْفُجَاجَ ، وَ
يَعْنِلِي الْأُودِيَةَ وَتَحْيِي بِهِ الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ فَتُصْبِحَ مَخْضَرَّةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَغْبَرَةً : وَ
تَعُودُ مَعْشِبَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَجْدَبَةً وَتَكْسُو أَلْوَانًا مِنْ نَبَاتٍ نَاضِرَةٍ زَاهِرَةٍ مِنْ زِينَةِ مَعَاشٍ
لِلنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَلَوْ احْتَبَسَ عَنْ أَرْزَمَتِهِ وَتَخَلَّفَ عَنْ وَقْتِهِ هَلَكْتَ الْخَلِيقَةُ وَبَيَّسَتْ
الْحَدِيدَةُ ، ثُمَّ إِذَا صَبَّ مَا فِيهِ أَقْلَعُ وَتَفَرَّقَ وَذَهَبَ حَتَّى لَا يَعَايِنَ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ
يَتَوَارَى ، فَعَرَفَ الْعَاقِلُ حِينَ تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَدْبِرًا حَكِيمًا عَالَمًا حَيًّا قَيُّومًا
وَأَنَّ السَّحَابَ لَوْ تَحَرَّكَ بِنَفْسِهِ وَصَبَّ مَا فِيهِ بِمَقْتَضَى طَبْعِهِ لَمَاضَى بِهِ أَلْفُ
فَرَسَخٍ وَأَكْثَرُ وَأَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْعَدُ لِيرْسِلُ قَطْرَةً بَعْدَ قَطْرَةٍ بِالْأَهْدَمِ وَالْإِفْسَادِ وَلَا
سَارِيَةٍ إِلَى بِلَدَةٍ مُتَجَاوِزًا عَنْ الْأُخْرَى (لَا آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أَيُّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ
مِنَ الْأُمُورِ الثَّمَانِيَةِ آيَةٌ ظَاهِرَةٌ وَدَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ وَقُدْرَتِهِ وَحُكْمَتِهِ
وَوَحْدَتِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لِلْعِبَادَةِ لِقَوْمٍ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ بَعْيُونَ عُقُولُهُمُ الصَّحِيحَةَ وَيَعْتَبِرُونَ
بِبَصَائِرِ أَذْهَانِهِمُ السَّلِيمَةَ . أَوْ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا آيَاتٌ كَثِيرَةٌ كَمَا يَظْهَرُ لِمَنْ تَأَمَّلَ
فِيهَا تَأَمُّلًا عَارِيًّا عَنِ الْأَوْهَامِ الْفَاسِدَةِ وَقَدْ يُوْجِّهُ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَدُلُّ

من حيث وجوده على وجود الصانع ، ومن حيث حدوثه في وقت معين على إرادته وعلمه بالجزئيات ، و من حيث منافعه على حكمته و اتقان صنعه و حسن تدبيره ، و من حيث ارتباط بعضه ببعض على وجه الانتظام والتعاون على وحدانيته .

و قال القاضي دلالة هذه الآيات على وجود الاله و وحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاً ، والكلام المجمع أنها أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة مثلاً إذا كان من الجائز أن لا تتحرك السموات أو بعضها كالأرض و أن تتحرك بعكس حركاتها و بحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين ، و أن لا يكون لها أوج و حضيض أصلاً و على هذا الوجه لبساطتها و تساوي أجزائها فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما يستدعيه حكمته و تقتضيه مشيئته متعالياً عن معارضة غيره ، إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه فان توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد و إن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح و عجز الآخر المنافي لالهيته و إن اختلفت لزم التمانع والتطارد كما أشار إليه بقوله تعالى « قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » و في الآية تنبيه على شرف علم الكلام و أهله و حث على البحث والنظر فيه . اهـ . وقيل : الحق بذلك هو العلم الذي فوق الطبيعة وهو الحكمة الالهية الحقيقة .

(يا هشام قد جعل الله ذلك) أي المذكور من الآيات و مثلها أو مضمونها فإن مضمونها المذكور تفصيلاً في الآيات الآتية (دليلاً على معرفته بأن لهم مدبراً) لأنهم إذا تأملوا فيها و نظروا إليها بعين البصائر و اعتبار الضمائر علموا أن لهم خالقاً خبيراً و صانعاً بصيراً خلقهم بعمد و تقدير ، و صنعهم بقصد و تدبير ، و خلق لهم جميع ما يصلح لانتفاعهم و ينفعهم في وجودهم و بقائهم كما يظهر بعض ذلك مما ذكرناه آنفاً (فقال : و سخر لكم الليل والنهار) بأن قدرهما لمنافعكم وهياًهما مخصوصاً لمصالحكم ، و جزأ الزمان بهما لصالح الكم و نظام حالكم فصارا يتعاقبان تعاقباً مخصوصاً و يتبادلان تبادلان معلوماً ، لتسكنوا فيه و لتبتغوا

من فضله ، و متى نظر فيه اللبيب البصير دلّه إلى وجود الصانع العليم الخبير .
و قيل : وجه دالتهما عليه أنّهما أجزاء الزّمان الواحد المتّصل والزّمان مقدار
حرّكة دوريّة غير مستقيمة ، فالحافظ لها لا بدّ أن يكون جسماء كروياً إبداعياً و
هو السماء فدلّ وجودهما على وجود السماء والسماء دلّ على وجود خالق الأشياء .
لأنّ السماء ممكنة مفتقرة إلى العلّة و علّتها ليست مادّتها ولا صورتها ولا نفسها ولا
جسم آخر حاوياً أو محوياً فتتعيّن أن يكون خارجاً عن الكون والمكان و هو
المطلوب ، و فيه أن هذا على تقدير تمامه مبنيّ على مقدّمات كثيرة كلاميّة و
ليس هذا المقام موضع ذكر أمثال هذا الكلام (والشمس والقمر) سخّر الشمس بأن
جعلها ضياءً و أمرها بالارتفاع والانحطاط والسير في البروج لاقامة الفصول وترتبة
البقول و تنمية الحيوان والأشجار و تقوية الفواكه والأثمار إلى غير ذلك من
المنافع التي يعجز عن ذكرها القلم واللسان ولا يحيط بها الوصف والبيان ولوسارت
دائماً على مدار واحد لأحرقت ما تحته و ما يليه وفات أثرها فيما لا يدانيه ، و لم
يتحقّق الفصول الأربعة ، و منافعها المذكورة في الكتب مع أن المذكور منها
ليس إلّا قليل من كثير . و سخّر القمر بأن جعله نوراً يستضيء به المسافرون في
قطع المفاوز ، و يستعين به العاملون في حرث الزّرع و ضرب اللّبن وقطع الخشب
و نحو ذلك . و سائرأ في منازل المعروفة ليكون أثره في أقطار الأرض و فيضه
على أهلها على السواء و لغير ذلك من المنافع الغير المحصورة و مختلفاً في
أحواله من الزيادة والنقصان والمحق والخسوف والوجود غالباً في بعض اللّيل دون
بعض ليعلموا به عدد الشهور والسنين والحساب و لتلاينبسطوا في العمل والسير
لشدّة الشره والحرص مثل انبساطهم بالنهار و يمتنعوا من الهدى و القرار فيهلكهم
ذلك ، و لغير ذلك من المنافع التي يعلمها أرباب البصائر الثاقبة و أصحاب الضمائر
النافذة ، و يحكمون بأنّها من لدن حكيم خبير فسبحان من نوّر بهما الظلم ، و
أوضح بهما البهم ، و جعلهما آيتين من آيات ملكه ، و علامتين من علامات سلطانه
(والنجوم مسخّرات بأمره) قرأهما حفص بالرفع على الابتداء و الخبر فيكون

تعميماً للمحكم بعد تخصيصه، و نصب ما قبلهما على المفعوليّة . و قرى، الشمس والقمر، بالرفع أيضاً و نصب الليل والنهار وحدهما ، و القراءة المشهورة عند الأكثر : نصب جميع الأسماء الستّة ، و أورد على هذه القراءة بأنّه ما الحاجة إلى مسخّرات بعد قوله «وسخّر لكم» وأجيب عنه بأنّ نصب الأخيرين بفعل مقدّر يعني و جعل النجوم مسخّرات بأمره خلقها و دبّرها كيف شاء ، أو نصب «مسخّرات» على الحالمة للمفاعيل الخمسة على أنّ سخر بمعنى صيّر يعني صيّر هذه الأشياء الخمسة نافعة لكم ، و تفعلكم بها حال كونها مسخّرات بأمره لما خلقن له أو على المصدرية يعني سخرها لكم أنواعاً من التسخير على أن يكون مسخّر بمعنى، تسخير ، كما في قولك سخرته مسخّراً مثل سرّحه مسرّحاً فجمع لاختلاف الأنواع و تلك التسخيرات في النجوم اختلاف أشكالها و صورها و نورها و مقاديرها و مواقعها و حرّكتها كمّاً و كيفاً وجهة و تقارننها و تفارقها و تثلثها و تربيعها و تسديسها و استقامتها و رجعتها و وقوفها و ظهور بعضها دائماً و خفاء بعضها كذلك و ظهور بعضها في بعض السنة و احتجابها في بعضها (١) كل ذلك لمصالح كثيرة بعضها معلوم بالضرورة و بعضها بالنظر الصادق، و بعضها لا يعلمه إلاّ هو . أما ترى أنّ الثريّا و الجوزاء و الشعرين و السهيل كل ذلك يطلع حيناً و يغيب حيناً لمصالح معروفة و منافع مشهورة و فوائد مذكورة ولو كانت بأسرها تظهر في وقت لم يكن لواحد منها على خياله دلالات يعرفها الناس و يهتدون بها لبعض أمورهم كمعرفتهم بما يكون من طلوع الثريّا و الجوزاء إذا طلعتا و من احتجابها إذا احتجبتا فصار ظهور

(١) التسديس هو أن يكون بين الكوكبين سدس الدور برجان، و التربيع ان يكون

بينهما ربع الدور ثلاثة بروج ، و الثلث ثلث الدور أربعة بروج ، و الاستقامة أن يسير الكوكب من المغرب الى المشرق أى على التوالي ، و الرجعة ان يسير من المشرق الى المغرب على خلاف التوالي و هي خاصة للخمسة المتحيرة، و الوقوف أن يتوقف في موضع لا يتحرك منه أياماً ، و خفاؤها لكونها قريبة من الشمس مختفية بضوئها و ظهورها لبعدها عن الشمس فيظهر ليلاً. (ش)

كل واحد منهما في وقت واحتجابه في وقت آخر لينتفع الناس بما يدل كل واحد منهما عليه و كما جعلت الثريا وأشباهها تظهر حيناً وتجب حيناً لضرب من المصلحة ، كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لا يغيب لضرب آخر من المصلحة فإنها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في البر والبحر للطرق المجهولة وذلك أنها لا تغيب أبداً فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث توجهوا و صار الأمران جميعاً على اختلافهما موجبهين نحو الارب والمصلحة وفيهما ما أرب أخرى مع ما في ترددها في كبد السماء مقبلة ومدبرة و مشرقة ومغربة من العبرة لأولى الأبواب ، وبالعجلة خلق الله جل شأنه الانسان لمعرفة عبادته وخلق لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها بل هذا العالم كله ، وقد قال إمامنا ومولانا الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في كتاب التوحيد للمفضل: أول العبر والأدلة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائها ونظمها على ما هي عليه ، فانك إذا تأملت بفكرك وميزته بعقلك وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده ، فالسما من فوعة كالسقف والأرض ممدودة كالسطح والنجوم منضودة كالصايح والجواهر مخزونة كالذخائر وكل شيء فيها لشأنه معد والانسان كالمملك ذلك البيت ، والمحور فيه وضروب النبات مهيتة لماربه وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملائمة ، وأن الخالق له واحد وهو الذي ألّفه ونظمه بعضاً إلى بعض جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون لقصور أفهامهم عن تأمل الصواب والحكمة فيما ذراه الباري فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود وبضعف بصائرهم إلى التكذيب والعنود حتى أنكروا خلق الأشياء وادّعوا أن كونه بالاهمال لاصنعة فيها ولا تقدير ولا حكمة من مدبر ولا صانع تعالى الله عما يصفون وقاتلهم الله أنى يؤفكون (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) تأمل أيها اللبيب كيف جعل الله سبحانه هذه الأمور أدلة على معرفته ودل العقلاء الراسخين في

علم على ربوبيته و مدحهم بذلك الفضل والروية ، ومنحهم بتلك النعمة والعطية فأولئك هم المقرَّبون يوم التناد ، وأولئك هم المقصودون من الغرض في اليجاد (و قال : هو الذي خلقكم من تراب) نسب خلق هذا النوع إلى التراب لأنَّ خلق أول أفرادِه منه، ويحتمل أن يراد بالتراب الغذاء الذي يتكوَّن منه المني (ثم من نطفة) النطفة الماء القليل و منه سمِّي نطفة لقلَّته وجمعها نطف (ثم من علقه) هي قطعة جامدة منعقدة من الدَّم يتغير بالتدرج إلى أن تصير مضغَّة هي قطعة من اللحم قد رما بمضغ وهي تنتهي بالتدرج إلى العظام المكسوة باللحم المنتهية بالتدرج إلى خلق آخر و هو صورة البدن المشتملة على القوى والروح الإنسانى و لم يذكر بعض هذه المراتب هنا لذكره قبل ذلك في مواضع أخرى ، و للإنسان في انتقالاته و استحالته إلى أوان خروجه من بطن الأمِّ الذي هو العالم الأول و العالم الأصغر منازل غير محصورة والمعروف منها هذه الستة التي أولها التراب يعني الغذاء ، وثانيها العلقه ، و رابعها المضغَّة ، وخامسها العظام الكاسية باللحم (١) و سادسها الصورة الانسانية التي فيها الروح والقوى ، ثمَّ له بعد خروجه منه و دخوله في بطن الأمِّ الكبرى الذي هو العالم الأوسط إلى دخوله في العالم الأكبر و هو عالم الآخرة و عالم لقاء الله تعالى أيضاً مراحل غير معدودة إلا أن المعروف منها أولها منزل الصبا والطفولية ، و ثانيها منزل تمام النمو و كمال القوة و هو

(١) جعل العظم واللحم في منزل واحد لا يتقدم العظم على اللحم زماناً بان يكون الجنين في وقت عظاماً غير مكسوة باللحم ثم تكسى به كما يتوهم من ظاهر قوله تعالى: «ثم كسونا العظام لحماً» بل تقدم العظام تقدم طبعي اذ يحتاج اللحم في قوامه الى العظم و اللحم موخر عن العظم بهذا الاعتبار كئآخر الكل عن الجزء والمشروط عن الشرط وان اتحدا زماناً، فان قيل ظاهر التقدم والتأخر هو الزمانيان قلنا: نعم ولكن الظاهر معتبر حيث لا يكون قرينة على خلافه وهنا نعلم بيقيناً بالقرينة العقلية ان الجنين لا يكون في زمان عظاماً مجرداً ثم يكسى لاحقاً في زمان آخر بعده ومثاله في العرف تحرك المفتاح بعد تحرك اليد. (ش)

منزل الشباب ، وثالثها منزل الشيخوخة ، فأشار جلّ شأنه إلى الأوّل من هذه الثلاثة بقوله (ثمّ يخرجكم طفلاً) أي أطفالاً وإنّما أفرد لارادة الجنس والجنس يصدق على الكثير ؛ أو على تأويل ويخرج كلّ واحد منكم ، أو لأنّه في الأصل مصدر وهو في هذا المنزل في التزايد والنموّ قوّة وكماً ، فيكمل قواه ويزيد مقداره شيئاً فشيئاً بحسبما يقتضيه الطبيعة فيلقى الأشياء ، بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة ثمّ لايزال يتزايد في المعرفة قليلاً قليلاً و شيئاً بعد شيء حتّى يألف الأشياء و يتمرّن عليها و يصل إلى غايته و يخرج من حدّ الحيرة فيها إلى التصرف في المعاش بعقله و إلى الاعتبار والطاعة والسّهو والمعصية وذلك من تدبير الحكيم العليم ، إذ لو كان النموّ دائماً لعظمت الأبدان و اشتبهت المقادير حتّى لا يكون لشيء منها حدّ يعرف ، ولو ولد فهماً عاقلاً كاملاً لا نكر العالم عند ولادته ولبقي حيران تائه العقل إذ رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم ير مثله ولم يأنس به من اختلاف صور العالم والطيور والبهائم إلى غير ذلك ممّا يشاهد هذه ساعة بعد ساعة يوماً بعد يوم ولوجد في نفسه غضاظة إذا رأى نفسه محمولاً مرضعاً معصباً بالخرق مسجّى في المهد ، لأنّه لا يستغني عن هذا كلّ لرقّة بدنه ووطوبته حين يولد ولذهبت حلاوة تربية الأولاد والأب والأُمّ وما يوجبه التربية من البرّ والعطف ولغات الألفة بين الأبوين والأولاد لأنّهم يستغنون عن تربيتهم فيتفرّقون عنهم قريباً من الولادة ، فلا يعرف الرّجل أباه وأُمّه ، ولا يمتنع من نكاح أُمّه وأخته وذوات المحارم إذ كان لا يعرفهن ولأنّه يرى و يعقل حين الولادة من أُمّه مالا يحلّ له أن يراه ، فمن تفكّر في هذه الأمور و غيرها علم أنّ ذلك من تدبير اللطيف الخبير النّذي أقام كلّ شيء من الخلقة على غاية الصواب وأشار إلى الثاني بقوله (ثمّ لتبلغوا) قيل : متعلّق بمحذوف أي ثمّ يبقّيكم لتبلغوا (أشدّكم) أي كمالكم في القوّة و العقل ، جمع الشدّة كالأ نعم جمع النعمة و هو حدّ التكليف ووقت الشباب و كمال النشو ، النّذي يكون القوى فيه أقوى من سائر أوقات العمر و يستمرّ إلى أن شروع تلك القوى في الانحطاط وأشار إلى الثالث بقوله (ثمّ لتكنوا شيوخاً)

وهو حد ينتهي إليه الشباب ويتوجّه الباطن بسبب حدوث قوّة أخرى من نوع آخر فيه إلى عالم الآخرة فيظهر أثر من آثار الضعف فيه و يتزايد على التدريج إلى أو ان الفراغ من هذه الدار الفانية (ومنكم من يتوقّى من قبل) أي من قبل الشيخوخة أو الأشدّ ، و منشأ الموت عند الأطباء والطبيعيين أنّ الحرارة الغريزية التي هي آلة للطبيعة في أفعالها كالجذب والدفع و الهضم و غير ذلك ، و لذلك قيل: إنّها كدخاء البدن تقني الرطوبة الغريزية شيئاً فشيئاً ثم تقني هي بفناء الرطوبة كما أنّ النار تقني الدهن ، ثم تنظفي بانفائه ، و قيل : منشأ أنّ النطفة التي هي مادة البدن جسم مركّب ذو نضج تامّ إذ وقع هضمه في خمس مراتب : أربعة منها لأن يصير الغذاء جزء من بدن المتغذي (١) والخامسة لأن يصير مادة لتكون المثل فإنّ المادة المنويّة فضلة الهضم الرابع، وإذا وقعت في أوعية التوليد كالخصية

(١) للهضم عند الأطباء مراتب أربع: الاول الهضم في المعدة فيصير الاغذية به كيلوساً اي مادة شبيهة بباء الكشك التخين . والهضم الثاني في الكبد وبه ينتقل الكيلوس من طريق وريد الباب والعروق الماسار يقاوية الى الكبد فينطبخ فيه ويصير كيوسا . والهضم الثالث في الاوردة لان الدم الحامل للغذاء اذا خرج من الكبد الى الوريد المسمى بالاجوف و انشعب الى العروق الصغار والرواضع والعروق الشعرية ينطبخ فيها و يتبدل ماهيته بخروج مالا يناسب التغذية منه. والهضم الرابع في نفس الاعضاء لان الدم له طبيعة واحدة يجري الى كل عضو من لحم وعظم وشحم و عصب و يحمل اليها غذائها فيتصرف كل عضو في هذا الدم و يغيره الى صورته وطبيعته فيصير الدم في العظم عظماً وفي اللحم لحماً الى غير ذلك ولكل هضم من هذه الهضوم الاربعة فضلات يضر وجوده في بدن الانسان فوكل الله تعالى بعظيم حكمته قوة دافعة تخرجها عنفا فتخرج فضلة الهضم الاول من طريق الامعاء و فضلة الهضم الثاني من طريق الكلى والمثانة بالبول والمرارة والطحال و فضلة الهضمين الثالث والرابع من طريق مسام البدن بالعرق والاساخ و بالتنفس و مثل ذلك والنطفة من فضلات الهضم الرابع الا انها ليست مما يضر اجتماعه في البدن بل يمكن ان تحبس في وعائه وتنجذب في البدن ولا يتضرر البدن بها بخلاف البول مثلا. (ش)

استحالت نطفة بهضم خامس، ثم يزيد مقدارها بورود الغذاء عليها بدلاً مما يتحلل منها، و ليس حكم هذا الوارد في الاعتدال والنضج حكم ما ينقص منها بالتحليل، فمادام شيء منها باقياً في البدن كانت الحيوية باقية و نسبة القوة والضعف على نسبة ما بقي منها زيادة و نقصاناً و إذا تحللت بالكلية تحقق الموت، وهذا قريب مما قيل من أن الموت طبعي ومعناه أن الانسان عند نشأة منه تعالى يتوجه بحسب الغريزة الفطرية والأشواق الالهية نحو النشأة الآخرة و يسلك سبيله تعالى ليرجع إليه كما نزل منه فهو متحرك دائماً على منازل و مراحل من طور إلى طور في دار البلية و دار انفراق إلى أن يبلغ تلك النشأة التي هي منتهى حركته في هذه الدار، فإذا بلغها انتقل إليها وأوائلها القبر والبرزخ والحشر والنشر والعرض والحساب إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يرجع إليه إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد (و لتبلغوا) متعلق بمحذوف أي يفعل ذلك لتبلغوا (أجلاً مسمى) قيل : هو وقت الموت أو يوم القيمة، و قيل : يحتمل أن يراد به وقت لقاء الله تعالى في الجنة الذي هو الغاية الأخيرة لخلق الانسان (ولعلكم تعقلون) ما في هذه الاحوال العجيبة والأطوار الغريبة من العبر والحجج الدالة على أنه سبحانه هو الذي خلقكم على أطوار مختلفة و خلق مادّكم و أصولكم من الأشياء المذكورة و أودع الحيوية فيها وأبدعها ، ثم أبقاكم إلى أجل مقدّر وإن كان قادراً على ذلك فهو قادرٌ على جميع تلك المواد و إحيائها ثانياً فالآية الكريمة دليل على التوحيد و البعث جميعاً . و قيل : معناه لعلكم تصيرون بعد هذه الأحوال عاقلاً كاملاً بالفعل فيكون إشارة إلى أن غاية الخلقة و آخر النشأة والأطوار هي صيرورة الانسان جوهرأ عقلياً (١) والحاصل أنه إشارة إلى أن غاية هذه الأكوان وجود العقل و ذات العاقل مع قطع النظر عن تعقله (و قال إن في اختلاف الليل

(١) قوله « جوهرأ عقلياً » هذا تصديق منه بوجود العقل الجوهرى كما سبق منه

أيضاً و أنه غاية الانسان ولا يافيه مامر منه آنفاً بأن غايته أن يرجع الى نعيم مقيم أو عذاب اليم. (ش)

والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق (أى من ماء ، وإطلاق الرزق على الماء من باب الحقيقة بالنظر إلى تفسيره لغة وعرفاً قال الجوهري : الرزق ما ينتفع به . وقالت الأشاعرة : هو كل ما ينتفع به حيّ غذاء كان أو غيره حلالاً كان أو حراماً ومنهم من خصّه بالأغذية والأشربة فيخرج نحو اللباس والهواء الذي ينتفع به المتنفس . وقالت المعتزلة : هو كل ما صحّ أن ينتفع به حيّ بالتغذي وغيره وليس لأحد منعه منه فيخرج الحرام فالماء رزق على هذه التفسير لأنّه ممّا ينتفع به ويحتمل أن يكون من باب المجاز تسمية السبب باسم المسبب ، ويؤيده قول الجوهري وقد يسمى المطر رزقاً ، وذلك قوله عز وجل : « وما أنزل لكم من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » « وفي السماء رزقكم » وهو اتّسع في اللغة كما يقال : الثمر في قعر القلب يعنى به سقى النخل (فأحيا به الأرض بعد موتها) الظاهر أن المراد بالأرض والرزق معناهما الحقيقي ويحتمل أن يراد بالأرض القلب لاشتراكهما في قبول الحيوة وبالرزق العلم لاشتراكهما في السببية للحيوة . قال ابن الأثير في النهاية : الأرزاق أنواع ظاهرة للأبدان كالأقوات وباطنة للنفوس والقلوب كالمعارف والعلوم وقد شاع في القرآن العزيز و كلام الحكماء نسبة الحيوة بالعلم ، والموت بالجهل إلى القلب (وتصرّف الرياح) والسحاب المستخرّبين السّماء والأرض [(١) لايات لقوم يعقلون] أي يفهمون تلك الآيات بقولهم الصافية ويستدلون بها علي وجوده جل شأنه ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته ، وقد ذكرنا سابقاً ما يناسب هذا المقام وقال : « يحيى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون » (وقال و جنات) جمع جنّة وهي البستان سمّي بها لاجتنانها و استتارها بالأشجار والأغصان والأوراق وهذا التركيب دلّ على الاستتار ومنه الجنّ لاستتاره من الانس والجنون لأنّه يستر العقل والجنين لأنّه مستور في الرّحم والمجنّة والجنّة بمعني الترس لأنّه يستر صاحبه وهي بالرّفع عطف على « قطع » في

قوله تعالى « وفي الأرض قطع متجاورات » أي بعضها طيبة و بعضها سبخة و بعضها رخوة و بعضها صلبة و بعضها حجر و بعضها رمل و بعضها أبيض و بعضها أسود و بعضها أحمر و بعضها أصفر و بعضها معدن للجواهر المختلفة مثل الياقوت والعقيق والزبرجد والفيروزج والزمرد والذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغيرها مما يستعمله الناس في مآربهم و في هذا أيضاً دلالة على المطلوب لأن انقسام الأرض إلى هذه الأقسام و اتصافها بهذه الأوصاف مع اتحاد الطبيعة الأرضية في تلك الأقسام وتساوي الأجزاء العلوية وأوضاعها بالنسبة إلى الهائل علي وجود قادر مختار يوجد الأشياء الممكنة على وجه دون وجه (١) بلا ضد ولا ند له وحده لا شريك له (من أعناب وزرع و نخيل) أفرد الزرع لأنه في الأصل مصدر، و

(١) قوله « على وجه دون وجه » من تدبر في خلق العالم والحكم و المصالح فيه و اتقان الصنع في كل شيء يراه من هذه المواليد ، علم أن الامر ليس على ما يظنه المعطلة والملاحدة و أصحاب الطبايع و ليس هذا الاحكام والاتقان في الصنع حاصلًا بالبحث والاتفاق كما كان عليه ديمقراطيس من القدماء و كثير من الافرنج و المتفرنجة في عصرنا فان هذه المواد والعناصر التي يتركب منها الانسان والحيوان والنبات وسائر الاجسام ذات الخواص يمكن أن تتركب على أنحاء كثيرة يلحق بغير المتناهية لكثرتها والمفيد الموجود منها واحد من آلاف الملايين، مثلاً كل واحد من اللحم والعظم في كل عضو من بدن الانسان والحيوان مركب من عناصر خاصة على نسبة خاصة لا يحصل من أقل منها ولا من أكثر و ليس اختيار واحد من انحاء التراكيب الغير المتناهية الا من فاعل حكيم عالم بكل شيء لو ادعى صاحب مطبعة أراد طبع كتاب من الحروف المصنوعة أنه ملاء بيتاً معيناً من ألف ألف حرف من الهمزة الى الياء غير مرتبة بل مزوجة مختلفة و أمر عام لا أعنى و دخل البيت و جمع من الحروف و رتبها كما يريد صاحب المطبعة و طبع كتاباً خاصاً فقبول دعواه مع كونه محالاً أسهل من قبول دعوى الفيلسوف الطبيعي الذي يرى تركب أعضاء حيوان من الطبقة السفلى كالخراطين و البراغيث من عناصر كيف اتفق بيد طبيعة عمياء فكيف بسائر المواليد والانسان خاصة ولا يلزم من ذلك القول بالارادة الجزئية الحادثة في ذات المبدء بتأثير العلل الممكنة كما يدعيه قدماء المتكلمين و للبحث في ذلك محل آخر (ش).

النخيل اسم جمع وهما إما رفوعان معطوفان « على «جنات» أي في الأرض قطع متجاورات و جنات من أنواع الاعناب و فيها زروع ونخيل. أومجروان معطوفان على «اعناب» أي في الأرض بساتين مشتملة على أنواع الاعناب والزروع و النخيل و (صنوان) أي نخلات أصلها واحد ، جمع صنو و هو أن تطلع نخلتان من عرق واحد و منه الصنو بمعنى المثل كما في قولهم عمّ الرّجل صنو أبيه أي مثله لأنهما خرجا من أصل واحد (و غير صنوان) أي نخلات متفرقات مختلفة أصولها وعروقها، وقرأ حفص بضّم الصاد فيهما وهي لغة تميم (يسقى بماء واحد) في الطبيعة و الصورة والغرض من ذلك دفع توهّم اسناد هذا الأمور و الاختلاف إلى الماء، و يسقى بالتذكير في قراءة عاصم و يعقوب وابن عامر على تأويل ما ذكر (ونفضل) بالنون في القراءة المشهورة و بالياء في قراءة حمزة و الكسائي (بعضها على بعض في الأكن) أي في الثمر شكلاً و قدراً و رائحة و طعماً كما هو المشاهد (إن في ذلك) المذكور (لايات لقوم يعقلون) أي يستعملون عقولهم السليمة عن شوائب النقص بالتفكر فيها و يستدلّون بها على وجود الصانع الحكيم القادر المختار ، فان من تفكر في تلك الأشجار المختلفة في الهيئة والمقدار و خروجها من الأرض و اغتذاءها من أجزاء أرضية و نموّها و في أوراقها المشتملة على العروق الصغار والكبار لاستقامة الحجم و وصول الغذاء إلى جميع الأجزاء و في أثمارها حين كونها بمنزلة الأجنة في بطونها ثم خروجها بعد استكمال المواد واستقرارها على رؤس الأغصان و انضياف ما ينمى فيها آنأ فآناً إليها من المنافذ الضيقة إلى وقت بلوغها حد الكمال لمنافع الناس و غيرهم و في اختلاف أنواعها و أصنافها و أشكالها و أقدارها و روائحها و طعومها و في أن الطبيعة الأرضية مع اتّحادها و عدم شعورها لا يمكن اسناد هذه الأمور إليها و كذا الطبيعة المائية ، و في الأوضاع الفلكيّة والاتّصالات الكوكبيّة و تأثيرات الأجرام السماوية نسبتها إليها متساوية متشابهة سيّما القطعات المتجاورات علم أن ذلك من تدبير عليم بصير و قدير حكيم خبير يتعلّق قدرته بجميع الممكنات و يحيط علمه بكيفيّة

نظام جميع الكائنات فيوجب كلاً منها على أحسن وجه وأكمله على حسب الارادة والاختيار (وقال ومن آياته يريكم البرق) الفعل مصدر بتقدير « أن » أوصفة لمحدوف أي آية يريكم بها البرق (خوفاً) من الصاعقة أو تخريب المنازل و الزروع أو من المسافرة ونحوها (وطمعاً) في الغيث والنبات وسقي الزروع وغير ذلك و نصبهما على العلة لفعل لازم للفعل المذكور فإن أرادتهم يستلزم رؤيتهم أو لفعل مذكور بتقدير مضاف أي إراءة خوف و طمع أو بتأويل الخوف والطمع بالآخافة و الاطماع ، و على التقادير يتحد فاعلها و فاعل عاملها أو على الحال مثل كلمته شفاهاً . وأما البرق آية من آياته فإمّا لأنّ البخار الممتزج مع الدخان إذا وصل إلى الكرة الزمهريرية يحتبس فيما بين السحاب فيميل إلى السفلى للثقل و غلبة البرد أو إلى العلو لبقاء سخونته و زيادة لطافته فيمزق السحاب تمزيقاً عنيفاً فيحصل الرعدو يشتعل الدخان بالتسخين الحاصل من المصاكة العنيفة فإن كان لطيفاً ينطفي سريعاً و هو البرق و إن كان كثيفاً لا ينطفي حتّى يصل إلى الأرض و هو الصاعقة . أو لأنّ السحاب فيه كثافة و لطافة بالنسبة إلى الهواء و الماء و إذا هبت ريح قويّة تخرقه بعنف فيحدث صوت الرعد و يخرج منه النار للمصادمة بينهما كما تخرج من ضرب الحديد على الحجر ولاخفاء في أن خروج البرق الذي هو نار محترقة من السحاب الرطب المشتمل على الماء لأيّ سبب كان دلّ على وجود الصانع الذي رتب المسببات على أسبابها و آية من آياته و نقل عن العترة الطاهرة « أن الرعد صوت ملك يزجر السحاب ويسوقه والبرق نار تحدث من حركة سوطه (١) » و قال بعض العارفين : من سمع هذا الصوت و رأى هذه النار و كان له رؤية قلبية و بصيرة ذهنية علم أنّ ما نقل عنهم عليه السلام حق و صدق (٢) (و ينزل) قرى . بالتشديد (من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد

(١) راجع بحار الانوار ج ١٤ ص ٢٧٥ الى ٢٨٠ .

(٢) « قوله حق و صدق » ويقول اهل عصرنا ان الرعد والبرق من القوة الكهربائية في طبقات السحاب والشارح جمع بين السبب المادى والعلّة الفاعلية الروحانية اذ

موتها) بأنواع النباتات والحيوانات (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي يفهمونها
ويتدبرون بها في استنباط أسبابها وتكوّنها ، و كيفية ربطها بتلك الأسباب
ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته وعلمه بحقائق الأمور خفيها وجليها .
وقال (قل تعالوا) أمر من تعالون قال القاضي وصاحب الكشاف : هو من الخاص
الذي صار عاماً فإن أصله أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه ثم
اتسع فيه بالتعميم (أتل) مجزوم بشرط مقدر بعد الأمر (ما حرّم ربكم) منصوب
بأتل « وما » إما موصولة والعائد المحذوف أو مصدرية ويحتمل أن يكون استفهامية
منصوبة بحرّم بمعنى أتل أي شيء حرّم (عليكم) متعلّق بأتل أو حرّم على سبيل
التنازع (أن لا تشرّكوا به شيئاً) « أن » ناصبة « ولا » للنفى والجملة خبرية لفظاً و
إنشائية معنى بدلاً من « ما حرّم » أو من العائد المحذوف ، ويحتمل أن يكون مفسّرة
لما حرّم ولالمنهي (و بالوالدين إحساناً) أي وأن تحسنوا بمعنى أحسنوا أو
أحسنوا بالوالدين إحساناً ، فالجملتان المتعاطفتان إنشائيتان معنى فقط ، أو لفظاً
ومعنى جميعاً ، أو الأولى معنى فقط والثانية لفظاً ومعنى ، أو بالعكس ويكونان
في بعض الوجوه مثل قوله تعالى « و إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلاّ
الله و بالوالدين إحساناً و ذي القربى واليتامى والمساكين و قولوا للناس حسناً »
فإنّ لا تعبدون بمعنى لا تعبدوا و بالوالدين بتقدير وتحسنون بهما بمعنى أحسنوا
أو بتقدير وأحسنوا بهما . وفي جعلهما خبريتين لفظاً وإنشائيتين معنى فائدة
لطيفة وهي المبالغة باعتبار أنّ المخاطب كأنّه شرع في الامتثال وهو يخبر عنه وردّ صاحب
الكشاف أن يكون « أن » ناصبة « ولا » للنفى بأنّه وجب أن يكون « لا تشرّكوا »
نهيّاً لعطف الأمر عليه وهو قوله تعالى « و بالوالدين إحساناً » لأنّ التقدير و

بلا يخالف أحدهما الآخر والسبب المادي معدن نظير تأثير الحرارة في ذوب الحديد والعملة
الفاعلية هو الله تعالى والملائكة المقربون مأمورون بنظير الصانع الماهر الذي يصنع من الحديد
المذاب بالحرارة آلات الصنعة والمكائن وغيرها والحرارة علة معدة والفاعل للآلات
هو الصانع (ش)

أحسنوا بالوالدين إحساناً. والجواب عنه يظهر بالتأمل فيما ذكرناه ، بقي ههنا شيء وهو «أن لا تشركوا» وما عطف عليه لا يصح أن يجعل تفسيراً لما حرم لأن كلاً من ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب لا محرم ، والجواب أن إيجاب ترك الشرك مستلزم لتحريم الشرك وإيجاب الاحسان بالوالدين مستلزم لتحريم الإساءة إليهما مع ما فيه الإشارة إلى أن ترك إساءتهما غير كاف بل لابد من الاحسان بهما والنفسي باعتبار اللازم . وفي ذكر الاحسان بهما عقيب النهي عن الشرك بالله دلالة واضحة على جلاله حق الوالدين على الولد لأن أعظم النعم على الإنسان نعمة الإيجاد ونعمة التربية و للوالدين مدخل في كل واحد منهما كما يقتضيان عدم الشرك بالله كذلك يقتضيان عدم إساءتهما والاحسان بهما و لذلك قال الله سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً - الآية (ولا تقتلوا أولادكم من إِملاق) أي من أجل فقر (نحن نرزقكم وإيتاهم) فوجب على الوالدين تبقية الأولاد و تربيتهم والاتكال في رزقهم على الله ، لا يقال : يلزم جواز قتلهم عند عدم خوف الفقر لما تقرر من أن التقي والاثبات في الكلام راجعان إلى القيد لأننا نقول إذا لم يجز مع الفقر فعدم جوازه بدونه أولى فهذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى على أن للتقييد فائدة أخرى هي زجرهم عما كانوا عليه من الخصلة الذميمة (ولا تقربوا الفواحش) في النهي عن قربها مبالغة في المنع منها (ما ظهر منها وما بطن) بدل من الفواحش ، قيل : المراد بها الزنى سرّاً وعلانية : وقيل الكبائر مطلقاً (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله) لما نهى أولاً عن قتل الأولاد لعلّ المذكورة نهى ههنا عن القتل مطلقاً دفعاً لثوهم الاختصاص إن قلت : قتل النفس المحرمة داخل تحت الفواحش على تقدير عمومها فما الفائدة في ذكره عليه حدة ؟ قلت : الفائدة هي الإشارة إلى تعظيمه وزيادة فظاعة عقوبته كما قال سبحانه « ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » (إلا بالحق) كالقود و قتل المرتد و رجم المحصن وغيرها مما ثبت جوازه بدليل منفصل ، والاستثناء متصل إن كان عن القتل المطلق و منقطع إن كان عن القتل المقيد بالتحريم ، هذا وقال سيد الحكماء

لعلّ معناه : ولا تميّتوا النفس المجردة التي حرّم الله موت ذاتها بالجهل .
وهو أعظم داهية من موت بدنّها بهلاك الرّوح الحيواني إماتة الجهالة والغواية
والاضلال والابعاد عن سمت الرّشد وسبيل القدس، ولا تخرجوها عن حياة
جوهرها الحقيقية بالعلم والمعرفة إلّا بحقّ سوء استعدادها الفطري ونقص جبلتها
الغريزي (ذلكم) إشارة إلى ما مرّ ذكره مفصلاً (وصيكم به) أي بحفظه ورعايته
ولا يخفى ما في التعبير عن التكليف بالتوصية من اللطف المقرب إلى القبول
(لعلكم تعقلون) فوايد هذه التكاليف وتبصرون بعيون البصائر منافعها المترتبة
عليها في الدّنيا والآخرة ، فانظريّتها اللبيب كيف مدح الله سبحانه العقل والعقلاء
الّذين هم الغايات الذاتية للإيجاد بما لهم من الحكمة النظرية (١) التي هي إدراك
السموات والأرض وما بينهما من الأمور المذكورة والتّصديق بأحوالها والانتقال
منها إلى مبدعها ، وفي هذه الآية بما لهم من الحكمة العملية التي هي العلم
بأصول الشرايع وقوانينها والعمل بها للإشارة إلى أنّ كمال الانسان إنّما يحصل
بتكميل القوّة النظرية بصور الحقائق وتحليلها بنور العرفان وتكميل القوّة
العملية بمعرفة الشرايع وتحليلها عن الرّذائل والنقصان ليحصل له بذلك البهجة
والسرور الدّنيويّة والفوز بالسعادات الأبدية الأخرويّة (وقال: هل لكم هذا

(١) الحكمة هي العلم بأحوال الوجود بقدر الطاقّة البشرية وقسموها إلى ما يبحث

عن الموجودات التي ليست بقدرتنا واختيارنا، وإلى ما يبحث عن الموجودات التي هي
بقدرتنا وهي أعمالنا والأولى هي الحكمة النظرية والثانية الحكمة العملية . والحكمة
النظرية تنقسم إلى الرياضيّ والطبيعي والالهي ، والرياضيّ آلة أو مقدمة لساير العلوم
والعملية تنقسم إلى الاخلاق وتدبير المنزل و سياسة المدن ، والوجه الذي يرغب به في
تعلم العلوم الطبيعيّة التوصل بها إلى معرفة الله تعالى فالطبيعي أيضاً مقدمة للعلم الالهي و
بالجملة فالطبيعي ينقسم إلى سمع الكيان و علم العناصر والمواليد الثلاثة و كانتات الجو
وعلم الافلاك و علم النفس وأشار إلى جميعها فيما مر من الايات الكريمة وان الحكمة علم
مرغوب فيه ونبه عليه الشارح - رحمه الله - «ش»

بعض آية صدرها «ضرب لكم مثلاً من أنفُسكم هن لكم» أي منزهةً عن ذلك المثل من أحوال أنفُسكم التي هي أقرب الأمور إليكم فالاعتبار بحالها أولى وأقرب من الاعتبار بحال غيرها وإنما لم يذكره ^{لأن} ما ذكره لكونه مثلاً لا يحتاج إليه ويتم المقصود بدونه وفيه دلالة على جواز الاستشهاد ببعض آية أو بعض حديث إذا كان تام الفائدة والمطلوب نفي شريك الباري، وهو كما يثبت بدلائل عقلية ونقلية توجب انتقال النفس من معقول صرف إلى معقول وإذ عانها بها كمار من الآيات والبيّنات الظاهرة . كذلك يثبت بالأمثال الجزئية المحسوسة لأنها تكشف الممثل له وترفع الحجاب عنه وتبرزه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم والعقل ويتفقاً عليه فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم لأن الوهم من طبعه الميل إلى المحسوس وحكاية المعقول به، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء وكتب المصنّفين مشحونة بذكر الأمثلة الجزئية لأن أكثر الأفهام قاصرة عن إدراك حقيقة الشيء إلا في مادة مخصوصة محسوسة (مما ملكت إيمانكم) يعني عبيدكم وإمائكم (من شركاء) «من» زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي (فيما رزقناكم) من الأموال (فأنتم فيه سواء) متفرّع على الشركة وحمله على الاستفهام الإنكاري محتمل أيضاً (تخافونهم كخيفتكم أنفُسكم) حال عن «أنتم» أو عن ضمير المخاطبين في «رزقناكم» أي والحوال أنكم تخافون من شركة مما يليكم في أموالكم واستبدادهم بالتصرف فيها كما يخاف الأحرار بعضها من بعض في ذلك، والاستفهام ليس محمولاً على الحقيقة لأنّه على الله سبحانه محال فوجب صرفه إلى المجاز وهو إما إنكار أن يكون مما يليكم شركاء أو أنهم في ملكهم لينتقلوا من ذلك إلى أنّه لا ينبغي أن يكون مملوكه سبحانه شريكاً له بالطريق الأولى أو تقريرهم وحملهم على الإقرار بما يعرفونه من عدم شركة الممالك لأنّ الاستفهام عن أمر معلوم للمخاطب يستلزم حمله على الإقرار بما هو معلوم له أو استبعاد أن يكون مما يليكم شركاء لأنّ الاستفهام عن الشيء يستلزم به وهو يناسب استبعاد وقوعه لأنّ ما هو قريب الوقوع شأنه أن

يكون معلوماً و المقصود على التقادير كلها هو أنه إذا لم يكن ممالئكم مع نقصانكم و شدة حاجتكم شركاءكم فيما لكم من أموالكم مع أنهم مثلكم في الصورة والسيرة و قابلية التصرف لا يكون ممالئكم الحق جل شأنه مع شدة ضعفهم و كمال نقصهم شركاءهم في الإلهية واستحقاق العبادة مع كمال قدرته و نهاية عظمتهم و عدم المشابهة بينه و بينهم بالطريق الأولى (كذلك) أي مثل ذلك التفصيل التمثيل الذي يرفع الحجاب و يكشف المعاني و يوضحها (نفصل الآيات) الدالة على وحدة الصانع و استحقاؤه للعبادة دون غيره (لقوم يعقلون) أي يستعملون عقولهم الصحيحة في تدبر الأمثال و معرفة حسن موقعها و مضربها و الانتقال منها إلى المقصود ، و فيه دلالة واضحة على شرف العقل و تعظيم العقلاء حيث جعل العقل باعناً لتفصيل الآيات في الكتاب و العاقل مقصوداً من التكلم و الخطاب لأنه ينتفع به دون غيره فلولم يكن عقل و لعاقل لم يكن تفصيل و لا خطاب بل لم يكن كون و لا مكان و لا إيجاد و لا زمان .

(يا هاشم ثم وعظ أهل العقل) و زهدهم عن الدنيا (و رغبهم في الآخرة) بعد دلائلهم على توحيد الذات و الصفات بالآيات و البينات (فقال : وما الحياة الدنيا إلا لعب و لهو) شبه القلب في الدنيا و الأعمال المختصة بها باللعب و اللهو ساعة قليلة لا شترأ كهما في الإتعاب بلا منفعة و في المنع عما يورث منفعة أبدية و لذّة حقيقة من الأعمال للآخرة (و للدّار الآخرة) خير من الدار الدنيا لعدم زوالها و دوام منافعها و لذاتها بخلاف الدنيا و ذلك لأنّ الحقير الدائم خير من العظيم المتقطع فكيف إذا كان الأمر بالعكس (للذين يتقون) من الشرك و المعاصي ، أو من الدنيا و زهرتها و أعمالها الشبيهة باللهو و اللعب (أفلا تعقلون) التفاوت بين الدنيا و الآخرة و لا تعلمون أنّ الآخرة خير من الأولى أو التفاوت بين أعمالها و لا تعلمون أنّ أعمال الأولى بمنزلة اللهو تعب بلا منفعة ، و أعمال الثانية تورث منفعة دائمة غير منقطعة ، و الهمة للإنكار و إنكار النقي إثبات و المعنى أنتم تعقلون هذا التفاوت فوجب عليكم أن لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير و الغرض من الآية ذكر فضيلة

العقل ، ونحن نقدّم قبل بيانها الكلام في شيءين .
 الأول : في الزهد في الدنيا وهو ضدّ الرغبة فيها وقد فسّر الزهد في بعض الأحاديث بأنّه الحبّ في الله والبغض في الله وترك طول الأمل وترك حطام الدنيا وزينتها وعدم الالتفات إلى حرامها وهو يوجب معرفة القلب بحلاوة الايمان وتفرّغه للآخرة كما قال الصادق عليه السلام : « حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الايمان حتّى تزهد في الدنيا » (١) وقال : « ألا إنّهُ حرام عليكم أن تجدوا طعم الايمان حتّى تزهدوا في الدنيا » (٢) وقال : « كلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط وإنّما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة » (٣) ومن ادعى رغبته في ثواب الآخرة وهو حريص على الدنيا فهو كاذب لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : « علامة الرّاغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقص ممّا قسم الله عزّ وجلّ فيها وإن زهد ، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص ، فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة (٤) » إنّ الزهد بالمعنى المذكور عمل يتوقّف على العلم بأحوال الدنيا وانقلابها وعدم ثباتها ودوامها والعلم بأحوال الآخرة ودوامها وسعادتها وشقاوتها فإذا حصل هذا العلم وصار ملكة أمكن الوصول إلى مقام الزهد بتوفيق الله تعالى .
 الثاني في التقوى وقد فسّره الصادق عليه السلام : بأن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك (٥) ، وبعبارة أخرى ذكر الله عند ما أحلّ و حرّم فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها فهو عبارة عن فعل الطاعات وترك المنهيات والثاني أهمّ من الأول لأنّ الثاني يفيد في نفسه وينمو معه الأوّل وإن قلّ ، والأوّل بدون الثاني لا ينفع كما صرّح به صاحب العدة (٦) ، وفي خبر معاذ دلالة

(١ و ٢ و ٣ و ٤) الكافي كتاب الايمان والكفر باب ذم الدنيا والحرص فيها تحت رقم

١٠ و ٥ و ٦ على الترتيب .

(٥) المجلد الخامس عشر من بحار الانوار ج ١٥ ص ٩٥ من القسم الثاني .

(٦) أى عدة الداعي لابن فهد الحلبي - رحمه الله - .

عليه ودل عليه أيضاً روايات أخر، ثم التقوى خصلة عظيمة أوصى الله سبحانه بها الأولين والآخرين كما قال «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله» وأثنى عليها كما قال : «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» وهي توجب حفظ النفس والمال من الأعداء كما قال : «وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» وتوجب النصر من الله تعالى كما قال : «إن الله مع المتقين» وتوجب محبته كما قال : «إن الله يحب المتقين» وتوجب إكرامه كما قال : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وتوجب إصلاح العمل كما قال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم» وتوجب قبول العبادة كما قال : «إنما يتقبل الله من المتقين» وتوجب البشارة عند الموت كما قال «الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وتوجب النجاة من شدايد الدنيا والرزق الحلال كمال قال : «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» وتوجب تيسير الحساب كما قال : «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» وتوجب النجاة من النار كما قال : «ثم ننجي الذين اتقوا» وتوجب الخلود في الجنة كما قال : «أعدت للمتقين» وبالجملة هي حكمة عملية مركبة من العلم والعمل توجب محبة صاحبها لله تعالى ومحبة الله تعالى لصاحبها ولا تحصل إلا بمعرفة مصالح الجوارح والأعضاء ومفاسدها واكتساب الأول وترك الثاني وذلك بأن يعرف مثلاً مصالح القلب ومفاسدها ويكتسب العقائد الصحيحة ويجتنب عن العقائد الذميمة ويعرف مصالح اللسان ومفاسدها ويكتسب الأقوال الصحيحة ويجتنب عن الأقوال الباطلة وعلى هذا القياس في سائر الأعضاء ولا يكفي العمل بدون العلم لأنه يوجب الخطأ والبعد عن الحق كثيراً ما؛ ولا العلم بدون عمل فإن من به داء و علم أن هذا الداء ينفعه وذاك يضره واستعمل الثاني وترك الأول لا ينفعه علمه بل يصير سبباً لذهمه ولومه عرفاً و شرعاً بل اللوم عليه أشد وأعظم من لوم الجاهل بمنافع الداء ومضاره ، كما يرشد إليه قول مولانا الصادق عليه السلام : يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم

ذنب واحد (٢).

إذا عرفت هذا فانظر إلى العقل كيف فضله الله تعالى وشرّفه حيث جعله حاكماً على أفعال جميع الجوارح والأعضاء يميز بين صحيحها و سقيمها و حسننها و قبيحها ، و يقبل الصحيح والحسن و يردّ السقيم والقبيح حتّى يحصل له بذلك السلطنة العظمى والفضيلة الكبرى وهي الوصول إلى غاية مدارج الزّهد و نهاية مناهج التقوى ، فيمشى على بساط الحق في الآخرة والأولى . وإلى العاقل كيف عظّمه و كرّمه حيث جعله مخاطباً بهذا الوعظ الشريف والخطاب المنيف تنبيهاً على تمامه و كماله و إنافة رتبته وحاله و على أنّه يستفيع به دون غيره ممّن صار لقوّة جهله و ضعف عقله ذليلاً و في عدم صلاحية الخطاب كالأنعام بل هو أضل سبيلاً .

(يا هشام ثمّ خوف الذين لا يعقلون) أى خوف الذين لا يستعملون عقولهم في الاتعاظ بأحوال الماضين والاعتبار من استيصالهم للشرك و ارتكاب المعاصي والقبايح ولا يتبعون الرّسول فيما جاء به من التوحيد والصفات و غيرهما من المعارف و الشرايع (عقابه) بتدمير أمثالهم و إنزال الرجز عليهم من السّماء ليمنعوا عن الأعمال الشنيعة والأفعال القبيحة (فقال عز وجل ثمّ دمرنا الآخرين) بعد تنجية لوط و أهله إلاّ أمرأته فإنّها كانت من الغابرين ، و كيفية تدميرهم أنّه اقتلع جبرئيل عليه السلام قريتهم لسوء صنيعتهم بجناحه من سبع أرضين و معه من الملائكة ميكائيل و إسرافيل و كروبل ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب و صياح الديكة ، ثمّ قلبها و أمطر عليها و على من حولها حجارة من سجيل (وإنّكم) يا أهل مكّة أو أهل الضلالة (لتمرون) في متاجر تكّم و مسافرتكم إلى الشام (عليهم) أى على منازلهم فإنّ قريتهم وهي سدوم بفتح السين في طريقه بين القدس والكرك (مصبحين) أي داخلين في الصباح (وبالليل) أي بالمساء يعنى داخلين في هذا الوقت أو نهراً و ليلاً . قال القاضي و غيره : لعلّها وقعت قريب منزل يمرّ بها المرتحل عنه صباحاً و القاصد لها مساء (أفلا تعقلون) أي أفليس لكم عقل تعتبرون

به وتعلمون أن تدميرهم وإهلاكهم لمعصية ربهم ؛ مخالفة رسولهم لكي تطيعوا ربكم وتتبعوا رسولكم فيما جاء به من التوحيد والشرائع و تتركوا الشرك و المعصية و تنجوا من وبال الدنيا و نكال الآخرة ، والإنكار للتوبيخ على عدم استعما لهم العقول في الاعتبار والاستبصار بمثل هذه الآية الجليلة الدالة على وخامة حال أهل المعصية (وقال إنا منزلون) من الانزال على القراءة المشهورة و قرأ ابن عامر بالتشديد (على أهل هذه القرية) هي سدوم قرية قوم لوط عليه السلام وهذا خطاب الملائكة معه بدليل قوله تعالى قبله ولمّا أن جاءت رسلنا لوطاسيهم بهم وضاق بهم ذرعاً و قالوا لا تخف ولا تحزن إنّنا منجّوك وأهلك إلاّ امرأتك كانت من الغابرين » و إنّما قدم التنجية على التعذيب لوجوه سنحت لى : الأولى أن التنجية من آثار الرحمة والتعذيب من آثار الغضب وقد سبقت رحمته غضبه . الثاني أن بشارة أحد بالنفع العايد إليه أدخل في السرور من بشارته بالضرر العايد إلى عدوّه . الثالث أن في التنجية إشارة إجمالية إلى العذاب فإذا وقع العذاب بعده وقع بعد الطلب والواقع بعد الطلب أهم وأوقع في النفس وأدخل في التعظيم . الرابع أن لا ينظر في الحزن إلى خاطره عليه السلام إذ لو قدم تعذيب أهل القرية على تنجية المؤمنين كان ذلك موهماً ابتداء لتعميم العذاب و شموله كل من فيها (رجزاً من السماء) أي عذاباً و اختلفوا فيه فقليل : هو حجارة من سجيل ، وقيل : هونار ، وقيل : هو تقليب الأرض وجعل عاليها سافلها والمراد بانزاله إنزال مبدئه والقضاء به من السماء لعينه (بما كانوا يفسقون) أي بسبب فسقهم وفيه دلالة على استمرارهم فيه و عدم انزجارهم عنه أصلاً ، و إنّما علل التعذيب بالفسق دون التنجية بالايمان ونحوه لأن الرحمة بالذات فلا يحتاج إلى التعليل بخلاف الغضب فإنّه أمر عرضي نشأ لعلّة (ولقد تركنا منها) أي من القرية (آية بيّنة) دالة على سوء عاقبة الفاسقين ، قيل : هي حكايتها الشائعة ، و قيل : هي آثار الديار الخربة ، و قيل : هي الحجارة الممطورة بعد تقليب الأرض فإنّها كانت باقية بعده ، و قيل : هي الماء الأسود فإن أنهارها

صارت مسوذة (لقوم يعقلون) أي لقوم لهم عقل و بصيرة فيستبصرون و يعتبرون أن الفسق يوجب خراب الديار وعقوبة الدنيا والآخرة .

(يا هشام إنَّ العقل مع العلم) المراد بالعقل هنا نور يعرف به حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر وهو العقل بالفعل أو العمل المستفاد ، والعلم هو هذه المعرفة ولا خفاء في التلازم بينهما و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر و إنّما أكدّه - مع ظهوره دفعاً لتوهم ما هو المتعارف عند الجمهور حيث بقولون لمن له روية و كياسة في أمور الدنيا أنّه عاقل فإنّ تلك الروية ليست بعقل بل هي شيطنة و نكراء وما هو المتعارف عندهم أيضاً حيث يطلقون العقل على الغريزة التي يتميز بها الإنسان به عن البهائم فإنّ ذلك يتحقق في الصبيان والجهال مع أنّهم معزولون عن المدح والكمال بل المراد به ذلك النور الذي لا يفارق العلم والعرفان والعقلاء هم العلماء الربانيون والحكماء الإلهيون (١) الذين قال الله تعالى في شأنهم «يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» (فقال و تلك الأمثال) لما مثل سبحانه حال الذين اتخذوا من دون الله أولياء و اتكلموا عليهم و اعتمدوا بهم بحال العنكبوت اتخذت بيتاً في الزهر و الضعف فكما أنّ الثاني لا يقي الحرّ و البرد وينهدم بورود أدنى شيء عليه كذلك الأول لا يدفع حرّ العذاب عنهم يوم القيمة ولا يقيهم شرّ ذلك اليوم ولا ينهدم أساسه بالكليّة بورود صرصر غضب الله عليهم عقبه بقوله و تلك الأمثال إشارة إلى المثل المذكور و نظائره من الأمثال المذكورة في القرآن المجيد (نضر بها للناس) تقريباً لما بعد من أفهامهم و تفهيماً لما شرد

(١) قوله : «والحكماء الإلهيون» مدح الحكماء تعظيم الحكمة لا ينافي ما تقدم منه و ما يأتي في بعض عباراته من تخطئة الفلاسفة لأن الغرض من ذم الفلاسفة المقلدة منهم كما ذكرنا لا الذين يستمعون القول و يتبعون أحسنه . و الحكماء أنفسهم يتبرمون ممن يتناول الحكمة و ليس له باهل و ليس له هم الاحتفاظ الاصطلاح و سماهم الفارابي الفيلسوف البهرج . (ش)

عن أذهانهم إذا مثل يبرز المعقول بصورة المحسوس و ذلك أسهل في التفهيم وأجدر في التعليم لمن ألف طبعه بالمحسوسات و اشماز عقله عن المعقولات و لذلك قال سيد المرسلين نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم» (١) (وما يعقلها إلاّ العالمون) لأنّهم يعرفون بنور بصيرتهم و ضياء سريرتهم حسن مبانيها و لطف معانيها و كيفة ارتباطها بالمقصود و طريق دلالتها على المطلوب و ينتقلون من ظاهرها إلى باطنها و من محسوسها إلى معقولها بل يجدون عالم المحسوس كلّها مثلاً لعالم المعقول و يعلمون أنّ كلّ صورة محسوسة في هذا العالم لها صورة حقيقة و حقيقة عقلية في العالم المعقول يرشد إلى ذلك ما نقل عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله النصراني فقال له : أخبرني عن أهل الجنة كيف صاروا يأكلون ولا يتغوطون أعطني مثلهم في الدنيا فقال عليه السلام : « هذا الجنين في بطن أمّه يأكل ممّاتاً كل أمّه ولا يتغوط » (٢) و ما نقل عن بعض أئمّتنا عليهم السلام حين سئل عن الأجساد المعادة يوم القيمة هل هي عين الأوّل أو غيره قال : لا عينه ولا غيره ، فقيل : أخبرني عن مثله في الدنيا فقال مثل اللبنة المضروبة بقلب مخصوصة فإنّها إذا كسرت و ضربت تارة أخرى بذلك القلب ليست عين الأولى ولا غيرها » (٣) و بالجملة ما عن صورة في الدنيا إلّا وله حقيقة في عالم العقول والآخرة (٤) و ما من معنى حقيقيّ فيهما

(١) الكافي كتاب العقل والجهل - ح ١٥ .

(٢) رواه الراوندي في الخرائج والجرائح ص ١٩٧ في حديث طويل .

(٣) راجع بحار الانوار المجلد الثالث باب اثبات العشر و كيفيته ص ١٩٠ إلى ٢٠٠ .

(٤) قوله « في عالم العقول والآخرة » ما في عالم العقول و عالم الآخرة حقيقة و ما في الدنيا صورة لها و تلك الحكم و المصالح و الجمال التي نراها في الموجودات الدنيوية ليست الا ظلال لوجود حقايقها في ذلك العالم الا ترى أن الخاتم اذا كانت كتابته حسنة جيدة كان النقش الذي يرسم به على الفرطاس خطأ حسناً و ظل الجسم مثله في الشكل كذلك كل موجود في الدنيا كالنقش في الفرطاس من خاتم روحاني ولا يعرف ذلك الا الراسخون ✽

إلاّ وله مثال وصورة في الدنيا ولا يعلم ذلك إلاّ العلماء الرّاسخون في العلم الماطرون إليها بنور العقل، وأمّا الجهّال فهم الغافلون عن ذلك ولا يعلمون إلاّ ما هو ظاهر محسوس بل لا يدركون من الظواهر إلاّ ما يدرّكه سائر البهائم فأولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً ،

(يا هشام ثمّ الذين لا يعقلون) مدارك أصول العقائد ولا يفهمون ما نطقت به الشريعة من فروع القواعد (فقال: إذا قيل لهم) الضمير للناس في قوله تعالى: «يا أيّها النّاس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان» على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على بعدهم عن رتبة الخطاب بسبب سلوكهم

في العلم وسائر الناس يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون و أين الطبيعة من نقش ألوان ريش الطاووس لولا أن ذلك عكس لما كس جميل روحاني بدا صورته فيه كنفش الغائم ولذلك نقول لا فيج ولا شر في الوجود كما مر، ويتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أن عالم العقول وعالم الآخرة واحد في مقابل الدنيا وأن حقيقة واحدة تكون في الدنيا مثلاً وصورة، وفي الآخرة أوعالم العقول معنى حقيقياً وربما يتوهم الجاهل من أمثال هذه العبارات أن قائلها معتقد للمعاد الروحاني فقط دون الجسماني إذ جعل عالم الآخرة عالم عقلياً وأن عالم الأجسام عنده هو الدنيا دون الآخرة ليس مرادهم نفى المعاد الجسماني قطماً بل الشارح وإتراحه قائلون بتجسم الأعمال والمعاني البجدة والاعتقادات في الآخرة كما مر النصريح به منه وسيصرح به أيضاً وتعبيراتهم هنا مبنية على ذلك فأجسام عالم الآخرة باعتبار أن منشأ وجودها هو الأعمال الصالحة والملكات الحسنة أمر حقيقي معنوي وباعتبار أنفسها أجساماً أخرى أيضاً والأجسام الدنيوية تحفظ حقيقتها وماهيتها في الآخرة وتبطل عنها صورتها ومثالها الدنيوي كما مثل باللبنة المضروبة بقالب فإنها إذا كسرت بطلت عنها صورتها الأولى ويبقى حقيقتها وهي الطين فيضرب بصورة أخرى غير الصورة الدنيوية (ش).

طريق التقليد الذي هو خارج عن منهج الصواب وإنّما عقّب الآية المذكورة بهذا الذمّ للتنبيه على التقليد من جملة خطوات الشيطان (اتبعوا ما أنزل الله) قبل المأمورون بالاتباع هم المشركون فالموصول حينئذ عبارة عن القرآن وما اشتمل عليه من أصول الشرايع وفروعها ومواعظها ونصائحها ممّا ينظم به نظام الدنيا والآخرة وقيل : هم طائفة من اليهود دعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام فالموصول على هذا يشمل التورية أيضاً لأنّ التورية أيضاً تدعو إلى الإسلام والاقرار بنبيّنا ﷺ و بما أنزل الله سبحانه إليه (قالوا : بل نتبع ما ألفينا) أي ما وجدنا (عليه آباؤنا) قدم الظرف على المفعول به لقرب المرجع أو لقصد الحصر أو للاهتمام لاشتماله على ضمير دينهم الذي هو مستحسن عندهم (أولو كان آباؤهم) الهمة لانكار فعل مقدّر والتعجب منه والواو للحال ومعناه أيتبعون آباؤهم والحال أنّ آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) من الحقّ مثل صفات الواجب وأفعاله وكتبه ورسله وما جاء به رسله ممّا يكمل به نظام الخلق عاجلاً و آجلاً (ولا يهتدون) إليه لعميان بصيرتهم وفقدان ضياء سريرتهم ويجوز أن يكون الواو للعطف على ذلك المقدّر وجزاء الشرط محذوف ومعناه لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون لا تتبعهم والآية تدلّ على وجوب النظر والمنع من التقليد أعني الرجوع إلى الغير والاخذ منه بغير بصيرة مطلقاً خرجت الفروع بالإجماع كما قيل فبقية الأصول مندرجة تحت المنع هذا إذالم يعلم ذلك الغير صادقاً محقّقاً وإمّا إذاعلم كالأنبياء والأوصياء فاتّباعه واجب ولا يسمى ذلك تقليداً في العرف بل هو اتباع لما أنزل الله ، قيل : وجوب النظر شرعاً محال لأنّه لو وجب النظر فأما على العارف وهو تحصيل الحاصل أو على غيره وهو دور لتوقّف وجوب النظر على معرفة إيجاب الله إياه وهي متوقّفة على معرفة ذاته وهي متوقّفة على معرفة وجوب النظر وأوجب بأن معرفة إيجابه متوقّفة على معرفة ذاته باعتبارها وبوجه من الوجوه والمتوقّف على وجوب النظر هو معرفة ذاته بوجه أتمّ أقول : هذا لو تمّ فإنّما يتمّ في وجوب النظر على صفاته وأفعاله وآثاره وأما على أصل وجوده فلا ، لأنّ معرفة إيجابه

متوقفة على معرفة ذاته والتصديق بوجوده كما لا يخفى والأحسن أن يقال معرفة ذاته لا يتوقف على وجوب النظر لجواز حصولها بالنظر وإن لم يجب ومنهم من أوجب التقليد في الأصول وحرّم النظر لأنّ الشبهات في الأنظار كثيرة والنظر مظنة الوقوع (١) في الضلالة وهى في الأصول كفر بخلاف التقليد فإنّه أسلم لعدم مشاهدة المقلّد تلك الشبهات فوجب لوجوب الاحتراز عن مظنة الضلالة إتّفاقاً والجواب أنّه إن أريد بالتقليد تقليد أهل العصمة عليهم السلام فلا ينبغي النزاع فيه إلاّ أنّ ذلك لا يسمّى تقليداً ولكن لامشاحة في الاصطلاح وإن أريد به مطلقاً ففيه أن المظنة

(١) قوله: «مظنة الوقوع في الضلالة» قال العلامة المجلسي في كتاب حق اليقين ما معناه «اختلفوا في انه يشترط في ايمان اليقين او يكفى الظن القوي وأيضاً في انه يجب ان يكون بالدليل او يجوز فيه التقليد وهذان الخلافان متقاربان و ظاهر كلام العلامة و اكثر العلماء انه يجب تحصيل اليقين بالبرهان وبعضهم ادعى الاجماع عليه الى ان قال في صدر الاسلام كانوا يكلفون الناس باظهار العقائد و يأمرونهم بالطاعات و العبادات ولا يرضون عليهم دليل الدور والتسلسل لانه مادة التشكيك ولذلك نرى بعض العباد والزهاد الذين لم يمارسوا تلك العلوم يقينهم أكمل من اكثر المدققين من العلماء الذين صرفوا اكثر عمرهم في الشكوك والشبهات» الى آخر ما قال. أقول: ولا ريب ان الصحيح ما ذكره الشارح مع اننا لم نر احداً نقل في كتاب حديث او تاريخ او سيرة ان رجلاً من المسلمين في صدر الاسلام اكتفى في ايمان الكافر بالظن على ما ادعاه المجلسي رحمه الله و شمار المسلمين اشهدان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله و لفظ اشهد يدل على اليقين ولو قال الكافر اظن ظناً قوياً ان الله واحد واطن أن محمداً (ص) نبي لم يعد مسلماني عهد ووقت، فالاجماع على وجوب تحصيل اليقين حق والناس مفطورون على بطلان الدور و التسلسل وان لم يعرفوا اسمهما ولم يقدروا على تقرير دليل بطلانهما لفظاً وان قال رجل ولدي ابني ضحك منه الناس لانهم يبطلون الدور ولو قال انا ملح اطعمة كلا من الاخر من غير ان يكون لي ملح ضحكوا منه أيضاً والمالم الذي ايمانه اضعف من العوام ليس عالماً البتة بل هو حافظ للاصطلاحات من غير ان يفهم معناها وقد بين الشارح ذلك في شرح المقدمة اتم بيان (فليراجع صفحة ٥٢ وما بعدها) (ش).

أي مظنة الضلالة تجري في التقليد أيضاً لأنَّ المقلد إمّا يقلّد ناظراً أو مقلداً آخر فعلى الأوّل يلزم المحذور المذكور وهو الوقوع في الضلالة مع زيادة وهي احتمال كذب الناظر في صدور النظر منه ، وعلى الثاني فامّا أن لا ينتهي سلسلة التقليد إلى ناظر فيلزم التسلسل وهو باطل أو ينتهي فيلزم ذلك المحذور مع احتمال كذب ذلك الناظر بخلاف ما إذا كان هو ناظراً بنفسه فانه لا يجري فيه هذا الاحتمال لأنَّ الانسان عالم بما أدّى إليه نظره فالتقليد أولى وأجدر بأن يكون حراماً (وقال مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلّا دعاء ونداء) هذه الآية في القرآن متصلة بالآية السابقة ولما ذمّ الكفرة في الآية السابقة بسبب التقليد لا بآئهم وعدم متابعتهم لما أنزل الله وعدم التدبّر والنظر فيه ضرب لهم مثلاً متضمناً لتشبيههم بالبهائم في عدم فهم المقصود من الخطاب توضيحاً لسوء حالهم ، فان قلت : الذين كفروا هم المدعوون إلى دين الحقّ والذي ينعق هو الدّاعي للبهائم فلا مطابقة بين المشبه والمشبه به؟ قلت : للناظرين في هذه الآية اختلاف في تفسيرها وحملها ، فمنهم من قد رمضافاً ومنهم من حملها على ظاهرها ، فأما الذين قدّروا مضافاً ففهمهم من قدره في جانب المشبه وقال تقديره و مثل داعي الذين كفروا و هو الرسول و من يحدّ وحذوه في إلقاء الخطاب إليهم وعدم فهمهم لما هو المقصود منه وعدم استبصارهم به لانهما كهم في التقليد واستحسانهم دين آباءهم كمثل داعي البهائم الذي ينعق بها وهي لا تسمع إلّا دعاءه و نداءه الذي هو تصويت بها ولا تنقف على شيء آخر فقد شبه الكفرة المقلدين في عدم فهمهم لما يسمعون من الرسول بالبهائم التي تسمع الصوت من الرّاعي ولا تفهم معناه ، و منهم من قدره في جانب المشبه به وقال : تقديره كمثل بهائم الذي ينعق ، و معناه مثل الذين كفروا في عدم فهم ما ألقى إليهم من الخطاب كمثل بهائم الرّاعي الذي يتصوّت بها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه ، و تحسّ بالنداء ولا تفهم معناه والمعنيان متقاربان أو معناه ومثلهم في اتباعهم آباءهم والتقليد لهم على ظاهر حالهم وعدم فهمهم أهم على حقّ أم على باطل كمثل بهائم الرّاعي التي لا تسمع إلّا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته .

و أمّا الذين حملوها على ظاهرها فقليل : معناها مثل الذين كفروا في دعائهم أصنامهم التي لاشعور لها بدعائهم وخطابهم كممثل الرأعي الذي ينصوت بالبهائم التي لا تسمع إلاّ دعاءً ونداءً ؛ فقد شبه الأصنام بالبهائم في عدم الفهم المتحقق في الطرفين ؛ وتحققه فيهما وإن لم يكن متوقفاً على قوله إلاّ دعاءً ونداءً ، لكن الغرض من ذكره زيادة المبالغة في التوبيخ والذمّ إذ لا شبهة في أنّ من دعى بهيمة لا تسمع إلاّ دعاءً ونداءً عدّ جاهلاً ضعيف العقل سخيف الرأي ، فمن دعا صنماً لا يسمع شيئاً كان أولى بالذمّ والسخافة وبما قرّرنا ظهر اندفاع ما أورده القاضي وصاحب الكشف من أنّ هذا التفسير لا يساعد على دعاء ونداء لأنّ الأصنام لا تسمع شيئاً وأجاب عنه القاضي بأنّ التشبيه من باب التمثيل المركّب و التشبيه غير معتبر في مفرداته وهذا مدفوع بأنّ التشبيه وإن كان مركّباً لكن المذكور في الجانبين لا بدّ أن يكون له مدخل في التشبيه وإن يكون ما اعتبر في أحد الجانبين ممّا له مناسبة في الجانب الآخر ، وقيل : معناها مثل الذين كفروا في قلّة عقلمهم و ضعف حالهم في عبادة الأصنام كممثل الرأعي الذي ينطق بالبهائم فكما أنّ هذا يقضى على الرأعي بقلة العقل فكذا ذلك ، فوجه التشبيه قلّة العقل وقيل : معناها مثلهم في اتّباعهم آباءهم والرّسوخ في دينهم بالتقليد لهم كممثل الرأعي الذي ينطق بالبهائم فكما أنّ الكلام مع البهائم عديم الفائدة كذلك التقليد ، ثمّ بالغ في ذمّهم على التقليد و عدم النظر فيما أنزل الله إليهم .

بقوله (صمّ بكم عمي) رفع على الذمّ من باب التشبيه البليغ أي هم بمنزلة الصمّ حيث تركوا العمل بما سمعوه فكأنّهم لم يسمعوه لفوات الغرض الأصلي منه وهذا كما يقال لعالم لم يعمل بعلمه : إنّه ليس بعالم ، و بمنزلة البكم حيث لم يتكلّموا بالحقّ ولم يستجيبوا لما دعوا إليه وقالوا : بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا ، و بمنزلة العمى حيث أعرضوا عن الدلائل الساطعة و البراهين القاطعة فكأنّهم لم يشاهدوها وبالجملة لمافات منهم الغرض من السماع والتكلّم والإبصار

فكأنه فقد عنهم تلك الآلات، ويمكن حمل الكلام على الحقيقة وذلك لأنه كما يكون للإنسان مؤمناً كان أو كافراً سمع ظاهرياً به يدرك المسموعات و نطق ظاهرياً به يتكلم بالكلمات و بصر ظاهرياً به يدرك المبصرات كذلك يكون للمؤمن قوة باطنية بها يفرق بين الحق والباطل وهي من حيث أنها الحاكمة في المسموعات فارقة بين صحيحها و سقيمها تسمى سمعاً عقلياً ومن حيث أنها فارقة بين الأقوال الصادقة والكاذبة تسمى نطقاً عقلياً، ومن حيث أنها فارقة بين المبصرات تسمى بصراً عقلياً، وقد يطلق البصيرة على قوة بها تدرك النفس صور الحقائق الكلية بلا آلة و أمّا الذين كفروا، و اتبعوا أقوال آبائهم، و تركوا ما سمعوه من كلام داعي الحق و لم ينظروا فيما شاهده من الدلائل فهم فاقدون لتلك القوة العقلية فهم صم بكم عمي حقيقة حيث لم يكن لهم سمع و نطق و بصيرة عقلية أصلاً، و نسبة العمى إلى القلب أولى من نسبته إلى العين كما يشعر به قوله تعالى « لا تعدى الأبصار ولكن تعدى القلوب التي في الصدور » (فهم لا يعقلون) أي لا يعقلون فرقاً بين الحق و الباطل ولا يتفكرون فيما أنزل الله ولا ينظرون إليه بعيون عقولهم ليعلموا أنه الحق من ربهم .

(و قال : و منهم) أي ومن المكذبين الذين سارعوا إلى تكذيب القرآن و ما اشتمل عليه من الحشر والنشر والثواب والعقاب، و سائر ما يخالف دينهم و دين آبائهم قبل أن يققوا على معانيه وينظروا إلى مبانيه حتى يتبين لهم أنه صدق (من يستمع إليك) إذا قرأت القرآن و علمت الشرايع ولكن لا يقبلون كالأصم الذي لا يسمع أصلاً لغلبة الشقاوة عليهم وإحاطة الغواية بهم بسبب التقليد والاف بالباطل ومعارضة الوهم (أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون) أي أفأنت تقدر على إسماعهم ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم شيئاً من الحق لتساو قلوبهم و جمود طبائعهم و خمود أذهانهم حتى صاروا بمنزلة البهائم، فيه تنبيه على أن الاعراض عن نصح أمثالهم أولى لأن من شرائط النصيحة أن يكون للمنصوح قوة سامعة و بصيرة قلبية فإذا انتفت إحداها أو كلاهما فالاعراض عنها حري و لذلك

ترى الطبيب الحاذق إذا علم استيلاء المرض و عدم قبوله للعلاج يعرض عنه، قيل: هذه الآية تدلّ على أن السَّمْع أفضل من البصر لأنّه قرن ذهاب العقل بذهاب السمع لا بذهاب البصر فالسَّمْع أفضل و يرشد إليه تقديمه فيما قبل أيضاً و يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ﴾ فجعل السمع قريناً للقلب، والمراد به العقل دلّ على أنّه أفضل، وقوله تعالى: ﴿ لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السعير ﴾ فإنّهم جعلوا السمع مثل العقل سبباً للخلاص عن السعير، و قيل: البصر أفضل من السمع لأنّ آلة القوّة الباصرة هي النور وآلة القوّة السّامعة هي الهواء، والنور أشرف من الهواء فالبصر أفضل من السمع، و لأنّ البصر يرى ما فوق سبع سماوات والسمع لا يدرك ما بعد عنه على فرسخ فكان البصر أقوى، ولأنّ محلّه الوجه وهو أشرف الأعضاء و للطرفين مؤيّدات و تزئيفات لا يناسب المقام ذكرها .

(و قال أم تحسب) «أم، حرف عطف في الاستفهام و لها موضعان أحدهما أن يكون متّصلة بما قبلها وهي تقع دائماً معادلة لآلَف الاستفهام ولا تستعمل بدونها تقول: أزيد في الدّار أم عمرو و تعلم أنّ الكائن فيها أحدهما و تطلب التّعيين والمعنى أيهما فيها، و شرطها أن يكون أحد المستويين يليها والاخر يلي الهمزة بلا فصل والثاني أن يكون منقطعة عنها قبلها خبراً كان أو استفهاماً تقول في الخبر أنّها لا بل أم شاة يافتي، و ذلك إذا نظرت إلى شخص فتوهّمته إبلاً فقلت ما سبق إلى وهمك، ثمّ أدركك الظنّ أنّه شاة فانصرفت عن الأوّل و قلت أم شاة بمعنى بل أشاة إلّا أنّ ما يقع بعد «بل» يقين، و ما بعد «أم» مظنون، و تقول في الاستفهام: هل زيد منطلق أم عمرو يافتي، إنّما أضربت عن سؤالك عن انطلاق زيد وجعلته عن عمرو والمعنى بل عمرو منطلق، إذ اعرفت هذا فقول: «أم تحسب» عطف على قوله تعالى « أفأنت » في الآية المتّصلة به في القرآن العزيز و هي قوله تعالى: « أرايت من اتخذ إليه هواء أفأنت تكون عليه و كيلاً » والاستفهام الأوّل للتقرير والتعجب، والثاني لانكار الفاعل، والثالث لانكار الفعل و « أم » ههنا

ليست متصلة لانتهاء الشرط المذكور ، بل هي منفصلة إضراب عن الأول إلى ما هو أشد مذمة منه حتى ، حق بالاضراب عنه إليه ، والمعنى بل أحسب (أن أكثرهم يسمعون) آيات القرآن والحجج المنزلة للتحذير بها (أو يعقلون) معانيها الدقيقة و لطائفها الخفية و حقايقها الجليلة و فيه قطع لاهتمامه بشأنهم و طمعه بإيمانهم و خص الأكثر بالذكر لأن منهم من عرف الحق و آمن به ، و منهم من عرفه و أنكره عناداً أو استكباراً أو خوفاً على فوات الرياسة (إن هم إلا كالأنعام) و في عدم انتفاعهم بما يقرع آذانهم من الآيات و عدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات و فيه تنبيه على أن تميز الانسان في الحقيقة عن غيره من الحيوانات ليس بحسب الصورة المحسوسة بل بحسب الحقيقة الانسانية التي بها يدرك المعقولات المفصلة و يميز بين الحق والباطل فاذا فسدت تلك الحقيقة و بطل فعلها ارتفع التمييز و حصل التشابه (بل أضل سبيلاً) من الأنعام لأنها تنقاد لصاحبها و تميز المحسن إليها من المسمى ، و تطلب ما ينفعها و تجتنب عما يضرها و هؤلاء لا يتقادون لربهم ، ولا يميزون إحسانه من إساءة الشيطان ولا يطلبون ثوابه الذي هو أعظم المنافع ، ولا يجتنبون عن عذابه الذي هو أشد المضار و لأنها لم تعتقد حقاً و لم تكتسب خيراً و لم تعتقد باطلاً و لم تكتسب شراً بخلاف هؤلاء ، فإنهم اعتقدوا باطلاً و اكتسبوا شراً ، و لأن جهالتها لاتضر بأحد و جهالة هؤلاء تهيج الفتن و تصد الناس عن الحق ، و لأنها تتخلص بالموت و نفوسهم الشريرة باقية أبداً متألمة محزونة منكوسة إلى أسفل السافلين ، و لأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم و هؤلاء مقصرون مستحقون للبعد عن حضرة القدس .

و توضيح ذلك أن للأنعام صورة ظاهرية محسوسة و حقيقة باطنية معدة لأفعال مخصوصة و آثار معلومة و تلك الصورة دائماً مطابقة لهذه الحقيقة لاتعداها إلى غيرها ، مثلاً الأسد أسد بحسب الصورة و بحسب الحقيقة الباطنية السبعية ، والذئب ذئب بحسب الصورة و بحسب الحقيقة الباطنية الضارية ، والحمار حمار

بحسب الصورة و بحسب الحقيقة الباطنية الناهقية ، وتلك الحقيقة لا تقدر أن تبطل آثارها و خواصها بخلاف الإنسان فإنه إنسان بحسب الصورة والحقيقة الروحية والقلبية وهي مستعدة لاكتساب الصديقين اكتساب الخير والشر و قابلة للتخلّي بالفضائل والتدنّس بالرذائل ، فإذا اعتقد شيئاً أو فعل فعلاً و استمرّ فيه صار ذلك ملكة يصدر منها الأفعال بسهولة وتلك الملكة صورة باطنية فإن كانت ملكة الفضائل طابقت الصورة الظاهرة تلك الصورة الباطنة ويترقّي بذلك الإنسان إلى أن يتصل بملاء الروحيين ويصير من أصحاب اليمين و يعدّ من السابقين ، وإن كانت ملكة الرذائل والكفر والزّندقة خالفت الصورة الظاهرة تلك الصورة الباطنة وينزل الإنسان بذلك إلى أسفل السافلين و يصير من أصحاب الشمال و يعدّ من الخاسرين ، فصورته الظاهرة صورة إنسان و صورته الباطنة صورة كلب أو خنزير أو سبع أو شيطان أو أخسّ منها ولكن لا ترى هذه الصورة في الدار الدنيا لكونها دار التّلبّاس و دار تداميس و دار تكليف إلّا من منحه الله سبحانه و تعالى بزيادة بصيرة قلبية بمجاهدات نفسانية و رياضات جسمانية و مكاشفات روحانية ، فإنه قد يظهر له هذه الصورة على ما هي عليه في نفس الأمر لكن لا من حيث أنّه في هذا العالم بل كأنّه في عالم آخر بين العالمين (١) ولقد رأى بعض الصالحين - ممّن أصدّقه في عقائده و أعماله - جماعة من الناس في جنب كلّ واحد منهم كلبٌ بحقيقة الكلبية و صورته ، له ذنب و أذن و عينان و رأس و فم و شعر مثل الكلب المشاهد . وأمّا دار الآخرة فلمّا كان موطن بروز الحقائق بصورها الذاتية بلا التّلبّاس يحشر بعض الناس على صورة القردة والخنازير أو الكلاب أو الذّرّ ، فأولئك لعدم المطابقة بين ظاهرهم و باطنهم و إبطالهم الحقيقة الإنسانية وإفسادهم قوة الاستعداد للسعادة الأخروية أضلّ من الأنعام الممتطابقة بين ظاهرها و باطنها و عدم إبطالها الحقيقة الحيوانية و

(١) وهو عالم البرزخ المتوسط بين العالم المادى المحسوس وعالم الآخرة وصور عالم البرزخ ذات مقدار مجرد عن المادة بخلاف صور هذا العالم فإنها مادية وبخلاف صور العالم الروحاني المجرد عن كل شيء (ش).

و القوة الاستعدادية.

(و قال لا يقاتلونكم) ضمير الخطاب للرسول و من معه من المؤمنين و ضمير الغائب للميهود والمنافقين إذ وعد المنافقون اليهود بالنصرة على قتال المؤمنين (جميعاً) أي مجتمعين في محاربتكم (إلا في قرى محصنة) بالحصون والقلاع و الدروب والخنادق (أومن وراء جدر) لشدة رهبتهم منكم ، وأما تيهتهم منه أن يكون ذلك لضعف حالهم و قلة عدتهم و عدتهم دفعه على سبيل التكميل بقوله (بأسهم بينهم شديد) يعني ليس ذلك لضعف حالهم و قلة شوكتهم إذ يشد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً بل لأن الله تعالى قذف الرعب في قلوبهم و الرهبة في صدورهم (تحسبهم جميعاً) أي مجتمعين في المحاربة متفقين على الألفة والمحبة (وقلوبهم شتى) أي متفرقة غير متفقة في الأمر لاختلاف عقائدهم و افتراق مقاصدهم ، و ذلك يوجب اختلافهم في الأمور و فيه تقوية للمؤمنين وتحريضهم على القتال (ذلك) أي تشتت قلوبهم و هذا و إن كان معنى غير محسوس لكن لظهور آثاره أعني تباين كلماتهم و افتراق شملهم صار بمنزلة المحسوس فاستحق الإشارة إليه (بأنهم) أي بسبب أنهم (قوم لا يعقلون) إذا العلاء متوافقون في أمر ظاهراً و باطناً و قلوبهم غير متفرقة فيه لأن دينهم واحد بخلاف الجاهل ، لأن طرق الجهل متعددة فلا جرم قلوبهم متفرقة متفاوتة بحسب تفاوت أغراضهم ، و لذلك قيل : العقل فن واحد والجنون فنون ، ويحتمل أن يكون المراد أنهم قوم لا يفقهون ما فيه صلاحهم وبقاء شملهم و إن تشتت قلوبهم يوجب وهنهم و افتراقهم ، ففي الأول إشارة إلى علّة التشتت و في الثاني إلى عدم علمهم بغايته ، و لك أن تجعل ذلك إشارة إلى شدة بأسهم بينهم واختيارهم قرى محصنة خوفاً من المؤمنين يعني أن كل ذلك لعدم عقلهم إذا العلاء لا بأس بينهم بل هم كنفس واحدة ولا يخافون إلا الله ولا يرهبون إلا منه ، وهؤلاء أشد رهبة في صدور المؤمنين من الله عز شأنه .

(و قال وتنسون أنفسكم) الواو للمعطف على تأمرون في قوله تعالى « أتأمرون الناس بالبر » أو للحال عن ضمير الجمع والهمزة للتنبيه على الضلال أو للانكار و

والتوبيخ بمعنى لا ينبغي أن يكون ذلك أو للتعجب أو للتقرير والتثبيت، والبرّ الصلاح. وقيل انخير، وقيل التوسع في الخير من البرّ وهو الفضاء الواسع، وبالجملة هو يتناول كلّ خير والآية نزلت في جماعة كانوا يأمرّون الناس بطاعة الله تعالى وهم كانوا يتركونها ويقدمون على المعاصي، وقيل: كانوا يأمرّونهم بالصلاة والزكاة وهم كانوا يتركونها، وقيل: نزلت في أحبار اليهود كانوا يأمرّون من نصحوه في السرّ من الأقارب وغيرهم بالتباعد ^{عنهم} ~~عنهم~~ وهم لا يتبعونه، وقيل: كانوا يأمرّون الناس قبل بعثة الرّسول بالتباعد فلما بعث أنكره، وعلى التقادير لا يختصّ الذمّ بمن نزلت الآية فيهم بل يجري فيمن يقنفي أثرهم إلى يوم القيمة لأنّنا قد بيّنا في أصول الفقه أنّ خصوص السب لا يختصّ بالحكم، والمعنى أتأمرّون النّاس بما فيه صلاحهم في الدّنيا والآخرة وتتركون أنفسكم منه كالمنسيئات وتعملون ما فيه فسادها فيها (وأنتم تتلون الكتاب) أي القرآن على أن يكون الخطاب لطائفة من المسلمين فإنّ فيه وعيداً على ترك البرّ والصلاح ومخالفة القول للمعمل مثل قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» أو التورية على تقدير أن يكون الخطاب لأحبار اليهود فإنّ الوعيد المذكور موجود في التورية أيضاً إذ الكتب الإلهيّة كلّها نازلة لتكميل الخلق ومشمّلة على ما فيه صلاحهم في الدارين وأمّا تعميم الكتاب بحيث يشمل الكتب المدوّنة في الأحكام كما زعم فغير مناسب إذ لم يعهد في القرآن إطلاق الكتاب عليها (أفلا تعقلون) أي أتصنعون ذلك فلا تعقلون قبحه و شناعته حتى يمنعكم عنه فكأنّه لا عقل لكم إذا عقل يمنع عن الاقدام به و لقبح ذلك وجوه الأول أنّ من ارتكب ذلك كان قوله مناقضاً لفعله وهو مستقبح من المعامل الثاني أنّ الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير والاحسان إليه والاحسان إلى نفسه أولى من الاحسان إلى الغير فمن أمر ولم يأنهز ونهى لم ينه فقد ترك ما هو الأحسن بالنسبة إليه ولا يليق ذلك بالعقل، الثالث الغرض من الأمر والنهي ترويح الدّين وهو بفعله يريد عدم ترويجه فقد جمع بين المتناقضين

و هو غير واقع من العاقل ، الرابع الأمر لامحالة يريد نفاذ أمره في القلوب و فعله يوجب عدم نفاذه لأنّه ينفر القلوب عن القبول فقد نقض مراده بفعله والعاقل لا يفعل ذلك و لذلك ورد «أنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زالت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا (١)». الخامس أنّه إذا أمر بشيء أظهر للناس علمه بذلك الشيء ، فإذا تركه كان لومهم به أشدّ و ذمهم به أبلغ من لوم من تركه تجاهلاً أو بلا علم ، و لذلك ورد أنّ عقوبة العالم إذا لم يعمل أعظم من عقوبة الجاهل (٢). السادس أنّه بقوله يقول لهم افعلوا و بفعله يقول لهم لاتفعلوا فقد أتى بالمناقضين والعقل يأباه . ثمّ المراد بالآية حثّ الواعظ على تركية نفسه و تهذيبها والاقبال عليها بتقديسها و تكميلها ليقيمها أولاً ثمّ يقيم غيره و لذلك كان بعث الأنبياء بعد تكميل نفوسهم القدسيّة ، لمنع الفاسق عن الوعظ كما زعم لأنّه مأمور بشيئين أحدهما ترك المعصية و الثاني منع الغير منها و الاخلال بأحد التكاليف لا يوجب الاخلال بالآخر ، ودلالة الآية على النهي عن الجمع بينهما و تحريره غير مسلمة لجواز أن يكون النهي راجعاً إلى نسيان النفس مطلقاً لا إلى نسيانها منضمّاً إلى الأمر بالمعروف ويشعر بذلك قوله **فَتَلَذُّوا** و قال : «و تنسون أنفسكم» حيث رتب الذمّ عليه ولم يذكر صدر الآية ، و فيه دلالة أيضاً على جواز الاستشهاد ببعض الآية إذا كان تامّ الفائدة فيفهم جواز ذلك في الحديث بالطريق الأولى .

(يا هشام ثمّ ذمّ الله الكثرة فقال : وإن تطع أكثر من في الأرض) في عقايدهم و أقوالهم و أعمالهم (يضلّوك عن سبيل الله) إذ الحقّ له سبيل واحد لا يسلكه إلاّ العارف العالم الراسخ في علمه و ورعه وهو قليل جدّاً و أمّا الباطل فله طرق منكثرة يسلكها أكثر من في الأرض على مطايا الغواية والجهالة ومراكب الغباوة والضلالة و يدعون إليها من اقتفى آثارهم و تتبّع أطوارهم ولا يأمرونه إلاّ بما

(١) - يأتي في كتاب العلم باب استعمال العلم تحت رقم ٣ .

(٢) راجع باب « لزوم الحجّة على العالم و تشديد الأمر عليه » فيما يأتي من كتاب العلم .

فيه هواهم ولا يرشدونه إلا إلى مقاصدهم ومناهم، كما دلّ عليه قوله تعالى «كل حزب بما لديهم فرحون» والآية كما دلّت على أن إطاعة الأكرسبب للضلالة كذلك دلّت على أن مخالفتهم سبب للمهتداة وعلى هذا لا يجوز متابعة الأكرسبب إلا إذا كان هناك دليل على حقيقتهم فالمتبع حينئذ هو الدليل دون الكثرة من حيث هي ولا يجوز التمسك في الأحكام بمجرد الشهرة وكثرة القائلين بها ولا تأييدها به والله أعلم.

(وقال ولئن سألتهم أي الذين يعبدون غير الله سبحانه (من خلق السموات والأرض ليقولن الله أي ليقولن خلقن الله فحذف المسند بقرينة سؤال محقق والدليل على أن المرفوع فاعل والمحذوف فعله أنه جاء عند عدم الحذف في مثل هذا الكلام كذلك كقوله تعالى «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقن العزيز العليم» وقوله تعالى «قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» ويحتمل أن يكون المرفوع مبتدأ والمحذوف خبره أي الله خلقن ليطابق السؤال في الاسمية ولأن السؤال عن الفاعل لا عن المفعول وتقديم المسؤول عنه أولى وأعم، وإقرارهم بذلك على سبيل الإلجاء والاضطرار لوضوح الدليل المانع من اسناد خلقهم إلى غير الله تعالى (قل الحمد لله على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان عقائدهم وأعمالهم في باب الشريك أو على حفظك وعصمتك من مثل هذه الضلالة (بل أكرهم لا يعلمون أي لا يعلمون أن ذلك يلزمهم، أولاً يعلمون ما اعترفوا به ببرهان عقلي ودليل قطعي لأن كونه تعالى خالق السموات والأرض نظري لا يعلم إلا بالبرهان وهم معزولون عن العلم به وإنما اعترفوا به اضطراراً وكل من ادعى علماً نظرياً بلا نظر استحق أن يلام بالسفاهة ويذم بالجهالة، أولاً يعلمون ما تريد بتحميدك عند مقاتلتهم، أولاً يعلمون أنهم يتناقضون حيث يقرّون بأنه خالق السموات والأرض ثم يشركون به غيره، أولاً علم لهم أصلاً حتّى يقرّوا بالتوحيد بعد ما أقرّوا بما يوجب، وفيه ذم عظيم للجهلة الذين انصرفوا عن طريق الحق وسلكوا طريق الضلالة، ومدح بليغ للعلماء الذين يميزون بين الحق والباطل ويسلكون

سبيل الهداية، وإرشاد إلى كيفية الاستدلال على التوحيد.

و قال : ولكن سئلهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليتولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون هذا مثل السابق فيما ذكرناه وفيه دلالة على شرف العقل و عظم قدر الإيمان و وجوب معرفة المنعم و أداء حقوقه و أن أكثر الناس معزولون عن هذه الأمور لا يعقلون أن المنعم الحقيقي هو الله تعالى شأنه ولا يعرفون أن الحمد على النعمة لا يستحقه إلا هو.

(يا هشام ثم مدح القلة) يعني أن الممدوح من الناس وهو المؤمن الحقيقي العالم العامل المهدب للظاهر والباطن قليل نادر جداً وقد دللت على قلته الآيات المتكثرة والآيات المعبرة المتواترة كما يظهر ذلك لمن تأمل في أحاديث الكفر والإيمان و دللت عليه التجربة أيضاً فقال و قليل من عبادي الشكور قيل: الشكر في اللغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه ، و في العرف صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما أنعمه لأجله . أقول : الظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه لتحقيق الأول في صرف اللسان وحده مثلاً في مقابلة النعمة دون الثاني إذ قد اعتبر فيه صرف جميع الجوارح ، و تحقق الثاني في صرف الجميع لافي مقابلة النعمة بل لأجل كمالاته الذاتية وتحقيقهما جميعاً في صرف الجميع بازاء النعمة ولكن القوم صرحوا بأن الأول أعم مطلقاً من الثاني لأنه كلما يتحقق صرف الجميع بازاء النعمة يتحقق صرف واحد بازاؤها أيضاً من غير عكس ، وأورد عليه بأن هذه النسبة إنمائية لواء اعتبر في الثاني كونه في مقابل النعمة ولا إشعار به في التعريف : و أحجب عنه تارة بأن هذا القيد يستنبط من تعليق الحكم بوصف الانعام الصالح للعلية ، ورد ذلك بأنه يلزم منه أن لا يكون الخالص شاكرين ولا واسطة بين الشكر والكفران، وتارة بأن المراد بكونه في مقابل النعمة أن يكون بازاؤها و إن لم تكن ملحوظة للمشاعر ومحصلة أن إنعامه هنا عرفية لاحقية، ويمكن دفعه أيضاً بأن مفهوم التعريف مطلق والإيراد المذكور وارد بالنظر إلى ظاهره ، إذا عرفت هذا فتقول : الشكر بكلا المعنيين منزلة عظيمة ومرتبة جليلة

والمانع فيه قليلٌ جداً ، و بالمعنى الثاني أعظم لأن حصوله يتوقف على العلم بالله و صفاته و أفعاله والتصديق بالرّسول و خواصّه و كمالاته و بجميع ما جاء به من الشرايع والآداب مع العمل بها وتهذيب الظاهر والباطن عن الأَخلاف الرّذيلة و رداها ، و مجاهدة النفس الأمّارة بدفع متمنيّاتها و هواها ، وقال الشريف في حاشية المطالع قيل : وبهذا المعنى يعنى بالمعنى الثاني ورد قوله تعالى «وقايل من عبادي الشكور» وقال بعض المحقّقين : بل الظاهر أنّه بالمعنى الأوّل و تكون القلّة ناشئة عن المبالغة المستفادة من الشكور كما هو المعروف من أنّ النقي والاثبات في الكلام راجعان إلى القيد ، وأمّا المعنى الثاني فلا يتصور فيه المبالغة ، لأنّ المراد به صرف الجميع في الجميع فيكون الشكور بهذا المعنى ممتنع الوجود لاقديلاً ، ولو سلّم استقامة حمّله على هذا المعنى فلا يتعيّن لجواز حمّله على المعنى الأوّل أيضاً ، و أجاب عند المحقّق الدّواني بأنّ صرف الجميع فيها الجميع ينفاتو بحسب استغراق الأوقات و عدمه و تحقّق المبالغة في استغراق الأوقات بأن يتحقّق صرف الجميع في الجميع في أكثر الأوقات أو في جميعها ، ثمّ أورد على نفسه بأنّ صرف الجميع في الجميع في أكثر الأوقات أو في جميعها ممّا لا يتصوّر ضرورة أنّه لا يمكن صرف جارحة اللسان مثلاً في وقت من الأوقات في جميع ما خلق لأجله كالذكّر والنصيحة و إنذار الأعمى من البئر إلى غيرها ، و أجاب بأنّ جميع ما خلق لأجله هو جميع ما كلّف به و في ذلك الوقت فيه شاكرٌ بالمعنى الثاني وإذا استمرّ على ذلك الوصف في جميع الأوقات أو في أكثرها فهو شكور ، و أجاب عن المنع المذكور بأنّ المعنى اللّغوي غير محتمل لأنّ المبالغة فيه ليس قليلاً لصدور البسملة و الشهادتين و غيرها من الأفعال والأقوال المنبئة عن تعظيمه سبحانه عن كثير من العباد. أقول: كما أنّ صرف الجميع في الجميع ينفاتو بحسب استغراق الأوقات و عدمه كذلك صرف البعض فيتحقّق المبالغة فيه أيضاً بأن يصرف البعض في أكثر الأوقات أو في جميعها ولا شبهة في أنّ الصّارف بهذا الوصف قليلٌ بالنسبة

إلى المصارف في وقت ما ؛ نعم هو كثير في حد ذاته و بالنسبة إلى صارف الجميع في الجميع في معظم الأوقات ولا يقدح شيء من ذلك كونه قليلاً بالنسبة إلى الصارف في وقت ما فكمما يجوز إرادة المعنى الثاني في الآية يجوز إرادة المعنى الأول أيضاً فليتنامل (وقال : و قليل ما هم) الضمير راجع إلى الموصول في قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات ، أي المؤمنون الماملون للصالحات قليلون جداً ، و « ما » مزيدة للإبهام و التعجب من قلتهم و سبب القلة أن الله سبحانه خلق أعضاء الإنسان على مقتضى حكمته البالغة بحيث تصلح أن تناول الخير والشر فإن اليد تتناول الضرب و البطش و الاعطاء و المنع و غيرها من الأفعال الصادرة منها ، و الرجل يتناول المشى إلى سبيل الحق و الباطل ، و البصر يقدر أن يدرك المصنوعات العجيبة و المبدعات الغريبة التي دلت على وجود صانعها و قدرته و حكمته . و أن يدرك المحرمات من الصور و غيرها و السمع يصلح أن يسمع الآيات و البينات المحركة للسير إلى الله تعالى ، و أن يسمع الهزل و اللغو و الأقوال الكاذبة الموجبة للبعد منه و من رحمته ، و قس عليها البواقي و جعل النفس واسطة بين القوة الشهوية و الغضبية و غيرها من القوى الطبيعية الحيوانية و بين القوة العاقلة و الملكية ، و هي بالأولى تحرص على تناول الذات البهيمية الفانية كالتغلب و الغلبة و الشره و الشبق (١) و العداوة ، و التهجم على الغير بالضرب و الشتم و تستعمل الأعضاء و الجوارح في وجوه الشر و الضلالة و إذا استمرت على ذلك صارت شيطانياً و انحقت بزمرة الشياطين و ترجع إلى أسفل السافلين ، و بالثانية تتناول الذات الملكية الباقية مثل العلوم الحقيقية و الخصال الحميدة المؤدية إلى السعادات الأبدية و تستعمل الأعضاء و الجوارح في وجوه الخير و تستكمل السياسة البدنية و إذا استمرت على ذلك شاركت الملائكة المقربين في فضائلهم ، و زاحمت الأنبياء و المرسلين في منازلهم ، و تستحق أن تخاطب بآياتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية - و إلى هذين الطريقين أشار سبحانه بقوله « و هديناه النجدين »

و بقوله «إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» ولكن النفس بالذات لما كانت مائلة إلى اللذات آنسة بالمحسوسات، واللذات الفانية الدنيوية لذات حاضرة محسوسة ظاهرة واللذات الأخروية لذات غائبة عقلية مخفية صارت النفوس كلها مائلة إلى الدنيا وزخارفها باغواء الشياطين و غلبة الشقاوة و الهوى عليها حتى خرجوا عن الدين ، و اندرجوا في سلك الشياطين ، و اتصفوا بالخسران الممين ، أو خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، و صاروا من المذنبين إلا من عصمه الله و أخذت بيده العناية الأزلية و نور قلبه بنور الحكمة والايمان و أفاض عليه مياه الكرامة والاحسان وطهر ظاهره بالأعمال الصالحة و حلّى باطنه بالأخلاق الفاضلة و هذا القليل الوجود جداً كما أشار إليه مولانا الصادق عليه السلام بقوله : «المؤمنة أعز من المؤمن والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر» ، فمن رأى منكم الكبريت الأحمراً (١).

(قال : وقال رجل مؤمن من آل فرعون) من أفرابه ، قيل : هو ابن عمته ، و قيل : كان قبطياً من قومه ، و قيل : كان من بني إسرائيل ويرجع الأول لفظ الآل لأنه يطلق على القريب كما قال سبحانه : «إلا آل لوط نجيتناهم بسحر» وهو صفة ثانية لرجل ، و قيل : هو متعلق بقوله (يكنتم إيمانه) هذا صفة ثالثة على ما قلنا ، و صفة ثانية على ما قيل ، و هذا القول بعيد لأنه يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي ، اللهم إلا أن يجعل «يكنتم إيمانه» حالاً و هو بعيد جداً . و لأنه لو كان كذلك كانت تأخيرته أولى إدلاجه لتقدمه إلا الحصر و هو غير مناسب للمقام و لأن كنمان الايمان دل على ثبوت الايمان مثل مؤمن ، فكمان الأنسب أن يذكر بعده بلافصل ، فان قلت : فعلى هذا لو كان صفة كان الأنسب أيضاً تأخيرته عن الصفة الثالثة ، قلت : نعم ولكن في تأخيرته إخلال ببيان المعنى المقصود لأنه يتوهم حينئذ أنه من صلة «يكنتم» فلم يفهم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون فقدم لدفع هذا التوهم على أن تقدمه أهم لأن إيمانه مع كونه من آل

فرعون كان مستبعداً (أتقتلون رجلاً) وهو موسى عليه السلام والهزمة للانكار إمّا المتوبيخ أو المتعجب و حملها على حقيقة الاستفهام بعيد (أن يقول) أي لأن يقول أو وقت أن يقول (ربّي الله) وحده لاشريك له وهو يفيد قصر الربوبية على الله ردّاً لقول فرعون « أنا ربكم الأعلى » فهو من قبيل صديقي زيد والغرض من ذكر الآية الكريمة أن الله سبحانه وصف رجلين من بين كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو بالايمان ومدحهما به (وقال ومن آمن) عطف على أهلك في قوله تعالى « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول » ولمّا أوحى إلى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدامن وأمره بعمل السفينة وأخبره بأهلك قومه بالغرق شرع عليه السلام في عمل السفينة ، فلما تمّ عمله وجاء أمر الله تعالى وفار التنبؤ أمره بأن يحمل معه في السفينة من كل نوع من الحيوان ذكراً وأنثى وأهله إلا ابنه كنعان وأمه وأن يحمل فيها المؤمنين فحمل عليه السلام فيها زوجين من كل حيوان وكل من آمن (وما آمن معه إلا قليل) قيل : كانوا ثمانين مقاتلاً وفي ناحية الموصل قرية يقال لها قرية الثمانين سميت بها لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة بنوها وهذا القول بعيد وقال في الكشاف روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاث ونسأؤهم ، وعن عبد بن إسحق كانوا عشرة خمسة رجال وخمسة نسوة وقيل : كانوا اثنين وسبعين رجلاً وامراً و اولاد نوح سام و حام و يافث و نسأؤهم والجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال و نصفهم نساء وقال :

(ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي لا يوجد لهم حقيقة العلم ولا يعلمون استقامة هذا الدّين لعدم تدبّرهم فيه حتّى يحصل لهم العلم باستقامته وبما يتبعها من نظام أحوالهم في الدّنيا والآخرة (وقال أكثرهم لا يعقلون) أي ليس لهم فضيلة العقل او لا يعقلون الحلال والحرام وما جاء به رسالهم من المصالح والأحكام ليهتدوا بظاهرهم وباطنهم ويتّصفوا بكمال الانسان ويتركوا ما سوّلت لهم أنفسهم وزينته

لهم الشيطان (وقال أكثرهم لا يشعرون (١)) بما فيه صلاحهم في الدارين وكمالهم في النشأتين وهذه الآيات الثلاث يستلزم مدح القليل وهو المقصود في هذا المقام. واعلم أن الآيات والروايات الدالة على ذم الكثير ومدح القليل أكثر من أن تحصى، والغرض من ذكر بعضها هنا أمران: أحدهما بيان أن الضلالة والطغيان صارتا كالطبيعة الثانية للإنسان إلا من عصمه الله من سلوك سبيل الشيطان ونور قلبه بنور المعرفة والإيمان وهذا الصنف قليل جداً بل ينحصر في بعض الأعصار في فرد كما قيل في تفسير قوله تعالى «إن إبراهيم كان أمة» إنه كان وحده مؤمناً وكان سائر الناس كفاراً، الثاني التنبيه على أن ما وقع بعد نبينا ﷺ من ارتداد أكثر الناس وخروجهم عن الدين وبقاء قليل منهم مثل عمارة وسلمان وأبي ذر وأضرابهم غير مستبعد (يا هشام ثم ذكر أُولى الأبواب) أي ذوي العقول الخالصة عن لواحق الوهم والفشل، الكاملة بفضيلتي العلم والعمل (بأحسن الذكر) المذكور نقيض النيسان ويطلق أيضاً على الصيت والثناء والشرف كما في قوله تعالى «والقرآن ذي الذكر» أي ذي الشرف (وحلالهم بأحسن الحلية) أي زينهم بأحسن الزينة، أو وصفهم بأحسن الصفة، والحلية بكسر الحاء المهملة وسكون اللام تطلق على الصفة مثل العلم والشجاعة والسخاوة ونحوها وعلى الزينة من ذهب أو فضة أو لؤلؤ أو نحوها وفي التنزيل «وتستخرجون حلية تلبسونها» ومن حلي بضم الحاء وكسر اللام وشدة الياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام وهي ما يتحلى به المرأة، جمع الحلية حلى مثل اللحية ولحي وربما ضم (فقال يؤتى الحكمة) قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «هي طاعة الله ومعرفة الإمام» (٢) وهذا القول منه عليه السلام إشارة إلى الحكمة النظرية والعملية (٣) وهما خروج النفس من القوة الاستعدادية إلى

(١) ليس في القرآن بلفظ لا يشعرون ولعله مصحف. (٢) راجع تفسير البرهان ذيل الآية.

(٣) هذه الحكمة هي التي آناها الله لفمان ولم يكن لفمان نبياً ولم ينزل إليه وحى بل كان يعرف الأمور بعقله وروى أنه لم يقبل الوحي والنبوة واختار الحكمة وليست الحكمة أيضاً أخذ علوم الشريعة من نقل رواية الأحكام عن النبي المصنوع إذ لم يختص ذلك بلفمان بل هو حاصل لكل أحد «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» خاص ببعض عباد الله «ش»

حقيقة العلم والعمل لأن معرفة الامام إشارة اجمالية إلى معرفته على ما ينبغي ومعرفة الرسول وما جاء به ومعرفة الله وما يليق به، وهذه المعارف عبارة عن الحكمة النظرية. وطاعة الله إشارة إلى تخلية الظاهر والباطن عن الرذائل وتحليلتها بالفضائل وهذه هي الحكمة العملية ويرجع إلى هذا التفسير قول القاضي: هي تحقيق العلم والعمل. وقول صاحب الكشاف: هي العلم والعمل بهو الحكيم عند الله هو العالم العامل. وقول المازري: هي العلم النافع المصحوب بآثار البصيرة وتهذيب النفس. وقول ابن دريد: هي كل ما يؤدي إلى مكرمة ويمنع من قبيح. وقال شيخ العارفين بهاء الملة والدّين: هي ما يتضمن صلاح المنشأتين أو صلاح النشأة الأخرى من العلوم والمعارف وأما ما تضمن صلاح الحال في الدنيا فقط فليس من الحكمة في شيء. وقال مالك: الحكمة هي الفقه في الدّين (١) وهذان التعريفان لا يصدقان على الحكمة العملية كما لا يصدق تعريف من قال: هي الإصابة في القول ومن قال: هي طاعة الله تعالى على الحكمة النظرية. (من يشاء) مفعول أول أخصر للاهتمام بالمفعول الثاني وللدلالة على تعظيمه في أول الأمر (ومن يؤت الحكمة) بفتح التاء في القراءة المشهورة على البناء للمفعول لأن المقصود بيان حال المفعولين بخلاف الأول لأن المقصود هنا تعلق الفاعل بالفعل أيضاً ليتبين أن الحكمة فضيلة الهيبة وموهبة ربانية

(١) بعض مسائل الفقه يتضمن صلاح الحال في الدنيا فقط وروى في المصالح الدنيوية كالقضاء بالشاهد واليمين فإنه لا يحرم حلال الله ولا يحل حرامه بل المصلحة فيه قطع التنازع ومثله التمسك بأصالة الصحة والسلامة وعدم الغفلة في العقود والمعاوضات والانكحة فإنه لا يغير الأحكام فإذا أوقع البيع والنكاح غافلاً عن معناهما أو سهواً ونسياناً لم يحل به شيء وأقماً ويحكم بصحة المعاملة ظاهراً، ومنه الحدود والتعزيرات للمصالح الدنيوية ولذلك إذا أسر المعصية لم يكن عليه حد وكذلك الصلاة وأنواع العبادات، فإن الفقيه يحكم بصحتها ونظره إلى إسقاط القضاء وهو أمر دنيوي والمتكلم نظره إلى ترتيب الثواب عليه وهو أمر أخروي وهكذا وبين ذلك الفزالي في الاحياء اتم بيان «ش»

للنفوس المستعدة لها ولا تحصل بمجرد الاكتساب وإن كان للاكتساب مدخل فيها (فقد اوتى خيراً كثيراً) التنكير للتعظيم والتكثير جميعاً والوصف بالكثرة للمبالغة والتأكيد و كثرته باعتبار اشتماله على خير الدنيا والآخرة، وفيه دلالة على كمال العلم و علو منزلته وعموم فوائده . لا يقال هذا ينافي قوله تعالى: «و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» لأن قلته بالإضافة إلى علم الواجب لا ينافي كثرته بالنظر إلى ذاته و مدة بقائه وبقاء السعادة اللازمة له (و ما يذكّر) أي وما يعلم الحكمه التي أعطاها للنفوس القابلة ولا يعرف قدر تلك النعمة ، أو وما يتفكر في القرآن و ما فيه من حقايق العلوم و دقايقها (إلا أولو الأبواب) أى ذوو العقول الكاملة المائلة عن الدنيا وزهراتها، الآمنة من مكاييد النفس و متمنيات، وقد نقل في هذا الكتاب عن الرضا (عليه السلام) في فضل الامام و صفاته في حديث طويل : « إن الأنبياء (عليهم السلام) يوفّقهم الله ويؤتيمهم من مخزون علمه وحكمته ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل زمانهم ثم قرأ هذه الآية (١) (وقال: والراسخون في العلم) رسخ الشيء، رسوخاً ثبت و كل ثابت راسخ ومنه الراسخون في العلم أي الذين ثبتوا فيه واستقرّوا بحيث لا يؤزّهم شيء من مكاييد الشيطان و متمنيات النفوس و زهرات الدنيا على الخروج عن سبيل الحق بوجه من الوجوه (يقولون آمنا به) أي بالكتاب الذي منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أو بالمتشابه و هو كلام يحتمل وجوهاً متعددة لا يتضح المقصود منه لاجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص الشديد والنظر الدقيق. والمحكم كلام لا يحتمل إلا وجهاً واحداً (كل من عند ربنا) أي كل واحد من المحكم والمتشابه نزل من عند ربنا وهذا كالتأكيد للسابق فلذا فصل عنه (و ما يذكّر إلا أولو الأبواب) أي وما يعلم المتشابه إلا الكاملون في العقول وهم الراسخون في العلم أو وما يعلم الراسخين في العلم وهم النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرون (عليهم السلام) وما يذكّر أحوالهم إلا أولو الأبواب الذين هم شيعتهم. روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: « نحن الراسخون في

العلم ونحن نعلم تأويله» (١) وروى عبد الله بن بكير عنه عليه السلام قال: «الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام» (٢) وروى بر يدين معوية عن أحدهما عليهما السلام «أن رسول الله ﷺ أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله جميع ما أنزله عليه من التنزيل والتأويل وما كان لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصيائه من بعده يعلمونه كله الحديث (٣)» روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب» قال أبو جعفر عليه السلام: «إنما نحن الذين يعلمون والذين لا يعلمون عدونا وشيعتنا أولوا الألباب» (٤).

(و قال إنّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات) أي لعلامات ظاهرة وأدلة واضحة على وجود الصانع ووحدته وقدرته وحكمته وتدبيره (لأولى الألباب) أي لذوى العقول الثاقبة والبصائر النافذة لانهم لصفاء ضمائرهم ونور بصائرهم هم القادرون على التفكير في خلق السماوات وما فيها من الثوابت والسيارات وحركاتها شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً إجتماعاً وافتراقاً إلى غير ذلك من أحوال السماء والسمّاويّات وما يترتب عليها من المنافع والمصالح ، وفي خلق الأرض وما فيها وما عليها من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات و منافعها وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتفاوتهما في الزيادة والنقصان وفوايدها وعلى الاستدلال بهذه الأمور وأمثالها ممّا لا يحصى على أنّ لها صانعاً لطيفاً عليمًا خبيراً حكيمًا قادراً موجداً لها بمجرد إرادته ومشيتته بلا مشاركة ولا معاونه وأمثا غيرهم ممّن ضعف ضمائرهم وعمت بصائرهم فهم إنّما ينظرون إليها نظر البهائم ويدركون منها ما يدركه المخلوقة والسوائم ، ذاهلين عمّا فيها من عجائب الفطر ولطائف التقدير وغرائب الصنع وبدائع التدبير . قال القاضي : ولعلّ الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأنّ مناط الاستدلال هو التغيّر ، والتغيّر إما أن يكون في ذات

(١ و ٢ و ٣) الكافي كتاب الحجة باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة

عليهم السلام .

(٤) رواه البرقي في المحاسن ص ١٦٩ . وسيأتي في كتاب الحجة باب من وصفه الله بالعلم .

الشيء، كتغيّر الليل والنهار، أو في جزئه كتغيّر العناصر بتبدّل صورها، أو في الخارج عنه كتغيّر الأفلاك بتبدّل أوضاعها، وقال بعض أهل الإشارة: وخلق السموات (١) إشارة إلى خلق الأرواح وأطوارها العالوية وخلق الأرض إشارة إلى خلق النفوس البشرية وقرارها وتسفلها في مراكز الأبدان، واختلاف الليل والنهار إشارة إلى اختلاف ظلمة النفوس البشرية والألوان الروحية فإن هذه الأمور أدلة واضحة على وجود الصانع لأولى الألباب، وهم الذين عبروا بقدم الذّكر والفكر عن قشر الوجود الظلّمانى الفانى إلى لبّ الوجود الروحاني الباقي فشاهدوا بعيون البصائر ونواظر الضمائر أن لهم إلهاً قيّوماً قادراً حياً عليمًا سميعاً بصيراً متكلمًا حكيمًا له الأسماء الحسنى والصفات العليا (و قال : أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى) لما ضرب الله سبحانه مثلاً للذين استجابوا لربهم استجابة حسنة وهم المؤمنون العالمون العاملون والذين لم يستجيبوا له وهم الكافرون والجاهلون تارة بالماء وزبدته وهو وضره ودرنه، وتارة بالفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس وزبدها وهو خبثها وردبها وأوضح الفرق بين الفريقين بأن الأول بمنزلة الماء والفلزات الخالصة التي تبقى في الأرض وينتفع بها انتفاعاً عظيماً والثاني بمنزلة زبدها ودرنها يرمى به الماء والفلزات المذبذبة الخالصة أنكر على من زعم التساوي بينهما بعد ضرب المثل والايضاح وبين أنه لامساواة بين من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن وما اشتمل عليه من التوحيد و صفات الواجب والأحكام وأحوال الحشر والنشر والثواب والعقاب والأمثال وغيرها حق وصدق ويدعن به إذعاناً جازماً ثابتاً، وبين من هو أعمى القلب فاقد البصيرة لايتهدي إلى الحق منكرًا له أو جاهلاً به بل بينهما مباينة تامّة وبعد مفرط كبعد ما بين الماء والزبد والفلزات الخالصة وأخبائها (إنما يتذكر) أي ما يعلم ذلك أولاً يتفكر فيه إلا (أولوا الألباب) و

(١) السماء قد يطلق على العالم الروحاني والمجردات في القرآن والابخار كما

هو ظاهر للمتتبع . (ش)

أما الكفرة والجهلة الفاقدون للبصائر الذّهنية والأنوار العقلية والسالكون سبيل الغي والضلالة فهم بمنزلة البهائم، بل هم أضلّ فطمع التذكّر والتفكير منهم في المطالب العالية كطمعه من البهائم.

(وقال أمّن هو قانت) أي قائم بوظائف الطاعات من القنوت وهي الطاعة والدعاء والقيام في قوله (عليه السلام): «أفضل الصلوة طول القنوت (١)» والمشهور الدعاء، وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان كذا في المغرب، وقال الجوهرية: «القنوت الطاعة هذا هو الأصل؛ ومنه قوله تعالى: والقانتين والقانتات» ثم سمّي القيام في الصلاة قنوتاً وفي الحديث «أفضل الصلوة طول القنوت» ومنه قنوت الوتر. وقال ابن الأثير في النهاية: «قد تكرّر ذكر القنوت في الحديث ويرد بمعان متعدّدة كاطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت فيُصرف في كلّ واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه، قرأ حمزة «أمّن» بتخفيف الميم بمعنى أمّن هو قانت كمن هو ليس بقانت، والمقصود نفي المساواة بينهما وإثبات الفضل للأوّل، وقرأ الباقر بتشديد الميم أصله أمّن ادغمت الميم في الميم و«أم» متصلة معطوفة على محذوف دخل عليه حرف الاستفهام تقديره أتارك القنوت خير أمّن هو قانت مثل قولك أزيد أفضل أم عمر وأومنقطة بمعنى بل والمعنى بل أمّن هو قانت كمن ليس كذلك قيل: فيه دلالة على أن العمل الذي يتّصف بسببه الإنسان بالكمال هو ما كان الإنسان مواظباً عليه، فإنّ القنوت عبارة عن كون الرّجل قائماً عليه من الطاعات فما لا مواظبة فيه من الأعمال ليس فيه كثير فائدة (آناء الليل) أي ساعاته خصّها بالذكر مع أن العبادة في كلّ وقت فضيلة يقترب بها العبد إلى الله تعالى، ويتميّز بها عن غيره لوجوه أوّلها أن القلب في الليل فارغ عن المحسوسات المانعة عن السّير إلى الله سبحانه، فيتوجّه إلى ذكره مشاهداً له ولصفاته الذّاتية والفعلية، وكمال قدرته وغلبيته على جميع الممكنات فيحصل له بذلك خوف وخشية بحيث لا يغفل عنه طرفه عين وهذه

الحالة أفضل الحالات والطاعة الواقعة فيها أفضل الطاعات لأن التفاوت في مراتب الطاعات بحسب تفاوت مراتب القلب في القرب والبعد ، وثانيها أن الليل وقت النوم والاستراحة فيكون القيام أشق فيكون الطاعة فيه أفضل وقد دل على هذين الوجهين قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلاً » وثالثها أن القيام في الليل لكونه أقرب من الخلوص وأبعد من الرياء أفضل من القيام في النهار ورابعها أن النهوض في الليل للعبادة لما كان غير مدافع بطلب المعاش ونحوه كان أكمل من النهوض في النهار وأفضل (ساجداً وقائماً) حالان من فاعل « فانت » ونقل أيضاً قراءتهما بالرفع والخبرية وتعدد الخبر بدون العطف جائز والواو للجمع بين الصفتين ، وتقديم السجود على القيام للاهتمام به لأن السجود أرفع منازل العارفين وأعلى معارج العابدين كما نطق به الأخبار عن الأئمة الطاهرين (يحذروا الآخرة) أي عذابها (ويرجو رحمة ربّه) استينافاً للمتعليّل كأنّه قيل ما سبب قنوته وسجوده وقيامه فأجيب ببيان سببها أو في موضع النصب على الحال ولا بدّ من نكتة في إيراد بعض الأحوال مفرداً وبعضها جملة فعلية ولعلّ النكتة فيه هو التنبيه على اعتبار استمرار الحذر والرجاء وجود كل واحد منهما في زمان وجود الأخرى بخلاف السجود والقيام وإنما أثر الحذر على الخوف مع أن الخوف في مقابل الرجاء على ما هو المتعارف لأنّ الحذر أبلغ من الخوف لأنّه خوف مع الاحتراز عن المعاصي وإنما أضاف الحذر إلى الآخرة لا إلى عذابه وأضاف الرجاء إلى رحمته للتنبيه على أن الرجاء أفضل وبحضرة الربّ بوليّة أليق ولذلك أيضاً أضاف الرحمة إلى الربّ والرب إلى الضمير مع ما فيه من الدلالة على الاستعطف والاختصاص ورجحان الرحمة على العذاب (قل هل يستوي الذين يعلمون) وهم القانتون الموصوفون بالصفات المحمودة المذكورة (والذين لا يعلمون) وهم التاركون للقنوت ، وهذه الآية على هذا التفسير بيان للسابق وإشارة إلى أن منشأ تلك الصفات هو العلم ومنشأ عدمها هو الجهل وتنبيه على شرف العلم والفضيلة وفضل العلماء على الجهال ونقي لاسواء الفريقين باعتبار القوة العلمية كما أن

السَّابِق نفي لاستوائهما باعتبار القوَّة العمليَّة للاشعار بأنَّ الحقيقة الإنسانيَّة إنّما تتَّسم بالنباهة والجلال وتتنَّصُّ بالفضيلة والكمال باعتبار العلم والعمل فمن لم يتَّصف بهما ليس له من وصف الإنسانيَّة إلَّا اسم ولا من حقيقتها إلَّا اسم، وإنَّما أخَّر العلم عن العمل مع أنَّ العمل تابع له، متوقِّف عليه للتنبيه على أنَّ العمل هو الغرض الأصليُّ من العلم حتَّى أنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه كانت الحجَّة عليه أعظم والحسرة عليه أدوم، أولدلالة باختلاف الآثار الظاهرة أعني العبادة وعدمها على اختلاف مبادئها الباطنة أعني العلم والجهل فكان من قبيل إثبات مقول - و لمحسوس، و قيل : وجه الترتيب بين الأوصاف المذكورة أنَّ الإنسان عند قيامه بوظائف الطاعات ومواظبته عليها ينكشف له في أوَّل الأمر مقام القهر المقنض للخوف والحذر ثمَّ ينكشف له بعده مقام الرِّحمة الباعث للمرَّجاء، ثمَّ يحصل له بعده أنواع العلوم والمكاشفات فالعلم على هذا تابع للأوصاف المتقدِّمة ولذلك أخَّرَه عنها (إنَّما يتذكَّر أُولو الألباب) يعني أنَّ هذا التفاوت العظيم بين العالم والجاهل و بين القانت وغيره لا يعرفه إلَّا ذو والعقول الكاملة الخالصة عن غواشي الأوهام لأنَّهم القادرون على التمييز بين الحقِّ والباطل بما لهم من بصيرة عقليَّة وقوَّة روحانيَّة دون غيرهم ممَّن كان على بصائر عقولهم غشاوة و في صفحات قلوبهم قساوة وقد روي عن الباقر (عليه السلام) أنَّه قال في تفسير هذه الآية : « نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا أُولو الألباب » (١) وعن الصادق (عليه السلام) « أنَّ الآية نزلت في وصف علي (عليه السلام) و ذمَّ أبي الفصیل (٢) »، يعني أنَّ علياً (عليه السلام) لكونه قائماً بالأوصاف المذكورة و عالماً بأنَّ محمداً (صلى الله عليه وآله) رسول الله ليس مثله، وهو لا يقت ولا يعلم ذلك ويقول باطناً أنَّه ساحرٌ كذاب وما نقلناه معني الحديث والحديث المذكور في كتاب الروضة قبل حديث الصيحة.

(١) رواه البرقي في المحاسن كما تقدم.

(٢) روضة الكافي تحت رقم ٢٤٦.

(وقال : كتاب أنزلناه إليك مبارك) مبارك بالرفع على القراءة المشهورة صفة للكتاب أو خبر بعد خبر ، و بالنصب على الحالية في بعض القراءة ومعناه نفع من البركة وهي في الأصل الزيادة والنمو (ليتذّبروا آياته) فيعرفوا ما فيه من الشرايع والأحكام والمواعظ والنصائح والعبر التي بها يتم نظامهم في الدارين و يصلح حالهم في النشأتين (و ليتذكروا أولو الألباب) أي و ليعلم ما فيه من الأسرار الالهية الربانية التي لا يهتدي إليها إلا ذو والعقول الكاملة و الأذهان الثاقبة وهم أهل العصمة عليهم السلام فإن علوم الكتاب بعضها ظاهر سهل المأخذ يعرفها أكثر العلماء بالتدبر والتأمل فيه ، وبعضها خفي لا يصل إليه إلا أولو الألباب و ذو و العقول الكاملة العارية عن شوايب البقاص ، و قيل : الكتب الالهية بيان لما لا يعرف إلا بالشرع و إرشاد إلى ما يستقل به العقل والتدبر للأول والتذكّر للثاني ، و قيل : الكتاب مشتمل على أسرار عظيمة و معارف لطيفة و فائدة إنزاله أن يتدبر المتدبرون و يتفكّر المتفكّرون آياته ، و الغرض الاصلي من التدبر و التفكّر وهو النظر و التأمل أن يحصل لهم التذكّر أي المعرفة اليقينية بتلك الأسرار و المعارف ، و التدبر لا يستلزم التفكّر إذ ربّ متفكّر لا ينتهي بفكره إلى المطلوب فالتدبر غير مختص بأولي الألباب ، بل يعمّم و غيرهم بخلاف التذكّر فإنه مختصّ بهم ، فقد ثبت أن غاية إنزاله ليس إلا التذكّر المختصّ بأولي الألباب ، و هذا غاية المدح و التعظيم لهم ، و فيه أن ظاهر العطف يقتضي أن كلاماً من التدبر و التذكّر غاية مستقلة لانزاله (قال : و ائنا موسى الهدى) أي الدلالة على الدين أو ما يهتدي به إليه من المعجزات والصّحف والشرايع (و أورثنا بني إسرائيل الكتاب) أي التوربة يعني تركناه بعده عليهم يتوارثونه و يأخذونه بعضهم من بعض و يحملونه و يحفظون ألفاظه و مدلولاته اللفظية و معانيه الأولية و أحكامه الظاهرية (هدى و ذكرى) مفعول له لقوله أورثنا أو حال عن فاعله أو عن الكتاب أي أورثناه لأجل الهداية و التذكير أو هادياً و مذكّراً (لأولي الألباب) أي لذوي العقول الصحيحة السليمة وهم الراسخون في العلم المارفون بالله و صفاته و أفعاله العالمون بأحوال المبدء و المعاد المشاهدون لها بعيون البصائر

المهذبون لأخلاقهم الظاهرة والباطية وملخصه أن غير أولي الأبواب من أهل الكتاب بمنزلة الخدمة لهم يحفظون الكتاب لئلا يندرس بطول الأزمنة فيبقى محفوظاً لهؤلاء الكاملين في العقول وهم أوصياء موسى عليه السلام وعلماء أئمة فهم الممدوحون غاية المدح والتعظيم المقصودون من الثناء والتمجيد ، وفيه تنبيه على أنه سبحانه أورث القرآن في هذه الأمة بعد نبينا ﷺ هدى وذكرى لأولي الأبواب وهم العلماء الراسخون من أئمة والأوصياء المرضييون من عترته لا يفارقهم القرآن ولا يفارقونه حتى يردوا عليه يوم القيمة كما قال ﷺ « إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي ألا وهما الخلفتان من بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض (١) ».

(وقال و ذكر) لما أمر الله سبحانه نبيه محمداً ﷺ بالنوحي والاعراض عن مجاداة المشركين المنكرين لنبوته المصريين على إنكار دعوته إلى ما فيه صلاحهم في الدين وبين أنه ليس بملوم على ذلك الاعراض لبذل جهده في التبليغ بقوله « فتول عنهم فما أنت بملوم » وأمره ثانياً بالتذكير والتعليم تسليمة و بشارة له بقوله « ذكر » يعني لا تدع التذكير والموعظة الحسنة (فان الذكرى تنفع المؤمنين) أي الذين يؤمنون بك ممن هو في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات إلى يوم القيمة ، أولئك آمنوا بك فأنها تنفعهم وتزيد بصيرتهم وتحبي أرواحهم وتنور قلوبهم وتصل إذهانهم كما أن المطر في الأراضي القابلة توجب حيوتها وفي ذكر هذه الآية في مقام مدح أولي الأبواب إشارة إلى أنهم هم المؤمنون بالآيمان الحقيقي وهذا غاية المدح والتعظيم لهم .

(يا هشام إن الله تعالى يقول في كتابه : إن في ذلك) أي فيما ذكر من

(١) أما من طريق العامة أخرجه مسلم ج ٧ ص ١٢٢ والدارمي ج ٢ ص ٤٣٢ و مستدرک الحاكم ج ٣ ص ١٠٩ و نصاب النسائي ص ٣٠ و مسند أحمد ج ٣ ص ١٤ و ١٧ و ٢٦ و ٥٩ و ج ٤ ص ٣٥٦ و ٣٨١ بالفاظ مختلفة و أما من طريق الخاصة فمروى بطرق متعددة .

خلق السماء و بنائها بلا عمد و تزيينها بالكواكب و مدّ الأرض و إلقاء الجبال
 الرّواسي فيها و إنبات أنواع النباتات الحسنة المهيّجة و تنزير الأمطار و إنبات
 الزّروع والأشجار و الجزّات الرّائقات و النخيل الباسقات و إحياء البلاد و إهلاك
 بعض القرون السابقة بسبب تكذيب رسّلمهم مثل قوم نوح و أصحاب الرسّ و ثمود
 و عاد و فرعون و إخوان لوط و أصحاب الايكة و قوم تبعّ إلى غير ذلك من
 الأمور المذكورة في سورة ق (لذكري) أي لتذكّرة (لمن كان له قلب) أي
 عقل و إطلاق القلب على العقل شايع لغة و عرفاً و بذلك فسّره القرّاء أيضاً في
 هذه الآية و من قال قلب واع يتفكّر في الحقائق. أراد به ما قلنا لأنّ التفكّر
 من صفات العقل (١) دون العضو المخصوص المتشكّل بشكل مخصوص صنوبري
 لأنّ ذلك موجود في الصبيان والمجانين مع عدم تحقّق التذكّر لهم وفيه دلالة
 واضحة على أنّ غاية إيجاد هذه العالم وإنزال المواعظ الرّبّانية والنصايح القرآنيّة
 ليست إلّا أصحاب العقول الرّاسخة و هذا كمال المدح والتعظيم لهم.

(و قال و لقد آتينا لقمن الحكمة قال الفهم و العقل) الفهم العلم تقول :
 فهمت الشيء إذا علمته و العقل الجوهر المجرّد (٢) الذي يدرك المعاني الكلّيّة
 و الحقائق المعنويّة من عقل البعير عقلاً إذا شدّ بالعقال سمّي به لأنّه يمنع صاحبه
 عن ارتكاب ما لا ينبغي مثل العقال و إطلاق الحكمة عليهما إن كانت عبارة عما يمنع

(١) قال الحكماء القوة المتخيّلة او المتصرفه ان كان تصرفهما بتدبير العقل سميت
 مفكرة و ان كان بتدبير الوهم سميت متخيّلة فالفكر و ان كان قوة من القوى الجسمانيّة
 لكن لا يكون تفكراً الا بالعقل (ش).

(٢) العقل: الجوهر الجرد هو الذي يقول به الحكماء و الشارح قائل به كما
 صرح مراداً و اما ما يفهم من بعض عباراته من عدم الدليل على وجود العقل الذي يقول
 به الحكماء فالمراد به بعض ما يلتزم به المشاؤون من كون عدد العقول عشرة و ان كل
 عقل صدر منه فلك عقل وما يتوهمه الجاهل من تفويض الواجب فله و قدرته الى العقل
 وغير ذلك (ش) .

من الجهل كما صرَّح به في المغرب أوما يمنع من قبيح ويؤدِّي إلى مكرمة كما صرَّح به ابن دريد ظاهر لأنَّهما يمنعان صاحبهما عن الجهل والقبيح وإطلاقها على الفهم إن كانت عبارة عن العلم مطلقاً كما صرَّح به بعض أرباب اللغة أو عن العلم بالدين كما صرَّح به بعض العلماء أو عن معرفة حقائق الأشياء وأحوالها والتخلُّق بالأخلاق الحسنة على قدر الطاقة البشرية كما هو المعروف أيضاً ظاهر وعلى العقل يعني العقل بالفعل من قبيل إطلاق الحال على المحل أو إطلاق الأثر على المبدء والمؤثر أو على اعتبار اتحاد بين العقل والمعقول (١) وقال القاضي هو ابن أخت أيوب أو خالته وعاش حتَّى أدرك داود وأخذ منه العلم وكان يفني قبل مبعثه ، وقال بعض الأفاضل ناقلاً عن كتاب عين المعاني : إنَّه تولد في عشر سنين من سلطنة داود عليه السلام وعاش إلى أن أدرك يوسف عليه السلام وقيل : إنَّه عاش ألف سنة ، واختلف في نبوته فأكثر العلماء على أنَّه لم يكن نبياً ، وقيل : كان حبشياً أسود اللون غليظ الشفتين وقيل : ذكر السجاوندي نقلاً عن أهل السير أنَّه كان في بيته وقت القيلولة إذ دخل جمع من الملائكة وسلَّموا عليه فأجابهم ولا يرى أشخاصهم ، فقالوا : يا لقمان نحن ملائكة الله نزلنا إليك لنجعلك خليفة في الأرض لنحكم بين الناس بالحق قال : إن كان هذا أمراً حتمياً فالسمع والطاعة وأرجو منه أن يوفِّقني ويسدِّدني وإن جعلني مخيراً فإني أريد العافية لا التعرُّش للفتنة فاستحسنه الملائكة وأحبَّه الله وزاده في الحكمة والمعرفة (٢) ومن حكمته أنَّه

(١) بمعنى إطلاق الحكمة على العقل لا يخلو عن تجوز بوجه لأن الحكمة هي المعقولات واما العقل فهو آلة درك الحكمة لانفس الحكمة الا ان يقال باتحاد العاقل والمعقول فيصح حقيقة فان المعقولات نفس العقل حينئذ والاتحاد مذهب صدر المتألهين قدس سره و الشارح يرتضى آرائه غالباً و يختارها في هذا الشرح و يعرض عما يحتاج اثباته الى دفع المناقشات و تزييف الاعتراضات . (ش)

(٢) هذا صريح في ان الحكمة التي اوتيتها لقمان لم يكن من النبوة و لاعلموم الشريعة المبينة على التعبد بالمعقول فانها لا تختص برجل دون رجل بل كل أحد يستأهل

صحب داود شهوراً وكان يسرد الدرع فلم يسأله عنها فلمّا أتمّها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت ، وقال : الصمت حكمة و قليل فاعلمه وإن داود قال له يوماً : كيف أصبحت فقال : أصبحت في يدي غيرى مرتهاً بعلمي ، وأنّه أمره بدبّح شاة وأن يأتي بأطيب مضغتين منها فأتى باللسان والقلب ثمّ بعد أيام امر بأن يأتي بأخبث مضغتين فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال : هما أطيب شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثا .

((الأصل)) :

« يا هشام إن لقمان قال : لا بهنه : تواضع للحقّ تكن أعقل الناس وإنّ ،
 « الكيس لدى الحقّ يسير ، بابني إن الدنيا بحر عميق ، قد غرق فيها عالم كثير .
 « فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الايمان و شراعها التوكل و قويمها العقل ،
 « ودليلها العلم وسكانها الصبر .
 « يا هشام إن لكلّ شيء دليلاً و دليل العقل التفكير ، و دليل التفكير ،
 « الصمت ، و لكلّ شيء مطيعة و مطيعة العقل النواضع و كفى بك جهلاً أن تركب ،
 « ما نهيت عنه .
 « يا هشام ما بعث الله أنبياءه و رسله إلى عباده إلاّ ليعقلوا عن الله فأحسنهم »

بأن يوتيه الله علم الشريعة المنقولة بالسمع و الحفظ و في سورة لقمان حجة فاطمة على من ينفر عن النظر و الحجّة و الأدلة العقلية و علم الكلام و الحكمة رأيتهم لها و ربما يتعسف متعسف و بأول الحكمة الممدوحة في القرآن يعلم الشريعة نقلاً وقد ذكرنا في حواشي منهج الصادقين أن مجلة لقمان الجاوية لبعض حكمه كانت معروفة عند العرب و كانت عند سويد بن صامت نسخة منها أراها رسول الله «ص» فقال : عندي أحسن منه و قرأ عليه أشياء من القرآن . و قلنا هناك أيضاً أن لقمان في رواية كان مصرياً و نقل الطنطاوى أسامي جماعة من حكماء مصر القدماء كشفوا أسماءهم و صحفهم في هذه المصوّر واحد منهم فاقه والله أعلم «ش» .

«استجابة أحسنهم معرفةً، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً، وأكملهم عقلاً أرفعهم درجةً في الدنيا والآخرة».

«يا هشام إنَّ الله على الناس حجتين : حجة ظاهرة و حجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسول والأنبياء، والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول».

«يا هشام إنَّ العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره».

«يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله : من أظلم».

«نور تفكره بطول أملة ومخاطرات حكمته بفضول كلامه وأطفاً نور عبرته».

«بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه».

«ودنياه».

«يا هشام كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك».

«وأطعت هواك على غلبة عقلك».

«يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله اعتزل».

«أهل الدنيا والراغبين فيها و رغب فيما عند الله، وكان الله أنسه في الوحشة و».

«صاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعز من غير عشيرة».

«يا هشام نصب الحق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم».

«و العلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني، و معرفة».

«العلم بالعقل».

«يا هشام قليل العمل من العالم مقبول مضاعف وكثير العمل من أهل».

«الهوى والجهل مردود».

«يا هشام إنَّ العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرض».

«بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم».

«يا هشام إنَّ العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا».

«من الفضل وترك الذنوب من الفرض».

«يا هشام إنَّ العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فلم أنبأ لاتنال إلا».

« بالمشقة ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة فطلب بالمشقة أبقاهما »
 « يا هشام إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، لأنهم علموا »
 « أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته »
 « الدنيا حتى يستوفي منها رزقه ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت »
 فيفسد عليه دنياه وآخرته.

« يا هشام من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في »
 « الدين، فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل »
 « قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفيه استغنى ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك »
 « الغنى أبداً »

((الشرح)):

(يا هشام إن لقمان قال لابنه : تواضع للحق تكن أعقل الناس) النواضع
 التذلل من الوضع وهو خلاف الرفع ويحصل ذلك بالاجتناب عن التكبر والافتخار
 و سائر المنهيات والابتیان بالأوامر والمصالح و سائر الخيرات والتمسك بحول
 الله وقوته في الحركات والسكنات ولا ريب في أن هذه خصلة عظيمة دلّت على
 أن صاحبها من أعقل الناس لأن العقل هو الداعي إليها ويمكن أن يكون المراد
 أن تواضعك بسبب اصبرورتك من أعقل الناس ، و يؤيده ظاهر الشرط المقدر و
 توجيه ذلك أن العقل من أفضل النعماء وشكرها النواضع و شكر النعمة يجلب
 الزيادة كما قال سبحانه « و لئن شكرتم لأزيدنكم » فلتواضع سبب لازدياد العقل
 و كماله (و إن الكيس لدى الحق يسير) الكيس - بفتح الكاف وتشديد الياء،
 مع كسرهما - من دان نفسه و عمل لما بعد الموت أي العاقل الذكي المنانني في
 الأمور و حسن عاقبتها ، وقد كاس يكيس كياساً و كياسة يعني أن العاقل الذي
 يعمل بمقتضى عقله و يطلب ثواب الله و رضاه بتسديد قوته العلم والعمل عند الحق
 قليل لظهور أن أكثر الناس تابع للنفس و هوها مشغول بلذات الدنيا و مقتضاها

كما نطق به الكتاب العزيز في مواضع عديدة والسنة النبوية في مواطن كثيرة ، وهذا الحكم وإن كان ظاهراً لكن أمّا كان خلافه أولى صار بهذا الاعتبار محلاً للإنكار ، فلذا أكدّه ، ثم لا يبعد أن يكون الغرض من هذه الأخبار هو التنبيه على أن الاعتزال عن أكثر الناس أولى وأهمّ والفرار عنهم أخرى وأسلم ، ويحتمل أن يكون الكيس - بفتح الكاف وسكون الياء - وهو العقل والذكاء و حسن التأني في الأمور . واليسير أيضاً بمعنى التقليل يعني أن عقل الرجل وذكاء و حسن تأنيه و تدبّره عند ظهور الحقّ و موافاته قليل كما هو المشاهد في أكثر الناس ، والمعلوم بالنظر إلى أحوالهم . قيل : اليسير ضدّ العسير و معناه أن كياسة الإنسان و هي عقله و فطنته سهل هيّن عند الحقّ لأفدر له و إنّما الذي له قدر عند الله تعالى هو النواضع والمسكنة والخضوع والعجز والافتقار ، فكلّ علم و كمال لا يؤدّي صاحبه إلى مزيد فقر و حاجة إليه سبحانه يصير و بالأعلى و كان الجهل و النقصية أولى به ولذلك قيل غاية مجهود العابدين تصحيح جهة الإمكان والفقر إليه تعالى فكلّ عالم كيس [زعم] أن له وجوداً و كمالاً غير ما هو رشح من رشحات بحر وجوده ونقصه (١) فهو في غطاء شديد وحجاب عظيم عن درك الحقيقة . (يا بنيّ إنّ الدُّنيا بحر عميق) هذا تشبيه بليغ بحذف الأداة وحمل المشبه به على المشبه المبالغة في الاتحاد ووجه التشبيه تغييرها وانقلابها واضرابها وعدم ثبات ما فيها من صور الكائنات كتغيير البحر و انقلابه و اضطرابه بالأفواج المتعاقبة أو إهلاك من دخل فيها و ركن إليها و مشى عليها بتدم الضلالة والطغيان و أخذها بيد الجهالة والعصيان و هذا الوجه أظهر و لما كان وجوده في الأصل

(١) حقيقة صدر المتألهين في أكثر كتبه و عليه مبنى حكمته فوجود الممكن ليس

وجوداً في نفسه و بنفسه ولنفسه بل هو نظير المعنى الحرفي الذي لاستقلاله ولا يمكن أن يتصور وحده من غير أن يتصور معه اسم أو فعل و أصل الوجود و حقيقة هو الله تعالى و ما سواه ليس بشيء ، و من لم يعرف ذلك فلم يعرف شيئاً على ما ذكره الشارح (ش).

ظاهراً محسوساً بخلاف وجوده في الفرع أوضحه بقوله (قد غرق) أي هلك (فيها عالم كثير) لانهما كهم في لذاتها و انعمارهم في زهراتها و اشتغالهم بشهواتها و إغماض بصيرتهم عن الآخرة و أحوالها و تركهم ما يوجب النجاة عن عقباتها و الخلاص من عقوباتها و جعلهم قوله تعالى « ولا تغرَّنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » من وراء ظهورهم ورضائهم باللذات الحاضرة الهالكة والمنافع المغوية الباطلة بغرورهم فكأنهم لم يسمعوأ قوله سبحانه « وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون » يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم الآخرة هم غافلون » وإنما خص العالم بالذكر لأن هلاكه محل التعجب و أمّا الجاهل فلا اعتناء به لعدم اتصافه بالحقيقة الإنسانية واللطفية الروحانية ، أولان حكمه يعلم بالآل و لويته و في الكلام استعارة تبعية لا تشبه الهلاك بالغرق و اشتق منه فعل وقوع التشبيه في المشتق بتبعية المصدر وهي تأكيد لتشبيه الدنيا بالبحر باعتبار أنه أثبت التشبيه ما هو من خواص المشبه به ، ثم في تشبيه الدنيا بالبحر إيماء لطيف إلى أنه يجب لأهلها أن لا يقصدوا الإقامة فيها والركون إليها ، بل يجب لهم أن يقصدوا المرور منها إلى ساحلها أعني دار الآخرة كما أن راكب البحر لا يقصد الإقامة فيه والركون إليه بل غرضه المرور إلى ساحله ، و أمّا تشبيه الدنيا بالبحر وكان سائر البحر يحتاج إلى آلات للنجاة منه و الوصول إلى الساحل سالماً غانماً كان السائر في الدنيا أيضاً محتاجاً في المرور منها و الوصول إلى جناب الحق و نعيم الأبد إلى أمور للنجاة منها ، و قد بين هذه الأمور و شبهها بتلك الآلات في كونها أسباباً للنجاة بقوله (فلتكن سفينتك فيها تقوى الله) وهي ملكة التجنب عن المعاصي والتزُّه عمّا يشغل السرّ عن الحقّ و إنّما شبهها بالسفينة لأنّ من اتّصف بالتقوى و جلس فيها يطفو الدنيا ويأمن من الرّسوب فيها كما أن جالس السفينة يطفو البحر و يأمن من الرّسوب فيه (وحشوها الإيمان) بالله و بصفاته و أفعاله و بجميع ما أنزله إلى رسوله و إنّما شبه الإيمان بما في السفينة من المتاع و أنواع ما يتجر به لأنّه حافظ للتقوى عن الانقلاب والاضطراب مثل ما

في السفينة أولاته ينفع بعد الخروج من الدنيا ، كما أن ما في السفينة ينفع جالسها بعد الخروج من البحر إذ لو خلت سفينة التقوى عن الإيمان بقي صاحبها بعد خروجه من الدنيا فقير مضطراً متحيراً في أمره مستحقاً للعذاب وشراؤها التوكّل) شرع السفينة بالفارسية بادبان كذا في المغرب والشين مكسورة ، والتوكّل إظهار العجز والاعتماد على الله والثوق به في جميع الأمور وتوويضها إليه وهو درجة عليّة للعارفين ومنزلة رفيعة للسالكين ، من وصل إليها بطلت عنه قيود الرموم ، وتقشّعت عنه سحائب الغموم ، وارتفعت بواعث الاضطراب ، وانقطعت عنه دواعي الاكتساب ، وسبحت عليه مزن الأمن والإيمان ، وجلس على موائد الرّحمة والرّضوان وارتوى من حياض الفيوضات الرّبّانيّة وشبع من موائد الكرامات الرّحمانيّة وإنّما شبهه بالشرع لأنّ سفينة التقوى المحشوّّة بالإيمان لا تسير بدونه ، إذ من لم يعتقد أنّ الأمور كلّها يجري بأمر الله والأرزاق كلّها بيد الله وأنّه المتكفّل لها يعتقد بأسبابها ويشغل بتحصيل تلك الأسباب فيمنعه ذلك عن السير إلى المقامات العالية وطلب الوصول إليها بالطاعات ويضعف اعتقاده بالمبدء كما أنّ غير المتوكّل من المسافرين في هذه الدنيا يشغل بتحصيل الأسباب وينتظر وجود القوافل والرّقيق حذراً عن عدم القوت وخوفاً عن قاطع الطريق فيبقى مقيماً في آونة من الزّمان منتظراً في مدّة لحصول الأسباب واجتماع الإخوان (وقيّمها العقل) العقل (١) جوهر قلبي قابل لمعرفة الصانع وما يتعلّق به ، أي معرفة الآخرة وما يتعلّق بها ، وهو مبدء التقوى وبه ضبطها وحفظها وسيرها ونقل صاحبها إلى ساحة حضرة القدس وقرب الحقّ فهو بمنزلة قيّم السفينة وربّانها (٢) في إصلاحها وضبطها وحفظها من المفساد والخلل الواردة عليها فكما

(١) العقل عند العامة عرض من العوارض النفسانية وعند الحكماء جوهر مستقل وهو الذي اختاره النّارح وأمور الآخرة تدرك بالعقل كما أنّ المبدء أيضاً يعرف به ولذلك لم يكلف الحيوان وإن قوى حواسه المدركة للجسمانيات بمعرفة المبدء والمعاد (ش).

(٢) ربان - كرمان - من يجرى السفينة .

أنّه لو لم يكن للسفينة قيم لفست أمورها و بطلت أوضاعها و تعطلت أحوالها بحيث لاتصلح لقطع البحر الزاخر و يصير أهلها مشرفاً بالهلاك كذلك لو لم يكن للمتمتقي عقل ينهدم أساس تقواه إذ لم يتميّز عنده الحقّ من الباطل ، والصحيح من الفاسد ، و مخاطرات الشيطان من إلهامات الرحمن (و دليلها العلم) الدليل ما يهديك إلى شيء ، سمّي العلم دليلاً لأنّه يدلّ العقل على الطريق المستقيم و يهديه إلى المنهج القويم كما أنّ دليل المسافرين يهديهم إلى سواء السبيل والكواكب دليل قيم السفينة و به يهتدي إلى الطريق بل النسبة بين العلم والعقل آكد من النسبة بين الكواكب والقيم إذ العقل لا ينفكّ عن العلم فإنّ نسبته إلى العقل كنسبة النور إلى السراج و نسبة الرؤية إلى البصر (و سكانها الصبر) السكان ذب السفينة لأنّها به تقوم وتسكن ؛ و الصبر في الأصل الحبس يقال : صبرت نفسي على كذا أي حبستها ؛ و يطلق على حبسها على الطاعة بأن يرطبها عليها ليلاً و نهاراً و يقدم عليها سرّاً و جهاراً ، و على المصيبة بأن لا يجزع ولا يشكو ، و على الفاقة والمسكنة بأن يرضى بها ولا يسأل غير الله سبحانه أصلاً ، و على الغنى بأن لا يغترّ به ولا يتكبرّ و يؤدّي الحقوق الماليّة و على المجاهدات الطويلة و الرّياضات الشديدة بأن يقوم عليها طلباً للوصول إلى المقامات العالية و على الأمراض والبلايا بأن يرضى بها ولا يشكولها وإنّما شبهه بالسكان لأنّه كما يتوقّف سير السفينة و تقويمها و تسديدها و تسكينها و ثباتها بالسكان يعرف ذلك ربّانها و قيّمها بعلمه و تدبيره كذلك يتوقّف سير سفينة التقوى إلى حضرة القدس و قرب الحقّ في تقويمها و تسديدها و تسكينها و ثباتها بالصبر على الأمور المذكور لظهور أن ارتقاء النفس من حدّ النقص إلى حدّ الكمال ومن المنازل البشريّة إلى المنازل الإلهيّة لا يتحقّق إلّا بتحوّلات كثيرة (١) وانتقالات عديدة و انقلابات شديدة و مجاهدات عظيمة في مدّة طويلة مع النفس المائلة إلى الرّاحة فيحتاج إلى صبر كامل وعزم ثابت

(١) تعبير قريب المتناول قابل لفهم أكثر الناس عن الحركة الجوهرية التي حقّقها صدر المتألهين وهي أحد أركان حكّمته (ش).

ولذلك أمر الله سبحانه أشرف الكاملين الصديقين الراسخين بقوله «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» وتلك الأمور ستة ضرورية (١) للمنجاة من العقوبة الدنيوية والأخروية، والفوز بالسعادة الدائمة الأبدية.

(يا هشام إن لكل شيء) وهو يطلق على الموجودات أو على المعدومات أيضاً عند المحققين (دليلاً) وهو الموجودات عبارة عما يقتضي وجودها أو العلم بها من الأسباب والشرائط والآثار، وإنما سمي هذا دليلاً لأن الأشياء بسببه تنتقل من عدم إلى الوجود كما أن المسافر بالذليل ينتقل من بلد إلى بلد، وأما المعدومات فدليلها (٢) عدمي أعني عدم ما يقتضي وجودها فإنه سبب لنقل عدم من آن إلى آن آخر، ومن زمان إلى زمان آخر (و دليل العقل التفكير) في أبواب المعارف وأحوال المبدء والمعاد وما يتبعهما وإنما صار التفكير دليل العقل لأن العقل بسببه ينتقل من عالم الجهالة والسفالة الذي هو منزل الإدبار والمسوخ عند أصحاب القلوب النورانية إلى العلم الحقيقي والعالم العلوي فيستريح عن اللواحق الماسوتية ويتحلى بالقضائل اللاهوتية وهذا المعبر عنه بالإقبال كما في بعض الأحاديث (و دليل التفكير الصمت) أي السكوت عما لا يعني لأن التفكير أعني حركة الروح النورانية القابلة للمطالب العالية من المبادي إلى تلك المطالب إذا أخذت في الاستدلال أو إدراكها معاً إذا كانت لها رتبة المكاشفة يتوقف على سد طرق الحواس ويحتاج إلى المنع من دخول الأغيار

(١) السنة الضرورية عند الأطباء هي الهواء والطعام الشامل للمشروب والنوم واليقظة والحركة والسكون والاستفراغ والاحتباس والاعراض النفسانية وهي ضرورات الحياة الجسدية والتحول والانتقال والانقلاب والمجاهدة مع الصبر والعزم ستة ضرورية للحياة العقلانية (ش)

(٢) الدليل سبب لا انتقال للذهن إلى المدلول وبهذا الاعتبار يسمى دليلاً والمعدم الصرف لا يمكن أن يتصور فلا ينتقل إليه الذهن إذ التصور نحو من الوجود والمعدم إذا تصور دل عليه فله نحو من الوجود (ش).

في القلب أمّا على الأوّل فلأنّ مشرب القلب على ذلك التقدير ضيق جداً فلا يرد فيه من لطايف المعاني إلّا واحد بعد واحد فإذن دخول الغير من طرق الحواس يمنع ورودها فيه قطعاً ، و أمّا على الثاني فلأنّ القلب لغاية صفائه و نهاية ضيائه يتأثر سريعاً من أنفاس تلك الأغيار و أكدارها فلا ينطبع فيه صور هذه المطالب و من جملة الحواس اللسان و هو أعظمها فإنّه يتناول كلّ موجود و معدوم و معلوم و موهوم و يتعرّض له بنفي و إثبات و هذه الحالة لا توجد في غيره فإنّ اليد لا تصل إلى غير الأجسام و الأذن لا تصل إلى غير الأصوات و كذا القياس في البواقي فلذلك خصّ الصّمت بالذكر تنبيهاً على اعتبار حال سائر الحواس أيضاً فإنّ الصّمت ممّا يتوقّف عليه التفكير و هو دليله في انتقاله من القوّة إلى الفعل .

(و لكلّ شيء مطيّة و مطيّة العقل النواضع) المطيّة الدّابة التي تمطو في سيرها أي تجدد و تسرع و الجمع المطايا و المطي و الامطاء ، و في النهاية هي الناقة التي يركب مطاها . أي ظهرها يعني لكلّ شيء في انتقاله من العدم إلى الوجود أو من القوّة إلى الفعل أو من حالة أنقص و أدنى إلى حالة أرفع و أعلى سبب هو كالمطيّة له و سبب انتقال العقل من القوّة الدّائميّة الفطريّة إلى العقل بالفعل و من عالم الغواشي الجسمانيّة إلى عالم المجردات (١) هو التواضع لله سبحانه و التذلّل له عند الوقوف على معارفه و العكوف على نواحيه و أوامره فمن ورد في مكان المعارف و الأحكام و لم يتواضع له تعالى فقد فقد مطيّته للمحرّكة إليه و النزول بين يديه فيبقي تائهاً متحيّراً في ذلك المكان أو يرجع مدبراً بتناول الأعادي و إغواء الشيطان . و قيل تحقيق هذا الكلام أنّ لكلّ شيء طبيعة متوجّهة إلى ذاتها و له مادّة حاملة لقوّتها و استعدادها نحو كمال هي بمنزلة الراحلة (٢) له و مادّة

(١) أشار إلى ما حققه الحكماء من أن لفس الانسان اربع مراتب من العقل

الهيولاني الى العقل بالفعل و من التجسم الى التجرد و ان النفس فى هذه المرتبة مجردة (ش).

(٢) الممكن قسمان أحدهما ما يتغير عن حاله و يطلب كما لا آخر كالبنذر بصير

العقل هي النفس وكل مادة تستعد لكل صورة كمالية فانما تستعدّها لكونها في نفسها خالية عن الفعلية والوجود الذي من جنسها وإلا لم تكن قابلة فكذلك النفس ما لم تصر موصوفة بصفة التواضع وال فقر لم تصر مطيعة للعقل الذي هو الصورة الكمالية التي بها تصير الأشياء معقولة للانسان فليتأمل وفي صدر هذا الكلام استعارة مصرحة وفي آخره تشبيه بليغ (وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه) ارتكاب المنهي عنه من آثار الجهل وعلاماته وقد شبهه بالمركب لأن الانسان بسببه يتقلب في عالم اللذات الجسميّة وينقل إلى أسفل السافلين كما أنّه بالتواضع لله وانقياد أحكامه والعمل بها يتقلب في عالم المجردات ويرتقى إلى أعلى عليّين، ففي الكلام استعارة مصرحة وذكر المركب ترشيح وقيل في بيان هذا الكلام أن جميع المناهي أمور محسوسة ولذات جسمانية واشتغال النفس بها يوجب تقيدها بالصور الجسميّة فيوجب العقل عن إدراك الصور العقلية لأنها تضاد تلك الصور، وينبغي أن يعلم أن العقل إما مستقيم أو راجع أو مقيد والاستقامة بأن يسير إلى أعلى عليّين ومركبه التواضع، والرجوع بأن يسير إلى أسفل السافلين ومركبه المناهي، والاقامة بأن يقف في هذا العالم ويشغل بالمباحات، وهذا وإن كان مذموماً من حيث أنّه مفوت للمقصود ولكمّة غير مذموم من حيث أنّه لم يشغل بالمناهي وغير ممدوح من حيث أنّه لم يتصف بالتواضع فلذا لم يذكره ^{في} ^{الكتاب} ^{الاول} واقتصر على الأولين لأن المدح والذم إنما يتعلقان بهما وينبغي أن يعلم أيضاً أن الجهل عند العترة ^{الاولى} هو ارتكاب المناهي وإن كان المرتكب لها عالمًا بل هو عندهم في الحقيقة أجهل والذم المتعلق به أشنع وأكمل فمن ادعى كونه عالمًا عاقلاً واختار الدنيا وشهواتها وآثر الزهرات الفانية ولذاتها فهو

بناتنا، والثاني مالا يتغير وجميع ما يمكن له من الكمال حاصل من اول خلقته والنفس الاول يحتاج الى مادة يستعد لقبول الكمال كما ثبت في الحكمة والانسان قابل للكمال فله مادة ومادته النفس الهيولانية وهي جسمانية اذا المراد به النفس المنطبعة لا النفس المجردة والنفس المنطبعة تقل بالقوة لا بالفعل . (ش)

مفتون بالضلالة وملتبس بلباس الجهالة .

(يا هشام ما بعث الله أنبياء ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله) أي ليعرف العباد ويعلموا بتعليم الرسل وتفهمهم من الله ما لا يعلمون من عند أنفسهم أوليؤدّي الرسل عنه ما لزمه من هداية عباده وإرشادهم إلى دين الحق من عقلت عن فلان إذا أدّيت عنه ما لزمه (فأحسنهم استجابة) أي أحسن العباد أو أحسن الرسل استجابة لله تعالى بالطاعة والاجتهاد والصبر والانقياد وكذا ضمير الجمع في الفقرات الآتية يحتمل الأمرين إذ كما أن درجات العباد متفاوتة كذلك درجات الرسل كما نطق به الآيات والرؤايات الكثيرة (أحسنهم معرفة) بالله وآياته وغيرها من مصالح الدنيا والآخرة ، وذلك لأنّ حسن الاستجابة تابع لحسن المعرفة فكلما زاد حسن الأصل زاد حسن الفرع (وأعلمهم بأمر الله) يعني أحسنهم معرفة بأحكامه وشرايعه (أحسنهم عقلاً) لأنّ حسن العلم والمعرفة تابع لحسن العقل (وأكملهم عقلاً) يعني أحسنهم عقلاً وإنما عبر عنه بذلك للمتفهمين وللمتنبيه على أنّ حسن العقل بكماله في العلم بالموجودات والاحاطة بالمعقولات (أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة) لأنّ تفاوت الدرجات فيهما غاية أخيرة للأمر المذكورة و تفاوت الغاية في الكمال والمقصد باعتبار تفاوت ذي الغاية فيهما وهذا الحديث على ما قرّرناه من باب القياس المفصول النتائج ينتج أنّ أحسنهم استجابة أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة (١) وفيه مدح عظيم للعقل حيث جعله أصلاً لجميع الخيرات ومبدء للتفاضل في الدرجات كما يظهر ذلك بالتأمل الصادق لأنّه جعل كمال الدرجات في الدنيا والآخرة الاستجابة كما يقتضيه مضمون النتيجة ، وجعل كمال الاستجابة تابعاً لكمال المعرفة و كمال المعرفة تابعاً لكمال العقل فيفهم منه أنّ العقل أصل لجميع الكمالات ومبدء للتفاضل في الدرجات .

(يا هشام إنّ الله على الناس حجتين) أي دليلين (حجة ظاهرة) مشاهدة (و حجة باطنة) مستورة (فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأما الباطنة

فالعقول لما خلق الله جل شأنه النفوس البشرية واسطة بين المتجدين ، مستعدة لسلوك الطريقين طريق الخير وطريق الشر . قابلة للمتدين من الصفات الشريفة والسمات الرذيلة مائلة إلى اكتساب الحسنات متشوقة إلى اقتراف السيئات لما فيها من اللذة الحاضرة والمنفعة الظاهرة وأيدها بالقوى الشهوية والغضبية وغيرها من القوى الطبيعية الداعية إلى الشر الناهية عن الخير كانت النفوس لذلك ولما يوحى إليها إبليس وجنوده من الشر أقرب ومن الخير أبعد فله سبحانه أخذ باعهم برحمته في تيه الضلالة بتبيين المنهج وتعين الحجج ، فجعل عليهم حجتين إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة ، أما الظاهرة فهم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام لأنهم أنوار ساطعة في بلاده وبراهين ظاهرة في عبادته يدعوهم إلى سبيل النجاة ويخرجونهم من غياهب الظلمات (١) ويحرّكونهم من حضيض النقص والوبال إلى أوج الفضل والكمال ، فمن تبعهم فقد اهتدى ومن تخلف عنهم فقد غوى ، وأما الباطنة فهي العقول لأن بها تميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ والسعادة من الشقاوة ، والحسن من القبيح والخير من الشر وتأمروهم في كل ذلك باتّباع أشرف المناهج وأقوم السبل واستماع ما يتلو عليهم الأنبياء والرسل ؛ ويحكم بأن في ذلك حسن عاقبتهم وسعادة خاتمتهم كل ذلك ليحيى من حيي عن بيئته ويهلك من هلك عن بيئته .

(يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل) من شغل لامن أشغل فانه لغة رديّة و الموصول خبر « إن » (الحلال) وهو كل ما يجوز التصرف فيه والانتفاع به شرعاً وعقلاً من الأموال والأزواج وغيرها (شكره) أي صرف اللسان في مدح المنعم والثناء عليه ، و صرف جميع الجوارح فيما خلقن لأجله كصرف اللسان في الثناء والتعظيم و صرف البصر في مطالعة المصنوعات ليستدلّ به على وجود الصانع و وحدته وقدرته وحكمته وتدبيره و صرف القلب في التفكير في ذاته وصفاته ودقائق حكمته و آثار قدرته ، وبالجمله العاقل من لا يمنعه كثرة نعم الله عليه ووفور أياديه لديه

(٢) الغيب - كزبيق - الظلمة ، الشديد السواد من الغيل والليل . جمعه غياهب .

عن ذكر الله في جميع الأحوال والأزمان ، وعن الأقرار له بالعظمة والجود و
 الاحسان ، وعن التذلل له والتخشع لديه و جلب المزيد منه ، والتضرع إليه كما
 قال سبحانه « يا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله و من
 يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » (ولا يغلب الحرام) وهو كل ما لا يجوز التصرف
 فيه شرعاً أو عقلاً (صبره) في الفاقة والجوع والشدايد ، ولا يخرج التمكن من
 اكتساب الحرام عن سنن الشرائع و اصول القواعد ولا يقطع عنان اضطباره شمس
 النفس و جموح (١) الطبيعة بل يقمع نفسه بالمواعظ الحسنة و مقامع النصيحة
 ويرجو في ذلك أجر الصابر الحزين و محبة رب العالمين كما قال سبحانه « إن الله
 يحب الصابرين » .

(يا هشام من سلط ثلاثاً على ثلاث فكما أنما أعان على هدم عقله) كأنما
 أصله أن دخلت عليه كاف التشبيه وألحقت به «ما» الكافة فلذلك وقع بعده الفعل .
 والهدم مصدر ، هدم البناء أي نقضه وكسره ، ففيه استعاره تمثيلية لشبيه الصورة
 المعقولة بالصورة المحسوسة لزيادة الايضاح و التقريب أو استعارة مكنية لشبيه
 العقل بالبيت في أنه يكن صاحبه و يصونه من المكاره و استعارة تخيلية باثبات
 الهدم له ، وإنما أدرج لفظ كأن وأعان ولم يقل : فقد هدم عقله التنبيه على أن تسليط
 الثلاث على الثلاثة إنما يوجب هدم المسلط عليه حقيقة إلا أن المسلط عليه لما كان
 من خصال العقل كما ستعرفه في التفصيل فكان هدم ذلك هدمه و يحتمل أن يكون
 كان ههنا مستعملاً للعلم بشبوت الخبر من غير قصد إلى التشبيه و يؤيده قوله في
 آخر التفصيل « ومن هدم عقله أفسد عليه دينه و دنياه » (من أظلم نور تفكيره)
 في أحوال المبد ، والمعاد ، والاضافة من باب لجين الماء ، لأن التفكير يشبه النور
 ففي الاصل إلى المطلوب أو بتقدير اللام والمراد بالنور العلوم الحاصلة من التفكير (بطول
 أملة) فيما لا ينبغي من المقتنيات الغانية المورثة لنسيان الآخرة و خمود التفكير و
 هو معنى الاظلام و ذلك لأن طول توقع الأمور المحبوبة الدنيوية يوجب دوام

(١) الشموس و الجموح بضم الشين والجمع مصدران لهما بفتحهما و زان جموش و بمعناه .

ملاحظتها الموجب لدوام إعراض النفس عن ملاحظة أحوال الآخرة وهو يجب انحاء ما تصوّر في العقل من تلك الأحوال وذلك معنى النسيان وخمود نور التفكير ولذلك قيل : الدنيا والآخرة ضرّتان لأنّ محبّة إحديهما (١) توجب الاضرار بالآخرى (ومحا طرايف حكمته) عن لوح العقل ، قال بعض الحكماء : الحكمة شيء يجعله الله تعالى للقلب فينوره حتّى يدرك به المشروعات والمحظورات ويعلم المعقولات والمستحيلات ، كما أنّ البصر شيء يرى به المحسوسات ، وسمّى ذلك الشيء المنور للقلب حكمة تشبيهاله بحكمة اللّجام وهي الحديدية المعترضة في فم الفرس في منع صاحبه من الخروج عن طريق الصواب. والطرائف جمع طريف وهو كل شيء مستحدث يعجبك ، والاضافة إمّا بيايئة أو من باب جرد قطيفة أو لاميّة بأن يراد بالطرائف العلوم والادراكات التابعة لذلك النور (بفضول كلامه) الفضل الزيادة وقد غلب جمعه على ما لاخير فيه حتى قيل : شعر فضول ، وقيل : لمن يشتمل بما لايعينه : فضولي ، والتكلم بما لايعني سبب لمحو الحكمة وطرائفها لأنّ اللسان ينبوع القلب فاذا اعتاد المتكلم بالمغو وتقاطر منه ذلك أفاض ذلك على القلب وهو يغسل الحكمة عنه ويمحوها ، ولأنّ مشرب القلب ضيق كلّما دخل فيه شيء يخرج منه ضده ولولم يخرج به بقي شيء مختلط من الحقّ والباطل وهذا ايسر بحكمة كما أنّ قليلاً من الماء إذا خالطه دم كثير لايسمى هذا المختلط ماء ، وأكثر الشبهات مبدؤها ذلك المختلط ، وأيضاً من أكثر الكلام في مجلس العوام يجد لنفسه في تأثير قلوبهم حلاوة ولذّة فاذا دام على ذلك يميل طبعه الخسيس إلى كلّ كلام مزخرف يروّجونه وإن كان باطلاً وينتفر عن كلّ كلام يستثقلونه وإن كان حكمة فيصرف همّته إلى ما تحرك قلوبهم ليعظم منزلته عندهم فلما محالة ينمحي طرائف الحكمة عن قلبه لأنّ الذي يؤثر في قلوبهم ليس إلّا ما فهموه

(١) ان التوجه الى الامور الدنيوية يوجب انحاء ما تصور في العقل من احوال الآخرة. فالدنيا ضرة للآخرة والضرران امرأتان تحت زوج واحد اذا اقبل على احديهما اعرض عن الاخرى ، و العقل يناسب الآخرة و الحس يناسب الدنيا فان الامور الآخروية لاتدرك هنا الا بالعقل والحس خاص بادراك ما في الدنيا (ش) .

وما فهموه ليس من الحكمة في شيء، (وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه العبرة هي ملاحظة أحوال الماضين والاتعاط بما كانوا فيها من نعيم الدنيا و لذاتها والمباهات بكثرة العشيرة والاولاد والافتخار بكثرة أسبابها ومقتنياتها ، ثم مفارقهم لذك كذبه بالموت الذي هو هادم اللذات و كاسر الفقرات و بقاء الحسرة والندامة لهم حجباً حائلة بينهم وبين الرحمة الالهية؛ وكل من اتصف بالعبرة و مارسها حتى صارت ملكة يحصل في قلبه نور يهديه إلى الآخرة و ما يوجب تعميرها من الأعمال الصالحة والصفات الفاضلة و من تبع النفس الأمارة بالسوء و شهواتها و رتع في مرعى ضالالتها و لذاتها حصل في قلبه ظامة شديدة و غشاوة عظيمة مانعة عن دخول نور الاعتبار و نور الاستبصار ، و من سلب هذه الخصال الثلاث التي بناء الهوى والجهل عليها أعنى طول الأمل و فضول الكلام و الشهوات النفسانية على الخصال الثلاث التي بني العقل عليها أعنى نور التفكير و طرايف الحكمة و نور العبرة (فكأنما أعان هواه) و هو ميل النفس الأمارة بالسوء إلى ما يقتضى طباعها من اللذات الدنيوية الفانية إلى حدٍّ اخرج من حدود الشريعة (على هدم عقله) وهو نور يسلك به الانسان طريق الجنان و عبادة الرحمن فيصل إلى السعادة التامة الكبرى وهي مشاهدة الحضرة الربوبية و مجاورة الملاء الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، و ذلك اظهر أن أتباع النفس الأمارة بالسوء لميولها الطبيعية و سيرها في سبيل هواها و اشتغالها باستيفاء مقتضاها أشد صدمة على العقل و أقوى ظلمة في طمس نوره ، و أكمل جاذب له عن طريق الحق ، و أظهر ساد له عن قصد الكمالات والترقي في ملكوت السموات كما نقل عن سيد المرسلين عليه السلام «ثلاث مهلكات شح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه (١)» (ومن أفسد عليه عقله أفسد عليه دينه و دنياه) أمّا إفساد الدين فلان استقامته إن ما هي بأدراك أحوال المبدئ والمعاد والتصديق بها والعمل بما ينبغي أن يعمل و الانزجار عما ينبغي أن يترك ، و المدرك لهذه الأمور والدليل عليها و الحاكم بحقيقتها إن ما هو العقل فإذا فسد

العقل فسد الدّين، وأمّا إفساد الدّنيا مع أمّه روي عن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جدّه عليه السلام قال: «وكل الرزق بالحمق، و وكل الحرمان بالعقل (١)»، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام «أنّ العقل ما عبد الرّحمن واكتسب به الجنان (٢)»، وأمّا الذي يتوصّل به إلى الأغراض الدّنيوية بالمكر والحيل مثل ما في معوية وأضرا به فنلك شيطنة ونكراء، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل فوجه أمران الأوّل أنّ الدّنيا المعتمدة عند أهل البيت عليه السلام هي التي تكون معبرة يعبر بها إلى الآخرة كما دلّ عليه قولهم: «الدّنيا مزرعة الآخرة (٣)»، فالدّنيا عندهم ما يهيىء به المؤمن أمر آخرته ويجعله وسيلة إلى تحصيل فوائدها وذريرة إلى تكميل عوائدها، و ظاهر أنّ هذه الدّنيا لا يمكن استقامتها ولا يتيسّر استفادتها بدون العقل، إذ غير العاقل لا يأمن وقوعه في الشبهات ووروده على المحرّمات واستقراره في المهلكات، الثاني أنّ كثرة الرزق و حصول الدّنيا وإن كان منوطاً بالبطالة والحماقة ومربوطاً بالسفاهة والجهالة لكن الأحقّ لا يأمن وقوعه في أشنع المهالك وسلوكه في أفبح المسالك و تورّطه في أعظم الشدائد والمكاره الموجبة لهلاكه و فساد دنياءه كما يشهد به المشاهدة.

(١) هشام كيف يزكو أي كيف يظهر عن اعراض الدّنيا وشوائب النقصان أو كيف يزيد وينمو عند الله (عملك وقد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك) بالنسليط المذكور في الكلام المتقدم يعني لا يكون عملك طاهراً أو مطهراً أو ناهياً زاكياً عند الله تعالى وأنت على هذه الصفة لأنك إذا قمت بين يديه ولا يكون قلبك متوجّهاً إليه بل يكون شاغلاً عن أمر الله وفارغاً عن ذكر الله وغافلاً عن عظمة الله وتاركاً لأحكام العقل ومقتضاها وتابعاً للنفس الأمّارة وهواها كنت تعبد

(١) رواه الكليني في كتاب الروضة تحت رقم ٢٧٧ وزاد «و وكل البلاء بالصبر».

(٢) الكافي كتاب العقل والجهل تحت رقم ٣.

(٣) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما في كنوز الحقايق للشيخ عبد الرّوف

بحسب الظاهر إلهاً وبحسب الحقيقة إلهاً آخر لأن أصل العبادة هو الطاعة و
الانقياد ولذلك جعل الله سبحانه اتباع الهوى والانقياد له عبادة فقال جل شأنه
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» وجعل طاعة الشيطان عبادة له فقال: «ألم أعهد إليكم
يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» وفي بعض الروايات «إن طاعة أهل المعاصي
عبادة لهم (١)» وإن من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدّي عن الله
فقد عبده الله وإن كان يؤدّي عن الشيطان فقد عبده الشيطان (٢) وهذا هو الشرك الخفي
عند العارفين ولئن نزلنا عن ذلك فلاشبهة في أنه يفوتك حينئذ حقيقة العبادة و
روحها الذي به تصعد العبادة إلى الدرجة العليا والمرتبة العظمى من الشرف و
القبول فلا يكون عبادتك مأمونة عن طرء البطلان ولا مصونة عن شوائب النقصان ولا
قابلة للزيادة والنماء عند ما يأخذ العابد بواحدة عشرة أمثالها أو مازاد في يوم
الجزاء. فلا بد لك أيها العاقل أن تقبل هواك بسيف عقلك وتوجه قلبك إلى أمر
ربك وتعبدك كأنك تراه ، وهذه المرتبة مقام المشاهدة وهي أعلى منازل العابدين
ولولم يكن لك هذه المرتبة فلاأقلّ تعبد و في قلبك أنه يراك وهذه المرتبة
مقام المراقبة وهي أوسط منازل المقر بين ومع ذلك تكون خائفاً خاشعاً متضرعاً
راجياً إلى رحمته . لعلك تكون من المفلحين ، وفي هذا الكلام دلالة واضحة على
أن قبول الأعمال وصلاحتها وكمالها وطهارتها ونموها إنما هو بالعقل الكامل
المتأمل في عظمة الله وقدرته و سطوته وسلطنته و غلبته على جميع الممكنات ،
و أمّا الجاهل المغرور المطيع للنفس و هواها الغافل عن أوامر ربه و مقتضاها فهو
عبد لثيم ، وعمله ساقط هابط سقيم ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم.

(١) روى الكليني في الكافي كتاب الايمان والكفر باب الشرك تحت رقم ٨ عن

أبي عبدالله «ع» من أطاع رجلاً في مصيبة الله فقد عبده .

(٢) رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ص ٤٥٦ عن أبي جعفر الثاني «ع»

وفيه «ابليس» مكان «الشيطان» في الموضعين .

(يا هشام الصّبر على الوحدة علامة قوة العقل) لأنّ الانسان مدني بالطبع وله ميل إلى بني نوعه في التّأثّف والتودّد والاستيناس بهم والمشاركة معهم في طلب المعاش وسائر ما يحتاج إليه فإذا ترك ذلك كلّهُ لعلمه بأنّه يوجب منقصة في دينه وضعفاً في يقينه وآثار الوحدة على الكثرة ورجح الفرقة على الألفة للتحرّز عن مشاركتهم في أفعالهم الشنيعة وأطوارهم الدّنيّة علم أنّه قويّ في العقل والتدبير في أمور الآخرة لأنّ ذلك من آثار العقول الكاملة (فمن عقل عن الله) أي فمن عرف الله وعرف ذاته وصفاته وما يجوز له وما يمنع عليه وأحكامه وشرايعه وأحوال الآخرة وشدة فاقة النّاس وكثرة احتياجهم إليه يوم القيمة التّذي يشتمل فيها لأبرار بأنفسهم فضلاً عن الأشرار (اعتزل عن أهل الدّنيا والرّاغبين فيها) وهم التّدين يؤثرون الدّنيا وزهراتها ويبدلون الجهد في اقتنائها وأدّ خار ثمراتها كما هو المشاهد من أبناء الزّمان التّدين يجيبون دواعي النفس في منازل الطغيان ويقفون آثارها ويسمعون وساوس إبليس في مراحل العصيان ويطأون أدبارها كما هو المعلوم من أرباب الفسوق والكفران، وفيه دلالة على شيئين أحدهما أنّ الاعتزال إنّما للعاقل العالم بمعالم دينه وأمّا الجاهل فاللاّيق بحاله أن يخاطب الناس ويشغل بطلب العلم فإن أمكنه في بلده وإلّا فليطلبه في بلد آخر كما قيل: «اطلبوا العلم ولو بالصين» (١) الثّاني أنّ الاعتزال مطلوب عن أهل الدّنيا وأهل العصيان لأنّ أهل الآخرة، فإنّهم أولياء الله وأنصاره في دينه، والتوصّل بهم يوجب الاستنارة بنورهم والاستضاءة بضوئهم (ورغب فيما عند الله) من الخيرات والأنوار الإلهيّة والاشراقات العقليّة والابتهاجات الذوقيّة والترقيّات الروحيّة، إلى غير ذلك ممّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا بأس أن نشير إلى العزلة وأقسامها وشيء من فوائدها ومنافعها إذ ذكر جميع فوائدها متعذّر لأنّها ذوقيّة حاصلة لأرباب

(١) ظاهر كلام المؤلف أنّه من كلام غير المصنوع لكن رواه العقيلي في الضعفاء

وابن عدى في الكامل والبيهقي في الشعب من حديث عائشة، وابن عبد البر وفي العلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله .

العزلة بعد الممارسة في مدّة طويلة لمجاهدات شديدة فنقول :

العزلة من الناس أقسام:

الأول وهو أدناها أن يكون بينهم ولا يكون معهم بل يكون وحيداً غريباً مستوحشاً منهم ولا يجالسهم وإن جالسهم بغضهم كما روى عن الصادق عليه السلام قال: «إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كائنك على الرضف (١) حتى تقوم فإن الله يمقتهم ويلمعنهم فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمام من الأئمة فقم فإن سخط الله ينزل هناك عليهم (٢)».

الثاني وهو أوسطها أن يسكن في بيته ولا يخرج إليهم أصلاً ولا يركن إلى مجالستهم ومقاولتهم كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «يا أيها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فطوبى لمن لزم بيته، وأكل قوته، واشتغل بطاعة ربّه، وبكى على خطيئة (٣)» وكما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله حين سأله عن عقبة بن عامر الجهني عن طريق النجاة أنّه قال له: «ليسك بيتك وأمسك عليك دينك وابك على خطيئتك (٤)».

الثالث أن يخرج إلى الصحاري وقلل الجبال وشعبها ويعبد الله ربّه حتى يأتيه اليقين كما قيل له عليه السلام «أي الناس أفضل: فقال: «رجل في شعب من الشعاب يعبد ربّه ويدع الناس من شرّه» (٥) وقال عليه السلام: «إن الله يحبّ العبد التقيّ النقيّ»

(١) الرضف: الحجارة المحمّاة على النار.

(٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب مجالسة اهل المعاصي تحت رقم ١٣ .

(٣) اورده الشريف الرضى فى النهج فى خطبه عليه السلام تحت رقم ١٧٤ أوله «انتفخوا

ببيان الله» وقال بعض الشراح فى هذا الكلام ترغيب فى العزلة عن اثاره الفتن واجتناب الفساد وليس ترغيباً فى الكسالة وترك العامة وشأنهم فقد حث أمير المؤمنين «ع» - فى غير هذا الموضع - على مقاومة المفساد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) رواه الترمذى ج ٩ ص ٢٤٧ وحسنه، و احمد ج ٤ ص ١٤٨ .

(٥) تمام الخبر كما رواه احمد فى مسنده ج ٣ ص ٤٧٧ باسناده عن كرز بن علقمة

الغزاعى قال أتى النبى «ص» أعرابى فقال يا رسول الله هل لهذا الامر من منتهى، قال بلى

الخفي^(١)، والأخبار الدالة على مدح المعتزلين من طرقنا وطرق العامة أكثر من أن تحصى و فوائدها كثيرة منها الفراغ لعبادة الله تعالى والذكر لدوا الاستيناس بمناجاته والاستكشاف لأسراره في أمور الدنيا والآخرة من ملكوت السموات والأرض ولذلك كان رسول الله ﷺ يتعبد بجبل حراء ويعتزل به حتى أنه النبوة و منها الإخلاص في العبادة وتبعيدها عن تطرقات احتمال السمعة والرياء كما روي عن الباقر عليه السلام: «لا يكون العبد عابداً لله حق عبادة حتى يقطع عن الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول: هذا خالص لي فيقبله بكرمه (٢)».

و منها صرف القلب عن غير الله و هي نعمة عظيمة و فائدة جليمة كما قال الصادق عليه السلام: «ما أنعم الله عز وجلّ أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله عز وجلّ غيره».

و منها الأمن من نزول العذاب عليه عند نزوله بساحة الظالمين كما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه نهى رجلاً من أصحابه عن مجالسة خالد وهو من أهل الضلال فقال: أي شيء عليّ منه إذا ما أقل ما يقول؟ فقال عليه السلام: أما تخاف أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً، أما سمعت بالذي كان من أصحاب موسى وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلمّا لحقت خيل فرعون موسى تخلف عنه ليعط أباء فيلحقه بموسى فمضى أبوه و هو يراغمه حتى بلغا طرفاً من البحر فغرقا جميعاً؛ فأتى موسى الخبر فقال عوفى: رحمه الله ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن.

«نعم فمن أراد الله به خيراً من أعجم أو عرب أدخله عليهم ثم تقع فتن كالظلمل يعودون فيها اسود صبا يضرب بعضهم رقاب بعض و افضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يتقى ربه تعالى و يدع الناس من شره» و رواه البخاري ج ٤ ص ١٨ و ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٨ كما في المتن.

(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث سعد بن أبي وقاص بسند صحيح كما في الجامع الصغير.

(٢) نقله ابن فهد الحلبي في عدة الداعي في مبحث الاعتزال عن الناس.

قارب المذنب دفاع (١)».

و منها الاتِّقَا، عن مواضع التَّهْمَةِ والرَّيْبَةِ كما روي عن الصادق عليه السلام قال: «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند النَّاس كواحد منهم» قال رسول الله ﷺ: المرء على دين خليله وقرينه (٢) و عنه عليه السلام قال: قال «أمير المؤمنين عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة (٣)».

و منها التَّخْلُصُ عن المعاصي إذ الخلطة لا يخلو عنها غالباً كالغيبة والكذب والسبِّ والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها.

و منها الخلاص من شرِّهم فإنَّهم كثيراً ما يؤذون جلسهم بالاستهزاء والغيبة والتَّهْمَةُ والبهتان وافتراء الأقوال والأعمال عليه

و منها النجاة من خبث مشاهدة الثقلاء والحمقاء و قبح ملاحظة أطوارهم و أخلاقهم فقد قيل للأعشى: لم أعتش عينك؟ قال: من النظر إليك ومن النظر إلى الثقلاء ولهذا الوجوه من الأدلَّة والفوائد ذهب جماعة من المحققين والعارفين إلى أن العزلة أفضل من المخالطة وذهب طائفة إلى العكس لقوله تعالى «وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» و قوله تعالى: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا» و معلوم أن العزلة تنفي تألف القلوب و توجب تفرُّقها و لقوله عليه السلام «من فارق الجماعة قيد شهر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه (٤)» و قوله عليه السلام «لا هجرة فوق ثلاث (٥)» و قول الصادق عليه السلام «لا خير في المهاجرة» (٦) إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة

(١) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب مجالسة أهل المعاصي تحت رقم ٢.

(٢) الكافي كتاب العشرة باب من يكره مجالسته ومرافقته تحت رقم ١٠.

(٣) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب مجالسة أهل المعاصي تحت رقم ١.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده كما في كنوز الحقائق للشيخ عبدالرؤف المناوي.

(٥) رواه الكليني في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الهجرة عن أبي عبدالله

«ع» عن النبي «ص»، و روى البخاري في صحيحه ج ٨ ص ٢٣ من حديث أنس بن مالك

«لا يعجل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» .

(٦) رواه الكليني في الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الهجرة تحت رقم ٤ .

على الأمر بالتصافح والتعاقب والتعاشر والاجتماع ، وعلى النهي عن المهاجرة و قطع الرحم والتباعد والافتراق ولكثرة منافع الخلطة و فوائد ها التي لا توجد في العزلة مثل التعليم والتعلم والتأديب والتأدب والنفع والانتفاع والإمداد في المهمات و فضيلة الجماعة والجماعة والزّيارة والتبرُّك بروية العلماء والصلحاء والعبرة بمشاهدة الأحوال و كسب الأخلاق المرضية من أهلها و ثواب التأهل والنكاح و تكثير الأولاد إلى غير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية ، و ينبغي أن يعلم أن كلا الاحتجاجين صحيحٌ ولكن ليست العزلة أفضل من المخالطة مطلقاً ولا المخالطة أفضل من العزلة مطلقاً ، بل كلٌّ في حقّ بعض الناس و في بعض الأوقات بحسب المصالح ، إذ لكلّ منهما مصالح و شرائط متفاوتة بحسب تفاوت الأشخاص والأوقات وقد مرّ أن من شرائط الاعتزال أن يبلغ الإنسان رتبة الكمال في القوة النظرية و العملية ويستغني عن مخالطة كثير من الناس و أن يعتزل المنهمكين في الدنيا الراغبين في حطامها السالكين سبيل العصيان التابعين لوساوس الشيطان فلولم يبلغ المعتزل تلك المرتبة أولم تكن الجماعة موصوفين بالصفات المذكورة كانت المخالطة أفضل والاجتماع لتحصيل المحبة والألفة أجدر و أكمل ، وبالجملة النبي ﷺ ومن يقوم مقامه علماء حكماء وقد بينوا ما فيه صلاح الناس عاجلاً وآجلاً جلياً وخفياً ولا ينافي تفاوته في أفرادهم كما أمروا بالنكاح تارة ونهوا عنه تارة وأباحوه تارة لتفاوت ذلك في أفراد البشر و من أراد أن يعرف مقاصدهم من أوامرهم ونواهيهم وتدبيراتهم وتقديراتهم ينبغي أن يعلم طرفاً من قوانين الأطباء و مقاصدهم من العبارات المطلقة ، فإنّه كما أن الأطباء معالجون للأبدان بأنواع الأدوية و العلاجات لغاية بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من الأمراض البدنية كذلك النبي ﷺ و من يقوم مقامه أطباء النفوس و هم مبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل والحقد والحسد والرياء و سائر رذائل الأخلاق بأنواع الكلام من الآداب والنصائح والمواعظ والأوامر والنواهي والضرب والقتل والاعتزال والاختلاط ، و كما أن الطبيب قديقول إن الدواء الفلاني نافع من المرض

الفلااني ولايعني به في كلّ الأمزجة وفي كلّ الأوقات وفي كلّ البلاد بل في بعضها ، كذلك النبي ﷺ والقائمون مقامه إذا أطلقوا القول في شيء أنّه نافع كالعزلة مثلاً فإنّهم لا يريدون أنّه نافع لكلّ إنسان وفي كلّ زمان (١) وكما أنّ الطبيب قد يصف لمريض دواءً ويصف شفاءً فيه ويرى أنّ ذلك الدّواء بعينه لمريض آخر كالسمّ القاتل ويعالجه بغيره ، كذلك النبي ﷺ والقائمون مقامه قد يرون أنّ بعض الأمور دواءً لبعض النفوس فيقتصرون عليه ويأمرون به كالعزلة وقد يرون أنّ ذلك مضرّ أو غير تلك النفس فيأمرون بضدّ ذلك مثل المخالطة وإن أردت أوضح من ذلك فتقول : إمّا أن لا يكون في الخلطة خيرٌ أصلاً أو يكون فيها خيرٌ والخير إمّا للطرفين أولاً حدّهما ، فهذه أربعة أقسام ، ثمّ الخير إمّا خيرٌ في الدّنيا فقط ، أو في الآخرة فقط ، أو فيهما ، فينبعث منها أقسام يرجّح في بعضها الخلطة وفي بعضها العزلة ويتساوي في بعضها الأمران ، فللعاقل العالم المتدبّر أن يختار منها ما يقتضيه عقله وتدبيره والله أعلم بحقايق الأمور (٢) .

(١) فإن قيل ان الاطلاق يفيد التعميم فمن أين يفهم التخصيص ويعرف المورد الذي يخصص الحكم به؟ قلنا جميع ما ورد من هذه الامور مقرون بقرائن ومبين بأسباب و معلل بعلم يظهر منها المراد مثلاً ورد في مدح العزلة «بعيد ربه و يدع الناس من شره» و يعلم منه أن حسن العزلة للعبادة و سلامة الناس من شر المعتزل و يعرف من ذلك أن المعاشرة اذا كانت عبادة كتعلم الدين والقرآن او تعليمهما أو كسب الرزق الجلال للانفاق في سبيل الخير مع الامن من اضرار الناس واذاهم فلا يرجح العزلة عليها و كذلك المعاشرة والصحبة مظنة الوقوع في المعاصي والحسد والفتنة و طول الامال وبعث الشهوات الدنية والرغبة في حطام الدنيا و اعانة اهل الظلم والمعصية و تحسين افعالهم السيئة والتسامح معهم بترك النهي عن المنكر واذا لم تكن مستلزمة لهذه الامور وامثالها فلا ومثل ذلك الترغيب في كسب المال و مدح الفئاعة باليسير كلاهما معلل بعلم يعلم منها وجه كل منهما «ش» .

(٢) راجع تفصيل الكلام في مدح العزلة وذمها و فوائدها وغوائلها وكشف الحق فيها المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء كتاب العزلة.

(وكان الله أنسه في الوحشة) الأُنس مصدر قولك آنست به أنساً من باب حسب أو من باب ضرب وهو ضد الوحشة ، و المشهور فيه ضمّ الهزمة و سكون النون وقد جاء بكسرة الهزمة قليلاً و بفتح الهزمة والنون جميعاً ، و الحمل على سبيل المبالغة أو الأُنس بمعنى الأُنيس و يؤيّد أنّه نقله صاحب العدة بلفظ الأُنيس و يحتمل أن يقرأ آنسه على وزن الفاعل و أصله آنساً به أُضيف إلى الضمير بعد حذف الجار من باب الحذف والإيصال ، و صحّ إطلاق الأُنس عليه سبحانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه : «اللّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ الْآنِسِينَ بِأَوْلِيَائِكَ» والوحشة بمعنى الخلوة أو بمعنى الهمّ والحزن الحاصلين له بسبب فقد الألفة بينه و بين بني نوعه وعشيرته أو بسبب الغربة والانفراد من جهة العزلة خصوصاً في مبادئها أو بسبب عدم تعاوده لذلك المكان إذ غير المألوف من المكان يوجب الوحشة كما يحكم به التجربة ، و محصل معناه أن المعتزل لو حصلت له وحشة ما لأجل تركه صحبة بني نوعه وعشيرته و سلوكه طريق الحقّ بالمحبّة الراسخة والنيّة الصادقة و الرغبة الكاملة كان الله أنيسه الذي يرفع وحشته و يدفع عنه حزنه و كربته و يصرف وجه قلبه إلى شطر كعبة وجوده ويسرّه بمطالعة أنوار كبريائه ومشاهدة إضافات جوده حتّى يرى كلّ خير حاضراً و كلّ كمال ظاهراً ، فهو بكرمه يألف ، وبفضله يستزيد ، وبرحمته يستفيض كلّ ما يريد (و صاحبه في الوحده) والله سبحانه و إن كان صاحب الكلّ في كلّ الأوقات كما قال الله تعالى : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلّا هو رابعهم ولا خمسة إلّا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلّا هو معهم أين ما كانوا» لكن المقصود هنا إفادة الاختصاص كما يفيدّه الإضافة ووجه ذلك أن الرّجل إذا ترك متاع الدنيا وأبناءها ، و أعرض عن الاستماع به و اقتنائه ، و اختار الوحدة والانفراد ، و تمرّن على الطاعة والالتقياد ، و أقبل بحسن الطويّة إليها و حبس نفسه بزمّ المشيئة عليها وفكّ عنه أغلال اللذات الدنيويّة و قطع عنه أنواع العلاقات النفسانيّة والهيئات البدنيّة بحيث لا يبقى معه شيء إلّا التفكير في ذاته وصفاته تعالى و ما يوجب قربه يستقبله حينئذ نور الحقّ كمال قال : « من

تقرب إلي بذراع تقرّبت إليه باع (١) «وينزله على بساط العزّ والمصاحبة ويشرف به بشرف
الأنس والمكالمة ويكرمه بأنواع التعظيم والمخاطبة حتّى إذا ناداه أجا به بلبّيك وإذا سكت
ناداه يا عبدي أنا مشتاق إليك لم سكت عن عرض الحالات والمقالات بعد الترخّص
لك بالأجوبة والسؤالات وعند ذلك ينكشف عنه الحجاب ويسكن فيه عروق
الاضطراب، ويزول عنه لواحق الوحشة والاضطراب، فيقول: لا إله إلا أنت ولا أشرك
بك أحداً، وتسيل عليه الكرامات الإلهيّة والسّاعات الرّبانيّة والكمالات النفسانيّة
مالم يكن يخطر بباله أبداً (٢) (وغناه في العيلة) الغناء بالفتح والمدّ النفع، و
قيل: الكفاية وبالكسر والقصر اليسار والحمل على سبيل المبالغة والمصدر بتأويل
الفاعل، والعيلة بالفتح الفقر والفاقة يعني أنّه سبحانه نفس غناه أو مغنيه في وقت
حاجته وفقره لا غيره إذ عين افتقاره حينئذ لا تنفتح إلاّ إليه ويد اضطرابه لا تتحرّك
إلاّ بين يديه ولا ملجأ له سواه حتّى يكله عليه، و اعلم أنّه يحتمل أن يراد بالفقر
والغناء ما هو المعروف بين النّاس وهو أن يجد من متاع الدنيا ما يعيش به و
يسدّ خلله ويقم أمره ويكمل نظامه ويصون وجهه وأن يفقد ذلك ويحتمل أن
يراد بهما الغنى والفقر الأخرويين وقد شاع إطلاقهما عليهما قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
«الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه» (٣) يعني هما يتميضان يوم القيمة ويتحققان بعد
العرض على الله سبحانه وبعد الفراغ من الحساب والفقر في ذلك اليوم من تحيّر
في خسارة نفسه و حرم من كرامة ربّه والغنى من تحلّي نفسه بالأخلاق والكمالات

١- الباع ضعف الذراع والخبر رواه البخاري في صحيحه ج ٩ ص ١٩٢.

٢- وقد روى عن عمران بن الحصين وهو من اصحاب رسول الله «ص» أنّه قال: كان يسلم
على يعنى الملائكة كانوا يسلمون عليه في خلواته فاكتويت يعنى عالج نفسه في مرض
طرى عليه بالكى وانقطع السلام منهم لكرامة العلاج بالكى. ثم منع الراوى ان يروى
حديثه مادام حيا لانه خشى ان يهجم عليه الناس للتبرك به فيؤذوه او يتوقعوا منه شيئا
لا يقدر عليه وعمران هذا كان ممن رجع الى امير المؤمنين وكان يتدر على من قال براه
في المتعة وكشف الامور الملكوتية لا يحصل الا لمن يعتزل الناس ويانس بالوحدة (ش)
(٣) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٤٥٢ .

و استحقَّ الفوز بالسعادات والكرامات و نظر إليه ربّه بعين الرّحمة و الغفران و أنزله أعلى درجات الفردوس و أشرف منازل الجنان ، و هذا الاحتمال أقرب من الأوّل لأنّ الفقر بمعنى الإفلاس في الدّنيا سهل لأنّه ينقطع شدائده بالموت بخلاف الفقر والإفلاس في الآخرة فإنّه يوجب الهلاك الدّائم والشقاء الأبديّ (و معزّه من غير عشيرة) المعزّ من العزّ خلاف الذّلّ أو خلاف الضعف بمعنى القوة والشدّة ، والمعنى وكان الله معزّه في الآخرة بالثواب الجزيل أو في الدّنيا بالذكور الجميل والمدح الجليل و بافاضات الأسرار الغيبية وكشف الحقائق العينية، والثاني أنسب بقوله «من غير عشيرة» لأنّ العشيرة وهي القبيلة المتأكّدة بينهم العشرة والصحبة توجب العزّ في الدّنيا .

(يا هشام نصب الحقّ لطاعة الله) نصب إمّا على البناء للمفعول أي اقيم الحقّ يعني الدّين بإرسال الرّسل و إنزال الكتب لأجل طاعة الله في أوامره و نواهيه، ولو تركت الطاعة صار الحقّ موضوعاً والدّين مخفوضاً وهو يوجب زواله بالكليّة و إمّا على البناء للفاعل لكن بحذف الفاعل أو استتاره أي أقام الله تعالى الحقّ يعني الدّين لطاعته، وهذا قريب ممّا ذكر بحسب المعنى أو بحذف المفعول ، والمراد بالحقّ هو الله تعالى أي أقام الله تعالى خلقاً أو ديناً لطاعته في الأوامر والنّواهي و إمّا على المصدر والمراد بالحقّ الدّين كما في الأوّل أي إقامة الدّين الحقّ بتحقيق طاعة الله بفعل ما أمره وترك ما نهاه (و لانسجاة إلّا بالطاعة) أي لانسجاة من الشدايد إلّا بديّة والعقوبات الأخروية على سبيل الحتم والجزم إلّا بطاعة الله و انقياده و أوامره و نواهيه أو الحصر إضافي بالنسبة إلى المعصية ، و على التقديرين لا ينافي ذلك حصول النجاة في بعض الأحيان بالعفو والغفران كما دلّ عليه بعض الأخبار و آيات القرآن ، و يحتمل أن يراد أنّه لانسجاة للإنسان من الظلمات البشريّة والهويّات النّاسوتية في عالم الأجسام وعالم الأشباح ولا يحصل لهم الترقّي إلى مشاهدة الأنوار الرّبوبية والأسرار اللاهوتية في عالم المجرّيات ، و عالم الأرواح إلّا بالطاعة إذ هي مراقبة للإنسان في البلوغ إلى غاية

مرامهم والوصول إلى نهاية مهامهم وهي التشبه بالرّوحانيّين والدّخول في زمرة المقرّبين . و اعلم أنّ الغرض من هاتين الفقرتين بيان أنّ الطاعة أصل عظيم إذ بها يتحقّق إقامة الدّين والنّجاة من العذاب المهيّن كما عرفت ثمّ بين أنّها متوقّفة على العقل بثلاث مقدّمات آتية على سبيل القياس المفصول النّتايج ليظهر لك شرافة العقل وأصالته بالنّسبة إلى جميع المقاصد وهذا غاية المدح والتّعظيم له و لمن اتّصف به (والطاعة بالعلم) أي الطاعة متوقّفة على العلم إذ هي عبارة عن فعل المأمور به و ترك المنهيّ عنه و كسب الأُخلاق المرضيّة والأطوار الحسنة للتقرّب بالحقّ فلا بدّ من العلم بهذه الأمور و صفات الحقّ ممّا يجوز له و ما يمتنع عليه و بأحوال المعاد (والعلم بالتعلّم) أي العلم بالأمور المذكورة موقوف على التعلّم إمّا بلا واسطة بشر كالأنبياء والرّسل و معلّمهم هو الله سبحانه أو بواسطة بشر كما للأئمّة فإنّ معلّمهم هم الأنبياء والرّسل عليهم السلام بالإرشاد والهداية ، وأمّا مفيض العلوم والصّور فليس إلّا هو و يحتمل أن يراد بالعلم معناه على الإطلاق تصوّريّاً كان أو تصديقيّاً ، ضروريّاً كان أو نظريّاً دينيّاً كان أو غيره ، فإنّ حصول كلّها للبشر متوقّف على التعلّم من المعلّم الحقيقي و هو الله سبحانه بالأفاضة أو الإلهام أو التعليم بواسطة أو بدونها (والتعلّم بالعقل يعتقد) من اعتقاد الشيء إذا اشتدّ و صلب أو من عقدت الجبل فانعقد والزّيادة للمبالغة ، و في بعض النسخ «يعتقل» باللام من اعتقل الرّجل أي حبس ومنع والظرف متعلّق بيعتقد قدّم المحصر ، أو للاهتمام يعنى تعلّم الأحكام والمعارف معقود بالعقل و محكم به ، أو مجبوس عليه ملازم له لا يحصل بدونه لأنّ العقل هو القابل لجميع العلوم فلولم يكن للمتعلم عقل منفعل بالقوّة قابل لفيضانها من المعلّم العالم بها بالفعل كان تعلّمه بلا فائدة وسعيه بلا أثر كالراقم على الماء.

(و اعلم إلّا من عالم ربّانيّ) في النّهاية الرّبّانيّ منسوب إلى الرّبّ بزيادة الألف والنون للمبالغة و قيل : هو من الرّبّ بمعنى التّربية كانوا يرثون المتعلّمين بصغار العلوم قبل كبارها ، والرّبّ بانيّ العالم الرّاسخ في الدّين أو الدّنى يطلب

بعلمه وجه الله وقيل : العامل المعلم وفي الصحاح والقاموس الرباني المنالته العارف بالله تعالى وفي الكشف الرباني هو شديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته وفي مجمع البيان هو الذي يرب أمر الناس بتدبيره له وإصلاحه إياه وهذه الجملة اعتراضية وقعت بين كلامين متصلين معنى لنكتة وهي التنبيه على أنه يجب على المتعلم أن يأخذ العلم من العالم الرباني دون غيره أويقال لأنه وقع حقيقة في آخر الكلام لافادة نكتة يتم أصل المعنى بدونها وهي زيادة المبالغة والتأكيد لما يستفاد من قوله والعلم بالتعلم فإنه يفهم منه أن حصول العلم موقوف على التعلم من العالم الرباني إذ المراد بالعلم العلم الإلهي فظاهر أن العلم الإلهي إنما يستفاد من العالم الرباني، وإنما قلنا حقيقة لأن ما بعدها نتيجة للسابق فكان الكلام قد انتهى وتم قبل ذكره من غير حاجة إليه.

(ومعرفة العلم بالعقل) هذا في الحقيقة نتيجة للكلام السابق وهو قوله : « والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل » فقد ثبت مما ذكر أن العلم والطاعة مع كونهما أصليين للوصول إلى الدرجة العظمى والبلوغ إلى المرتبة القصوى يتوقفان على العقل وفيه غاية التعظيم للعقل ونهاية التكريم لأهله، ومن العجائب أن أمة من السفهاء وزمرة من الحمقاء في عصرنا هذا (١) يعتقدون أنهم الغاية الكبرى من الابداء والتكوين ويجالسون العلماء والعقلاء بصفة المنافين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزؤون والله يستهزئ بهم ويمد هم في طغيانهم بعمهون».

١- كانه يريد بهم المتظاهرين بالتصوف من اهل الدنيا من غير ان يكون لهم بصيرة في الدين ومعرفة بالله ولا يعلمون الاصطلاحات المتداولة عند العرفاء فضلا عن المعاني وذلك لان الدولة في ذلك العصر كانت للصوفية، والسلطان منهم وكل من كان يريد التقرب اليهم يتظاهر بالتصوف حتى يفوز بالمقامات والمناصب من غير ان يعرف شيئا منه وهكذا كل علم يكون وسيلة لنيل الجاه والمال في زمان كالطب والفقهاء يكثر المتشبهون بالعلماء فيه ومالا يكون وسيلة اليهم الا يدعى به العلم الا المحققون به ولا يشبه الجاهل به ما لا يكون علمه طريقا الى تحصيل الدنيا. (ش)

(يا هشام قلبل العمل من العالم مقبول مضاعف) لأنّ العالم يعرف ربّه وما يليق به وما لا يليق وما صنع من إكرامه وإنعامه الذي يعجز عن ذكره اللسان ولا يحيط على وصفه البيان وما شرع من الأوامر والنواهي والأعمال والعبادات وشرائطها ومحسناتها وما يتخلّص به العبد عن مخالفته و كيفة التخلّص منها، وبالجملة يعرف حقيقة العمل ومصلحه و شرائطه وفوائده ومفاسده ويكون لأنوار تلك المعارف قلبه تقيّاً تقيّاً زكياً صافياً طاهراً مضياً . و يكون عمله وإن كان قليلاً خالصاً كاملاً مشتملاً على جميع الأمور المعتبرة في قوامه و كماله و اعتباره و قبوله و تصاعده و تضاعفه فيكون مقبولاً مضاعفاً لأنّ الله سبحانه حكيمٌ كريمٌ لا يردّ عملاً صالحاً وإن كان قليلاً إذ الكثرة ليست من شرائط القبول كيف وقد مدحه في القرآن العزيز في مواضع عديدة و وعد الوفاء به مع الزيادة كما قال: « فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره » و قال : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » (و كثير العمل من أهل الهوى والجهل مردودٌ) لأنّ الجاهل لا علم له بشيء من الأمور المذكورة بل ينظر إليها بعين عمياء فيخبط في كثير منها خبط عشواء وذلك لأنّ لصالح العمل طريقاً واحداً لا يعرفه إلاّ ذو فطنة ثاقبة وبصيرة كاملة ، ولفساده طرق متكثّرة فمن أراد أن يسلك طريق العمل الصالح بلا بصيرة ولا دليل مع مرافقة الجهل والهوى النفسانيّة والوساوس الشيطانية ضلّ عنه وسلك أحد هذه الطرق المضلّة ، ثمّ كلّما بالغ فيه وأكثّر صار أبعد من الحقّ وأقرب من الباطل و أفسد عليه سعيه وعمله فيكون عمله مردوداً عند الله تعالى إذ لا يصعد إليه إلاّ العمل الصالح ، ولو فرض أنّ عمله مشتمل على جميع الأمور المعتبرة في صلاحه نادراً كان ذلك مثل الكثير لأنّ الاتفاقيّات من الأعمال غير معتبرة بل لا بدّ من وقوعها على إيقان وتصديق هذا ولبعض الناظرين في هذا الكلام كلام طويل في تفسيره و ظنّي أنّ المقصود منه ليس ما ذكره وهو أعرف بما قال، وحاصله بعد حذف الزوائد (١) أنّ العلوم الحقيقيّة والمعارف الإلهيّة تطلب لذاتها لا للعمل ثمّ هي

تصلح القلب و تصقله لأنّه ينكشف جلال الله و عظمته في ذاته و صفاته و أفعاله و الأعمال لما كانت وسيلة إليها . معينة لها ، حافظة إياها تطلب لأجلها ، فضيلة كلّ عمل إنّما هي بقدر تأثيره في صفاء القلب و إزاله الحجاب عنه فكلّ عمل كان تأثيره أكمل من غيره فهو أفضل ، و مراتب الانسان في ذلك مختلفة ، فربّ إنسان يكفيه قليل العمل في تأثير قلبه للمطابقة طبعه ورقّة حجاب ربّ إنسان بخلافه لغلظة طبعه و كثافة حجابه فربّما يؤثّر كثير العمل فيه تأثيراً قليلاً ، و بعد تقرير هذا يتبيّن معنى قوله **« قَلِيلُ الْعَمَلِ »** « قليل العمل من العالم مقبول مضاعف » لأنّ معنى كونه مقبولا أنّه مؤثّر في صفاء قلبه و إزالة الحجاب عنه ومعنى كونه مضاعفاً أنّ تأثيره في قلبه أضعاف تأثيره في قلب غيره ، و ذلك لأنّ ارتفاع أكثر الحجب عنه بممارسة العلوم فإنّ كلّ مسألة يحققها العالم تجلّي قلبه و تصقله ، فإذا ترادفت المسائل و العلوم يبلغ قلبه في الصفاء إلى حدّ لا يحتاج إلى كثير عمل لكن مادام الانسان في دار الغرور لا يستغنى بالكفاية عن عمل و كسب لا لأجل إنشاء أصل التصقيل الذي قد فعل بل للمحافظة عليه و حراسته من الآفات و هي ممّا يكفيه

مقبول لانه يؤثّر في صفاء قلبه و ارتفاع الحجاب عنه ما لا يؤثّر أضعافه في قلوب اهل الهوى و الجهل لممارسة العلوم و الافكار المجلية لقلبه و المصيقة له عن الرين و الغين المعدة له لاستفاضة النور عليه بسبب قليل من العمل وقسوة قلوب اهل الهوى و الجهل و غلظ حجبهم و جرمانية نفوسهم و بعدها عن قبول التصفية فلا يؤثّر فيها كثير العمل انتهى . وهذا معنى لطيف و تفسير معقول يصح أن يحمل عليه عبادة الحديث و لا موجب لظن الشارح أن مراد الحديث غيره و ما ذكره الشارح من التفسير أيضاً لا بأس به مع نقصه و حاصله ان عمل اهل الهوى باطل غير جامع لشرائط الصحة و لذلك يرد و أما عمل اهل العلم فصحيح جامع لشرائط الصحة و لذلك يقبل ، وهذا يبين وجه كون عمل العالم مقبولا و لا يبين وجه كونه مضاعفاً و الحق أنّ عملاً واحداً جامعاً لشرائط الصحة يكون ثوابه للعالم افضل و اكثر من غير العالم و لا بد لتصور معنى التضاعف ان يكون للعمل ثواب غير مضاعف للعامل ما و هذا العامل ليس هو العالم لان ثوابه مضاعف فهو جاهل غير معاند و لا تابع لمعاند (ش) .

القليل من الأعمال ومعنى قوله **لَا يُوْثِرُ** لا يكثر، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردودٌ أنه لا يؤثر الأعمال الكثيرة في تلطيف قلوبهم وإزالة الحجاب والغشاوة عنها لأن قلوبهم قاسية ونفوسهم جرمانيّة وسدّهم شديد.

(يا هشام إن العاقل رضي بالدُّون من الدُّنيا مع الحكمة) للنفس حيوتان وموتان بازاء كلِّ حياة موت، الحيوة الاولى للنفس تعلّقها بهذا البدن وتصرّفها بهذا النحو من التعلّق والتصرّف المعلومين، وموتها انتقالها من هذا البدن وانقطاع تعلّقها وتصرّفها فيه. الحياة الثانية ابتهاجها بكمالاتها وصفاتها وأعمالها وأخلاقها المرضيّة الموجبة لقرب الحقّ جلّ شأنه، وموتها فقدان تلك الكمالات والأعمال والأخلاق وتحيّرها في ظلمات أضدادها، والعاقل يعلم قطعاً أن الحياة الاولى حياة مجازيّة لسرعة انتقال النفس عن البدن وقلة مدّتها، وأن الاحتياج إلى زهرات الدُّنيا الدّني هي سبب لهذه الحياة إنّما هو يقدر بقائها في تلك المدة القليلة وإن الزائد على ذلك وبال عليه وتضييع للعمر فيما لا يحتاج إليه، ويعلم أن الحياة الثانية حياة حقيقية أبدية لعدم انصرامها أبد الآبدين وإن سبب هذه الحيّاة هي الحكمة وقد عرفت تفسيرها آنفاً فيرضى مع الحكمة الموجبة للحياة الأبدية بالدُّون من الدُّنيا والقليل منها الذي هو سبب للحياة المجازيّة (ولم يرض بالدُّون من الحكمة) وقليل من العلم والمعرفة (مع الدُّنيا الكثيرة) الزائدة التي لا يحتاج إليها في بقاء الحياة الدُّنيويّة، فأولئك اشتروا الأشرف بالأخس والأعلى بالأدنى حيث استبدلوا الحكمة التي قال الله تعالى في وصفها «و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» بما لا يحتاجون إليه من فضل الدُّنيا واختاروها عليه (فلذلك ربح تجارتهم) ضمير الجمع باعتبار إرادة الجماعة من الجنس وإسناد الربح وهو الفضل على رأس المال إلى التجارة وهي طلب الربح بالبيع والشراء إسناد مجازي لأن الربح حقيقة للتاجر إلا أن التجارة لما كانت متعلّقة بالتاجر ومتلبّسة به وسبباً للربح أسند الربح إليها اتساعاً. وفيه حثّ بليغ على الزّهد في الدُّنيا وزهراتها إلاّ القدر الذي له مدخل في البلغة والحياة فإن زهراتها مع عدم الاحتياج إليها شاغلة للفكر مانعة للقلب عن التوجّه إلى حضرة القدس، باعثة لشدة الحساب؛ مقررّة إلى العقاب، محرّكة للأمال، منسئة

للآجال ، مذهب للعبادة وحلاوتهاداعية للنفس الأمارة إلى شقاوتها ، وحضٌ عظيم على طلب الحكمة (١) فإن السعادة في الدارين والتفاضل في النشأتين إنما تحصل بها بل هي عين السعادة العظمى والغاية القصوى والفضيلة الكبرى ، بها يتم نظام الدّين ؛ ويحصل قرب ربّ العالمين ، والوصول إلى أعلى منازل المقرّبين ، وذلك أمر الله سبحانه حبيبته و صفيّه بعد تشرّفه بشرف الرّسالة و تحلّيه بلباس الكرامة فقال : عزّ شأنه و جلّ برهانه « قل ربّ زدني علماً » ولو كان شيء أعظم من العلم لأمره بطلب زيادته.

(يا هشام إنّ العقلاء تركوا فضول الدّنيا) وهي المباحات (فكيف الذنوب) الموبقة المورثة لخزي الوبال و شدايد النكال ، فإنّهم تركوها بالطريق الأولى وأعلم أنّ أمور الدّنيا على تكثيرها مندرجة تحت الأحكام الخمسة ، لأنّها إمّا حرام أو حلال ، والحلال إمّا واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح ، والمراد بالفضول هو الأخيران ، وبالذنوب هو الأوّل وأمّا الواجب وهو تحصيل القدر الضروري الذي لا يمكن التّعيش والبقاء بدونه ، والمندوب وهو الزّائد على ذلك ممّا يتوسّع به الرّجل على نفسه و عياله على حدّ القانون الشرعي الذي يسمّونه كفافاً فليس بمنذور بل هو واجب أو مستحسن عقلاً و نقلاً ، إذا تبيّن ذلك فنقول : العقلاء تركوا فضول الدّنيا لأنّها مذمومة إذ لا ذمّ فيها بل غاية تنزّههم ونهاية تقدّمهم و كمال حراستهم صرف العمر فيما يشغل القلب عن ذكر الله تعالى ومشاهدة عظمته و جلاله و مخافة أن ينجرّ ذلك إلى الحرام كما قال عليه السلام : « لا يكون الرّجل من

(١) سبق أن الحكمة - وهي العلم باحوال الوجود على ما هو عليه بقدر الطاقة البشرية -

علم مرغوب فيه شرعاً وهي تشمل الحكمة النظرية من الطبيعي و الرياضي والالهي و الحكمة العملية كل ذلك بالدليل و اما التقليد وهو أخذ الشيء من غير دليل من غير المعصوم فمذموم والضلال يحصل من ترك التمسك بالثقلين فقط فكما مضى بعض الفلاسفة لتلك العلة فقدضل اقوام لم تكونوا عازفين بالحكمة اصلاً (ش)

المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، وذلك مثل الاجتناب عن التحدث بأحوال الناس لمخافة أن ينجر ذلك إلى الغيبة ، وإذا تركوا الفضول لهذه الأمور تركوا الذنوب الموجبة للعذاب المهيئ ، والبعد عن رحمة رب العالمين ، المحركة للنفس إلى أسفل السافلين ، والدأعية لها إلى الخسران المبين (وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض) الجملة حالية وهي كالتأكيد للسابق والدليل عليه ، لأن ترك فضول الدنيا إذا كان من باب الفضل والكمال دون الفرض وترك الذنوب والاجتناب عنها من باب الفرض الذي يطلب به النجاة عن عقوبات الدنيا والآخرة فهم إذا ارتكبوا ما ليس بفرض ارتكبوا ما هو فرض قطعاً وإنما قال : وترك الدنيا ، ولم يقل : وترك فضول الدنيا للتنبيه على أن غير الفضول هو القدر الضروري ليس من الدنيا في شيء . لأن المقصود منه حفظ النفس والاستعانة به على العمل للآخرة في طلبه عبادة كماروي «الكاد على عياله كالجهاد في سبيل الله» (١) والعبادة لاتعد من الدنيا . (١)

(يا هشام إن العاقل نظر) بعين البصر والبصيرة (إلى الدنيا وإلى أهلها) الطالبين لزهراتها ، الغارقين في شهواتها ، المائلين إلى لذاتها (فعلم أنها لاتنال إلا بالمشقة) لما رأى من أهلها في تحصيلها من خوض اللجج وسفك المهبج وقطع البحار وطى القفار في التجارات وصرف الأعمار وقصر الأفكار في الزراعات

(١) الكافي ج ٥ ص ٨٨٨ رقم تحت ١ .

(٢) جميع ما عدهنا من مناقضات العقل هي من آثار الوهم وما عده من علامات العقل هو من مناقضات الوهم وعليك بالتأمل فيها بعدما تنبه عليه أنموذجاً ومثلاً فحب المال والجاه والنجم والرياسة وأمثال ذلك مما يسمى بالدنيا إنما هو من الوهم والوهم حس يدرك به المعاني الجزئية كما يدرك النعم وحشة من الذنب وعداوة فيه يبعثه على الفرار منه والام تدرك محبة للولد تبعثها على ارضاعه وحضائه واهل الدنيا يدركون في انفسهم محبة للمال والجاه يبعثهم على الخيانة والفساد والسعي في جمع المال من أي وجه كشهوة تجرهم من غير اختيارهم إلى شيء يضرهم (ش) .

إلى غير ذلك من أنحاء الأسباب وأنواع الاكتساب ، و في حفظها من دوام السهر ليلاً و نهاراً وجعلها نصب العين سرّاً و جهراً إلى أن يموتوا أو يقتلوا ذلاًّ وصغاراً (و نظر) بعين البصيرة (إلى الآخرة) ومقاماتها الرّقيقة ، و منازلها الشريفة ، و منوباتها الجزيلة ، و منافعها الجميلة وإنّما لم يقل هنا «و أهلها» كما قال في قرينته للتنبيه على قلّتهم بل على عدم وجودهم (فعلّم أنّها لاتنال إلاّ بالمشقة) الحاصلة من صرف الفكر في المعارف الالهية والأحكام الرّبّانية في جميع الأوقات و حبس النفس والجوارح على الطاعات في آناء الليل و أطراف النهار و أشرف الساعات ، و علم مع ذلك أنّ الدنيا والآخرة كضرتي إنسان في أنّ محبة إحديهما إسقاط للأخرى ، أو مثل كفتي ميزان في أنّ رفع إحديهما وضع الأخرى (فطلب بالمشقة أبقاهما) لما جبلت النفوس عليه من عدم تحمل المشاق إلاّ لأجل المنافع والمنافع الأخروية أجلّ قدراً وأعظم شأناً وأدوم زماناً من المنافع الدنيوية بل لانسبة بينهما إذا المتناهي لا يقاس بغير المتناهي كما قل عزّ شأنه حكاية عن قوم حين شاهدوا أهوال القيمة و علموا طول زمانها و سئلوا عن كمّية زمان تلبّسهم في الدنيا « قالوا لبئنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين » و قال أمير المؤمنين عليه السلام « لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خرف لاختار العاقل الخرف الباقي على الذهب الفاني » كيف والأمر على العكس هذا حال العاقل ، وأمّا الجاهل فلكونه ضريراً يرى أمر الدنيا عظيماً و أمر الآخرة حقيراً ، و ربّما يخطر من تدليس إبليس بباله الناقص و ذهنه الفاتر أنّ النقد خيرٌ من النسيفة فيختار الدنيا على الآخرة ولا يعلم لعميان قلبه (١) ونقصان بصيرته أنّ النقد خير من النسيفة

(١) عيان القلب ونقصان البصيرة من غلبة الوهم على العقل ومثل ذلك المنطقيون بان العقل يركب مقدمات صحيحة يعترف بها الوهم فإذا اراد الاستنتاج نكص الوهم على عقبيه كالشيطان ، مثلاً يقول العقل البيت جماد وهو حق والجماد لا يخاف عنه وهو أيضاً حق يعترف به الوهم والنتيجة الميت لا يخاف عنه يعترف به العقل دون الوهم فان كان الانسان تابعا لوهمه خاف ، وان كان تابعا لعقله لم يخف . والوهم هو السلطان المطلق

إذا كان مماثلاً لها في الكمية والكيفية و ليس الأمر ههنا كذلك إذ هذا النقد لا قدر له أصلاً ولا وزن له قطعاً عند هذه النسبة على أن أصحاب الإيمان وأرباب العرفان لكثرة عبادتهم وشدة رباضتهم يجدون تقدماً من الفيوضات الإلهية والإشرافات الربانية ما لا يرضون بعوض واحد منها أخذ الدنيا وما فيها .

(يا هشام إن المقله زهدوا في الدنيا) و أعرضوا عن حطامها وزهراتها الفانية و طهروا ساحة قلوبهم عن طول الأمل و لوث العوائق و قطعوا عن رقاب نفوسهم زمام التمسنى و حبل العلائق (و رغبوا في الآخرة) و طلبوا ثوابها باستعمال العبادات و استكمال الطاعات و اجتهدوا في الوصول إلى أشرف المنازل و أرفع المقامات فتاهت أرواحهم في مطالعة الملك و الملكوت ، و كشفت لهم حجب العز و الجبروت ، و خاضوا في بحر اليقين ، و تنزهوا في رياض المتقين ، و ركبوا سفينة التوكل و أقبلوا بشراع التوسل ، و ساروا بريح المحبة في جداول قرب الغرة و حطوا بشاطئ الإخلاص (١) حتى نزلوا في ساحة الجلال و منزل الاختصاص (لأنهم علموا أن الدنيا طالبة) لمن فيها التوصل إليه ما عندها من رزقه المقدر و قوته المقرر (مطلوبة) يطلبها أهلها حرصاً في جميع ما لا يحتاج إليه و زخر ما

هو الحاكم في الحيوان و يمر في زماننا في لسان العوام بالفرصة الفطرة و قد يطلق عليه المواطن في الانسان و الرهم مع غليظه و معارضته العقل له شأن كبير و مصالح عظيمة خلق الله تعالى ليملك المصالح فلولا الخوف و الرهم لم يرش الناس بدفن اعزتهم و احبتهم في الزراب و لما تحمل احد مشقه تربية الاولاد ولما دافع الناس عن اراضهم و اموالهم و اقاربهم و لما خاطروا بانفسهم في سبيل جمع المال و تحصيل الجاه فان ذلك كله ناش من تصور معنى جزئى كالمحبة و المداوة ينبعث منه الغضب و الشهوة لكن الانسان مأمور بتسخير همه لعقله و أن يستعمله حيث يجوز العقل و سائر الحيوان مجبولة بمتابعة اوهامهم و لا عقل يردعهم عما يامر به و همهم (ش).

(١) و حطوا أى انزلوا رحالهم و الدنيا لا تطلب الا بالوهم فانها مال و جاه و رياسة و غلبة و تلمذ و امثال ذلك من القوة الواهمة و العقل معارض لها (ش).

يكون نفعه لغيره و ضرره عليه (والآخرة طالبة) لمن في الدنيا لنوئيه ما عندها من وقته المقرر وأجله المقرر، إذ لا جل مثل الرزق مكتوب مقدّر (ومطلوبة) يطلبها أهلها للوصول إلى أشرف درجاتها و أرفع طبقاتها بالأعمال الصالحة والآخلاق انفاضة، وفي ترك عطف «مطلوبة» على «طالبة» في الأول وعطفها في الثاني تنبيه على أن المتحقق من نسبة الطالبية والمطلوبة إلى الدنيا والواقع منهما في نفس الأمر هو المطلوبة بناء على أن النفي والإثبات في الكلام راجعان إلى القيد كما هو المقرر في العربية ووجه ظاهر اظهور أن الناس كلهم إلا من شذ طالبون للدنيا بخلاف نسبتها إلى الآخرة ، فإن طالبيتها أيضاً متحققة في نفس الأمر هذا إن جعلت «مطلوبة» صفة لطالبة و قيداً لها وإن جعلت خبراً بعد خبر كما هو الأنسب باقربينة الثانية فالوجه في ترك العطف هو الإيحاء إلى كمال اتصال مطلوبة الدنيا بطالبيتها ، و نهاية ربطها بها ، وعدم افتراقها عنها باعتبار أن الدنيا في الواقع مطلوبة للمكمل فلا حاجة هنا إلى رابطة مستفادة من العطف بخلاف مطلوبة الآخرة فإنه لا اتصال بينها وبين طالبيتها لوقوع الافتراق بينهما باعتبار قلّة طالب الآخرة فاحتيج في ربط إحداهما بالأخرى إلى العطف هكذا فافهم ، ثم الطالبية والمطلوبة في كل واحدة من الدنيا والآخرة يمكن أن تتصور على وجهين أحدهما أن كل واحدة من الدنيا والآخرة متصفة بهما مع قطع النظر عن الأخرى ، و ثانيهما أن كل واحدة منهما طالبة عند كون الأخرى مطلوبة ومطلوبة عند كون الأخرى طالبة ، والوجه الثاني هو المراد هنا كما يرشد إليه قوله عليه السلام (فمن طلب الآخرة) و سعى لها سعيها طلباً لمقاماتها العالية ، وإنّما قدّم هنا طلبها على طلب الدنيا للاهتمام به ، والتنبيه على أنه هو الذي يجب رعايته ، وعكس في السابق باعتبار تقدّم الدنيا على الآخرة وملاحظة وقوع طلبها في نفس الأمر (طلبته الدنيا حتّى يستوفي منها رزقه) كما قال الله سبحانه « و في السماء رزقكم و ما توعدون . فربّ السماء والأرض إنّه لحقّ مثل ما أنكم تنطقون » و قال : « و ما من دابة في الأرض إلا على الله

رزقها » وقال رسول الله ﷺ: « إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفْثٌ فِي رُوعِي أَنْتُمْ لَا يَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقُهَا (١) » وقال الصادق عليه السلام: « لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي جَحْرٍ لَا تَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ (٢) » وقال أمير المؤمنين عليه السلام: « الرُّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَنْكَ » وقال: « يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَحْمِلْهُمْ يَوْمَكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عَمْرِكَ يَأْتِي اللَّهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ (٣) » وقيل لبعض الأكابر: قد غلّا السعر ، فقال : لو كان وزن حبة من الطعام بمثقال من ذهب ما باليتُ فإن عايناً أن نعبد كما أمرنا ، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا . ومن ثم قيل : أترك الدنيا وخذها فإن تركها في أخذها وأخذها في تركها (ومن طلب الدنيا) وسعى لها سعيها و صرف عمره الذي هو رأس المال في ادِّخار متقنياتِها (طلبته الآخرة) حتى يستوفي منها أجله (فيأتيه الموتُ فيفسد عليه دنياه و آخرته) أمّا فساد دنياه فلا ينقطعها عنه وعدم وفائها وزوال تصرُّفه فيها وعود ما جمعه إلى غيره حتى كأنه كان عبداً لذلك الغير ، و أمّا فساد آخرته فلأن صلاح الآخرة إنما هو باكتساب الأعمال المرضية و صرف الفكر في الأحكام النافعة الشرعية ، و هما إنَّما يكونان قبل الموت و في دار الدنيا ، و هو قد كان في الدنيا عاملاً للدنيا ، و مكتسباً لزخارفها ، و متفكراً في منافعها ، و عبداً لغيره ، فقد ظهر من هذا الحديث أن طالب الآخرة له الدنيا والآخرة و طالب الدنيا خاسرٌ فيهما ونظيره قول أمير المؤمنين عليه السلام: « النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلَانِ عَامِلٌ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ ، يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ وَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَيَفْنَى عَمْرُهُ فِي مَنْفَعَةٍ غَيْرِهِ ، وَ عَامِلٌ عَمَلٌ فِي الدُّنْيَا لِمَا بِيَدِهَا فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بغير عمل ، فأحرز الحظَّين معاً ، و ملك الدارين جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله تعالى

(١ و ٢) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٨٠ باب الاجمال في الطلب من

كتاب المعيشة.

(٣) النهج ابواب الحكم تحت رقم ٣٧٩ بأدنى اختلاف .

لا يسئَلُ الله حاجة فيمنعه (١) وفيه ترغيب في تفويض الرزق إلى الله تعالى والنوكل عليه وتنبيه على أنه لا يبلغ هذه المرتبة إلاّ العقلاء لأنهم الذين إذا تأملوا بعقولهم الصحيحة ونظروا إلى لطف الله تعالى في باب الارزاق وتفكروا في رزق الطيور والاحيية في بطون الامهات و رزق المجانين وساير الحيوانات بلا تكلف ولا حيلة علموا أن وصول الرزق منوط بالمشيئة الالهية وما قدر للشخص فهو يأتيه قطعاً ويطلبه جزماً ، فيكون طلبه عبثاً لا فائدة فيه و تضییعاً للمعمر فيما لا يعنيه ، و صرفوا عنان الهمة نحو الآخرة ساعين عابدين خاشعين متضرعين لعلمهم بأن الآخرة و درجاتها لا تناول إلاّ بالأعمال الصالحة، فنسأل الله تعالى الاقتفاء بآثارهم والنمساك باطوارهم إنّه على ذلك قديرٌ و بالاجابة جدير .

(يا هاشم من أراد الغنى بلامال) (٢) الغنى الدنيوي على وجهين أحدهما ما يدفع ضرورة الحاجة بحسب الاقتصاد والقناعة، وثانيهما المفهوم المتعارف بين أرباب الدنيا من جمع المال و ادخاره و الاتساع به فوق الحاجة و الغنى على الوجه الاول ممدوح عقلاً و نقلاً، و علي الوجه الثاني مذموم . والغنى الدني - وهو ما يدفع النزول في عذاب الجحيم و يوجب الوصول إلى جنات النعيم - مع تفاوت مراتبه كلّهُ ممدوحٌ و الأنسب هنا هو الوجه الأول بقرينة التفریع الآتي و التنكير في قوله « بلامال » حينئذ للتكثير لأن الاقتصاد والقناعة يحتاج إلى قليل من المال وحمله على المعنى الأخير محتمل لكنّه بعيد جداً (وراحة القلب من الحسد) تارة بأنّه تمنى الرجل زوال النعمة من ذوى النعمة وعودها إليه ، و أخرى بأنه اغتنامه بخير يناله غيره من حيث لا مضرة عليه، و اتفق أرباب القلوب على أنّه من أعظم

(١) أورده الشريف الرضي في النهج أبواب الحكم تحت ٨ قم ٢٦٩.

(٢) الغنى بلامال هو القناعة و مقابله الطمع و توهم الحاجة الى التجل و ادخار المال وهو من القوة الواهمة المعارضة للمافلة فاذا غلب العقل ذهب الوهم وكذلك الحسد من حب الغلبة والاستكثار و تصور العداوة و هى معانى جزئية تدركه الواهمة تبث به الانسان على الاضرار و تمنى زوال النعمة والوساوس والافات النفسانية المضرة بالدين كلها من الواهمة ودافعه العقل . (ش)

أبواب الشيطان التي يدخل بها على القلب ، وعلى أنه من أقبح العوارض الرديّة للقلب و يتوادم من البخل والشرّ و يراد بالشرّ التذاذ الطبع بما يضرّ الناس و اغتمامه بما يوافقهم ، وعلى أنه مضرّ بالقلب . والحسد إما بالقلب فلاّ أنّه يصرف فكره إلى الاهتمام بأمر المحسود والاعتماد بشأنه حتّى لايفرغ للتصرف فيما يعود نفعه إليه وينسى ما حصل له من الملكات الخيرية التي هي الحسنات المنقوشة في جوهره فتضمحلّ تلك الملكات على طول الحسد و اشتغال الفكر في المحسود و طول الحزن و الهمّ في أمره و يتضيّق وقته و يتوقى عقله من تحصيل الحسنات والخيرات ، ولذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) « لا تحاسدوا فإنّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب » (١) وإمّا بالجسد فلاّ أنّه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض الشنيعة و الأمراض الرديّة طول السهر و سوء الاغتذاء . ويعقّب ذلك رداءة اللّون و سوء السحنة و فساد المزاج والقوى (والسلامة في الدّين) من الافات النفسانيّة و الوسواس الشيطانية (فليتنصّر ع إلى الله عزّ وجلّ في مسئلته بأن يكمل عقله) أى علمه أو جوهره المجرّد القابل (٢) له و فيه دلالة على أنّ العقل موهبة الهيّة و عطية ربانيّة لايزداد ولا يكمل إلا بعنايته ، وعلى أنّه سبب للامور الثلاثة المذكورة أمّا للثاني فلانّ العاقل الكامل يعلم أنّ الحسد لاينفعه بل يضرّه و أنّه صفة موجبة للمقت من الله جل شأنه لعلمه بأنّ الحاسد مضادّ لارادته لأنّه تعالى هو المتفضل للمكلّ و هو المفيض للخير إلى كلّ أحد بما يليق به و يصلح له فيعلم أنّ كلاًّ من الإعطاء والمنع وقع على وفق الحكمة والمصلحة فيطمئنّ قلبه بقسمة ربه ، و أمّا للثالث فلاّ أنّ العاقل يعلم بنور عقله طريق الحقّ و كيفية سلوكه إلى حضرة

(١) رواه الكليني في الكافي كتاب الايمان والكفر باب الحسد .

(٢) يعنى نفسه والنفس الناطقة جوهر مجرد قابل للعلم كما سبق و القول المقابل لذلك هو ان النفس والعقل قوة جسمانية حالة في الدماغ و بلزمه ان يضمحل بالموت وفساد الدماغ كالنور يفتنى بفناء الدهن و هو قول الملاحدة والزنادقة وربما يتقوه به غير البصير من المنتحلين الى الاسلام والملاحد المتظاهر بالدين . (ش)

القدس ويعلم آفات الدين وكيفية اجتنابه عن تلك الآفات و يعمل بمقتضى عقله الصريح و ذهنه الصحيح فيتم له بهذين العلمين مع العمل بنظام الدين وكمالاته ، ويسلم عن مفساده وآفاته ، وأما للأول فلما أشار إليه بقواه (فمن عقل قنع بما يكفيه) لأن العاقل إذا نظر إلى جلال الله و آثار ملكه وملكوته و إلى أحوال الآخرة وما فيها من المقامات العالية والذات الروحانية وإلى ما حصل له عجالة من الأنوار العقلية والفيوضات القلبية و إلى أن كماله فطام النفس عن الشهوات ونزع القلب عن الأمانى والشبهات وترك ما يمنعه من التوجه إلى الآخرة من الزهرات وخلو السر عن النظر إلى الدنيا وما فيها من المقتنيات استحقق الدنيا وما فيها و رجع بالكلفة إلى حضرة الحق وما فى الآخرة من المقامات فيقنع من الدنيا بقدر الكفاف وبما يقيم به بدنه وقواه ويقدر به على الإقامة بالطاعات إذ التعرض للزائد على ذلك لقصور العقل وضعف اليقين وفتور النيات وخلو النفس عن المعارف النورانية وإغفائها بالمحسوسات و انفتاح عيناها إلى الأمور الدنيوية والصور الوهمية و احتباسها فى الظلمات وغفلها أن الدنيا كسراب ببيعة يحسبه الظلمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئاً فيضيع سعيه ويزداد عليه الندامة والحسرات (ومن قنع بما يكفيه استغنى) بما يكفيه عن الزائد أو بالآخرة عن الدنيا أو بالحق عن الخلق فإن من رضى بالقوت وتوكل على الحي الذي لا يموت لم يفتقر إلى غيره لأجل المسكنة (ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً) لأن الغنى هو الكفاف فمن أم يكفه الكفاف فجميع ما فى الأرض لا يكفيه ، ولأن طلب الزيادة منوط بالحرص ، ومراتب الحرص غير محصورة ، فإذا حصلت له مرتبة من تلك المراتب طلب ما فوقها فلذلك قال عيسى عليه السلام لا صحابه : يا معشر الحوارين لا نتم أغنى من الملوك ، قالوا : وكيف ياروح الله؟ وليس نملك شيئاً ، قال : أنتم ليس عندكم شىء ولا تريدونه وهم عندهم أشياء ولا يكفيمهم .

((الاصل)):

« يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا : «ربنا لاترغ قلوبنا بعد
 « إذهبتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » حين علموا أن القلوب
 « تزبغ وتعود إلى عماها ورداها ، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومن لم يعقل
 « عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد
 « كذلك إلا من كان قوله لفعله مصداقاً وسرّاً لعلايته موافقاً . لأن الله تبارك
 « اسمه لم يدُل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه . »

« يا هشام كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : ما عبد الله بشيء أفضل من العقل وما
 « تم عقل امرء حتى يكون فيه خصال شتى : الكفر والشر منه مأمونان ، والرشد
 « والخير منه مأمولان ، وفضل ماله مبذول ، وفضل قوله مكفوف ، ونصيبه من الدنيا
 « القوت ، لا يشبع من العلم دهره ، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره ، والتواضع
 « أحب إليه من الشرف ، يستكثر قليل المعروف من غيره ويستقل كثير المعروف من
 « نفسه ، ويرى الناس كلهم خيراً منه وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر . »

« يا هشام إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه .
 « يا هشام لا دين لمن لا مروءة له ولا دين لمن لا عقل له ، وإن أعظم الناس قدراً الذي
 « لا يرى الدنيا لنفسه خطراً ، أما إن أبدأ نكم ليس لها ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها .
 « يا هشام إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول : إن من علامة العاقل أن يكون
 « فيه ثلاث خصال : يجيب إذا سئل وينطق إذا عجز القوم عن الكلام ويشير بالرأى الذي
 « يكون فيه صلاح أهله ، فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو أحمق .
 « إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال
 « الثلاث أو واحدة منهم فمن لم يكن فيه شيء منهم فجلس فهو أحمق . »

« وقال الحسن بن علي (عليه السلام) : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها ، قيل يا ابن
 « رسول الله ومن أهلها ؟ قال : الذين قص الله في كتابه وذكرهم ، فقال : إنما يتذكر

« أولوا الباب قال: هم أولوا العقول. »

« وقال علي بن الحسين عليهما السلام: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح »
 « وآداب العلماء زيادة في العقل ، وطاعة ولاية العدل تمام العز ، واستثمار المال ،
 « تمام المروءة ، وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة ، وكف الأذى من كمال العقل »
 « وفيه راحة البدن عاجلاً وآجلاً. »

« ياهشام إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه ، ولا يسأل من يخاف منعه ، ولا يعد ،
 « مالا يقدر عليه ، ولا ير جو ما يعنف برجائه ، ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه. »

((الشرح)) :

(يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لاتزغ) أى لاتمل من
 الازاغة وهي الامالة (قلوبنا) من الحق إلى الباطل أو من الايمان إلى الكفر أو من اليقظة
 إلى الغفلة أو من العلم والهداية إلى الجهل والغواية ، وقال صاحب الكشف لاتبتلنا
 ببلايا تزيع فيها قلوبنا (بعد إذهبتنا) إلى الخيرات المذكورة و«بعد» نصب على
 الظرف و«إذ» فى موضع الجر بالاضافة ، وقيل: «إذ» ههنا بمعنى أن ولما كان بين
 الرهبة والرغبة تلازم وقد صدر منهم الدعا، بالنظر إلى الأولى أو لا صدر منهم
 الدعا، بالنظر إلى الثانية ثانياً طلباً لزيادة الفضل والإحسان و رجاء لمزيد النعمة
 والامتنان (فقالوا : وهب لنا من لدنك رحمة) أى كرامة توجب قربنا منك والزلزلة
 إليك والفوز بالفلاح لديك أو توفيقاً للثبات على الحق أو الايمان أو مغفرة
 للذنوب ، ثم قالوا لتأكيد رجائهم فى إجابة دعائهم (إنك أنت الوهاب) فى
 النهاية: الهبة العظيمة الخالية عن الأعواض فإذا كثرت سمى صاحبها وهباً ، وهومن
 أبنية المبالغة، يعنى أنت الوهاب لكل طلبة ومسئلة أو لوجود كل شيء ، و حقيقته و
 ماهيته و خواصه وآثاره و كماله من غير عوض ، وفيه دلالة على أن السلامة من
 آفات الدنيا والهداية إلى المولى والنجاة من الضلالة والعمى والاستقامة على
 سبيل الرشد من الله المتفضل برحمته على العباد (حين علموا) ظرف لقالوا (أن

القلوب تزيف) بفتح التاء من زاع بمعنى مال ، أي تميل عن طريق الصواب (و تعود إلى عماها) (١) أي جهلها يقال : رجل عمى القلب أي جاهل ، و أصل العمى ذهاب البصر وإذا أضيف إلى القلب يراد به ذهاب البصيرة ، وقد يجعل كناية عن الجهل (ورداها) أي هلاكها من ردى الدابة في البئر إذ اسقط فيها ، أو من ردى فلان في الأرض إذا ذهب و تاه فيها ، أو من ردى فلان بالكسر يردى ردياً إذا هلك ، وفيه إشارة إلى شيئين أحدهما أن القلوب يعني النفوس البشرية كانت في مبدء الفطرة جاهلة للمعارف الإلهية ، غافلة عن الأنوار الربانية ، هالكة ساكنة في تيه الجهالة قابلة لنور الهداية و ظلمة الغواية . كما يظهر ذلك لمن تفكّر في أطوار الإيجاد والتكوين فإنه يعلم أنها كانت صوراً جمادية ، ثم صارت صوراً نباتية ، ثم صارت صوراً حيوانية ، ثم صارت بتلك الاستحالات صوراً إنسانية مستعدة للخير والشر قابلة للهداية والضلالة ، ثم حصلت لها بالترقيات الإلهية والتوفيقات الربانية كما يرشد إليه قوله بعد إذ هديتنا جملة من العلوم و زمرة من المعارف و نيزة من الأحوال والأعمال فخرجت بذلك من حدّ النقص على الإطلاق في قوتها العلم والعمل إلى مرتبة الكمال ، الثاني أن هذه المرتبة ليست لازمة للنفس ثابتة لها غير منفكّة عنها لأن النفس الحرون قد تقف من الجرى في ميدان العلم والعمل ، بل ترجع القهقري إلى حالتها الأولى ، وسرّ ذلك أنها ما دامت في الدنيا متعلّقة بهذا البدن مائلة إلى الهوى ودواعي الشيطان ذاكرة لأصناف الباطل وأنواع العصيان فربما تأخذ يد الشقاوة زمامها و تسوقها إلى ما هو مطلبها و مرامها ، وتجذبها عمّا

(١) « تزيف وتعود الى عماها » ربما غلب العقل على الوهم و دفعه الى تسليم

الحقيقة و ربما يقوى الهوى فيرجع الوهم الى ما كان و يزيع عن الهدى مثلاني الشبهات الاعتقادية ربما يدخل على الوهم شبهة ان الوجود محسوس فيشكك في المبدء بعد أن كان معتقداً وربما يشتغل بالعبادة ويمضى على ذلك مدة ثم يغلب عليه الهوى وحب الشهوات فيرجع عما كان عليه و يشتغل بالذات و هذا أيضاً من القوة الواهمة المدركة للمعاني الجزئية في غير تدبير العقل. (ش)

هي عليه من العلوم والأعمال الصالحة وتوردها في تيه الجهالة والضلالة ، وقدرى أبو بصير وغيره قال : قال الصادق عليه السلام : « إن القلب ليكون الساعة من الليل والنهار ما فيه كفر ولا إيمان كالثوب الخلق ، قال ثم قال لي : أما تجد ذلك من نفسك ، قال : ثم تكون النكته من الله في القلب بما شاء من كفر ولا إيمان » (١) و لذلك خاف الصالحون و وجل المتقون و طلبوا بالتضرع والابتغال حسن العاقبة بقواهم « ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إزهديتنا » والأدعية المأثورة في هذا الباب أكثر من أن تحصى ، ولما بين أن بقاء النفس على كمالها العملى والعلمى مادامت في الدنيا ومسكن الشياطين غير لازم ، بل ربما تعود إلى عماها و رداها وتترك العمل و تنسى العلم والآخرة أراد أن يبين ذلك فيمن لم يكن قلبه مستضيئاً بنور الله و عقله مهتدياً بهداية الله و لم يأخذ علمه من الله تعالى إمّا بلا واسطة كالأنبياء والرسل أو بواسطة كالمتمسكين بذيل عصمتهم والراجعين في كيفية العمل والعلم إلى معدن طهارتهم فأشار إلى الأول بقوله (إنه) لم يخف الله من لم يعقل عن الله) لأن من لم يكن علمه بذات الله وصفاته وشرائعه وأركان الأعمال و شرائطها وأحوال الآخرة مستنداً إلى الله تعالى بأحد الوجهين المذكورين كان علمه إمّا تقليدياً محضاً كما في أكثر العوام وإمّا رأياً وقياساً كما في أكثر الناس وإمّا ظناً وتخميناً وجدلياً كما في أكثر المتكلمين (٢) الذين وضعوا لأنفسهم دلائل على هذه الأمور واستحسنوها وكل ذلك لا يوجب الخوف من الله سبحانه والخشية من عذابه، إمّا التقليد فظاهر لأنه لم يحصل لهم من الحقيقة الإلهية إلا الاسم ومن حقيقة الأحكام الشرعية وأركانها وشرائطها إلا الرسم ، ومن أحوال الآخرة و شدايد أهوالها إلا اللفظ، والخوف منوط بادرأك حقائق هذه الأمور ، و إمّا القياس فهو أيضاً ظاهر وكذا تخمين المتكلمين على أن أكثرهم القائلين بالفاعل المختار

(١) رواه الكليني في الكافي في كتاب الايمان والكفر باب سهو القلب تحت رقم ١

(٢) ذم التقليد وهو الاخذ من غير دليل وذم الكلام ايضاً وهو الاخذ بدليل جدلي

اوطنى فبقى أن يكون الدين مستنداً الى دليل برهاني او كشف عرفاني . (ش)

ينكرون السببية في الممكنات (١) ويجوزون مغفرة الكافر الشقي ومعاينة المؤمن السعيد فلا يحصل لهم خوفٌ وخشية ، وإذا انتفى الخوف انتفى العمل وكماله والجدُّ فيه ، وأمّا العلماء الرَّاسخون الآخذون علومهم من مشكاة النبوة فهم يعلمون الحقائق كما هي وصفات الواجب وما يجوز له وما يمتنع عليه وأحكام الدِّين وأركانها وشرائطها وأحوال الآخرة وشدائد أهوالها كأنَّهم يشاهدونها ويعلمون أنَّ الله تعالى لا يظلم أحداً مثقال ذرَّةٍ وأنَّ ما يرجع إليهم من الخير والشرِّ فهو من نتائج نفوسهم ولوازم أخلاقهم وتبعات أعمالهم (٢) وأفعالهم فيخافون من الله عزَّ شأنه غاية الخوف

(١) هذا مذهب أكثر المتكلمين وهم الاشاعرة واتباعهم من غيرهم فانهم ينكرون النسب بيقولون مثلاليس البارعة للحرارة ولا الماء للبرودة ولا الشمس للنمو ولا السموم للقتل وهكذا ولكن عادة الله جارية بالاحراق عند ملاسة النار وغير ذلك .

وهذا مذهب باطل بل جمل الله لكل شيء سبباً لا يجاوز والفاعل المختار بالارادة الجزائية غير حكيم والله تعالى حكيم فلا يفعل شيئاً بالارادة الجزائية فان قيل قد صرح صاحب التجريد نصير الدين الطوسي به والعلامة وغيرهما بأنه تعالى فاعل مختار فكيف يخطئه الشارح مع انه مذهبنا قلت الفاعل المختار عند متكلمي الشيعة ومن يعتمد بقوله منهم و يؤخذ العلم عنه ويقول ما يقول عن تدبير وبصيرة هو ما يكون مقابل الفاعل المضطر والفاعل بلا شعور فان صدور الفعل عن الله تعالى ليس كصدور النور عن الشمس بلا شعور مضطراً ولا يريدون أن فعله تعالى كفعل الانسان المختار بفكر وروية تارة يختار هذا وتارة يختار ذلك في ظرف وأمد ولا يخفى أن مثل هذا الكلام من الشارح وغيره من الحكماء صادم مشألان ينسب إليهم القول بان الله فاعل موجب وهذا من قلة الأمل والشارح مع تصريحه هنا بالقدح في الفاعل المختار صرح في كلامه كثيراً بالقادر المختار كما مر وكل بمعنى (ش) (٢) هذا ايضا متفرع على ما سبق من النسب فلا يفعل الله تعالى شيئاً في الدنيا والاخرة الا بسبابها ولا يكون ارادته ارادة جزافية و ليس فاعلاً مختاراً بالمعنى الذى يفهمه بعض المتكلمين فكما أن سبب نمو النبات في الدنيا البذر والماء والحر والشمس ولا ينبت الحنطة من بذر الشعير كذلك ثواب الاخرة مسبب عن ملكات النفوس واخلاقها ومارسخت فيها من الصفات بالاعمال الصالحة والسيئة (ش)

كما قال سبحانه «إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا جرم يعملون في الدنيا لآخره ويسعون لها غاية السعى ويحصلون ما يوجب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة وأشار إلى الثاني (١) بقوله :

(ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها و يجد حقيقتها في قلبه) يعنى من لم يأخذ علمه من الله سبحانه بأحد الوجهين المذكورين لم يكن إيمانه ثابتاً ولا علمه باقياً لأنهما يزولان بأدنى شبهة بخلاف من أخذ علمه منه تعالى فإن إيمانه ثابت وعلمه راسخ لا يزول بوجه من الوجوه كما قال العالم عليه السلام : « أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال » (٢) وقال عليه السلام « من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتكسب الفتن » (٣) (ولا يكون أحد كذلك) أى يعقل عن الله ويعقد قلبه على معرفة ثابتة ويبصرها و يجد حقيقتها في قلبه (إلا من كان قوله لفعله مصداقاً) بأن يكون عاملاً بالمعروف آمراً به ، وتاركاً للمنكر ناهياً عنه ، فإن العلم الحقيقى والإيمان الكامل يحكمان بالتلازم بينهما وحمل القول هنا على الاعتقاد بعيد (وسره) لعلايته موافقاً بأن يكون صفاته وكمالاته الباطنة موافقة لصفاته وكمالاته الظاهرة مثل الأعمال الحسنة وحسن الخلق وطلاقة الوجه وإكرام المؤمن و أمثال ذلك (لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفى من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه) أى مخبر عنه ومشعر به هذا دليل على ما يفيد الاستثناء من أن من كان قوله لفعله مصداقاً وسره لعلايته موافقاً تجده عاقلاً عن الله ثابتاً على معرفته راسخاً فى إيمانه وعرفانه و يجد حقيقة ذلك فى قلبه بيان ذلك أن العلم بخفيات الأمور وصفات القلوب ليس إلا لعلام الغيوب لأنّه العليم بذات الصدور وأما غيره فقد يعلم الباطن من الظاهر ، فكما يعلم من حمرة الوجه وانتفاخ العروق وغلظ الصوت شدة الغضب

(١) أى نسيان العلم و الآخره ان لم يكن علمه مستنداً إلى الله باحد

الوجهين (منه) .

(٢) و (٣) تقدم فى مقدمة الكتاب .

وإرادة الانتقام، ومن اصفراد الوجه وتضائل البدن وتجرّك الفرائص شدّة الخوف كلّ ذلك للمتناسب بين الروح والبدن بحيث يصل أثر أحدهما إلى الآخر كذلك يعلم الصفات النفسانية والكمالات الرّوحانية والعلوم والعقائد الرّأسخة القلبية من الأعمال والأفعال الصادرة من الاعضاء الظاهرة مثلاً يقول فلان عليمٌ مؤمنٌ راسخٌ في علمه وإيمانه وكريمٌ حلِيمٌ رحيمٌ إذا صدر منه الأفعال التابعة للمعلم والإيمان وأفعال الكريم والحليم والرحيم مراراً كرّة بعد أخرى، والسرّ في ذلك أنّ تلك الصفات أسباب لهذه الأفعال والأعمال لأنّه ينبعث منها الشوق والارادة والعزم ويتجرّك بسبب هذه الأمور الاعضاء نحو المتشوّق والمراد، فيظهر منها الأفعال والأعمال، ودلالة هذه الأعمال والأفعال على تلك الصفات كدلالة الأثر على المؤثر وبالجمله ظاهر الرّجل عنوان لباطنه ومعرفة باطنه تابعة لمعرفة ظاهره، فإن كان جميع أفعاله الظاهرة دائماً مستقيمة واقعة على القوانين الشرعيّة دلّ ذلك على ثبوت معرفته وإيمانه وكمالهما ورسوخهما وإن كان جميعها غير مستقيمة أو كان القول مستقيماً وغيره من الأفعال غير مستقيم أو كان عكس ذلك دلّ ذلك على عدم ثبوت معرفته وإيمانه وعدم كمالهما ومثل هذه المعرفة والإيمان في معرض الزوال.

(يا هشام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ما عبد الله بشيء أفضل من العقل) المقصود أنّ العقل أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى وكلّ ما يتقرّب به سواء دونه في الفضل وهذا كمال المدح له ولأهله واعلم أنّ للعقل اتصالات والمشهور منها أمران : الأول القوّة المهيّأة للعلوم الكلّية ضروريّة كانت أو نظريّة تصوّريّة كانت أو تصديقيّة ولا نعني مجرد القوّة والاستعداد بل نعني بها القوّة الحاصلة معها كمالاتها بالفعل، والثاني العلم والحكمة التي هي ثمرته ويمكن حملها هنا على كلّ واحد منهما لأنّ كلّ واحد منهما أصل يتوقّف عليه غيره ممّا يتقرّب به العبد إلى الله تعالى مثل الصلوة والصيام والحجّ والزكوة ونحوها فكلّ واحد منهما أفضل ممّا عداه وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : يا عليّ إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأبواب البرّ فتقرّب أنت بعقلك تسبقهم بالدرجات

والزلفى عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة (١) وماتم عقل امرء حتى تكون فيه خصال شتى) الخصال بالكسر جمع الخصلة بالفتح وهي المرة من الخصل وهو الغلبة في النضال، والخصلة أيضاً الخآفة وهي المراد هنا وكأنها منقولة عن الأولى لجامع الغلبة والفضيلة بينهما، وشتى جمع شيت وهو التفريق، يقال ثغر شيت أى مفلج (٢) وقوم شتى وأشياء شتى وجاءوا أشتاتاً أى متفرقين واحدهم شت وقد ذكر ههنا اثنتى عشر خصلة :

(الكفر والشر منه مأمونان) والناس آمنون من كفره وشره (٣) والكفر يطلق على خمسة معان كما يأتى فى باب الكفر: الأول إنكار الرب، الثانى إنكار الحق مع العلم بأنه حق، الثالث ترك ما أمر الله تعالى به، الرابع كفران النعم قال وهذا من فضل ربى ليبلونى أشكر أم أكفر، الخامس كفر البراءة قال «كفرنا بكم و بدأيننا و بينكم العداوة والبغضاء» يعنى تبرأنا منكم، والشر يطلق على كل خبيث ومنقصه كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام والشر جامع مساوي العيوب والحاصل أنه امرٌ كلّيٌ تحته أفراد كثيرة كلها من العيوب والخبائث وقد يقسم إلى شر مطلق كعدم العقل مثلاً وإلى شر مقيد كعدم كل واحدة من الصفات

(١) رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث على عليه السلام هكذا « إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب » وأورده الشيخ أبو على سينا فى الرسالة المعراجية ص ١٥ . ونقله المحقق الداماد فى كتاب الصراط المستقيم بهذا اللفظ « يا على إذا عنى الناس أنفسهم فى تكثير العبادات والخيرات فانت عن نفسك فى ادراك المعقولات حتى تسبقهم »
(٢) الانفراج بين الاسنان .

(٣) الكفر باى معنى فرض لا يجتمع مع العقل فان انكار الرب مبنى على قاعدة وهمية وهى أن كل موجود محسوس ولا يعرف بشىء لا يحس به وانكار الحق مع العلم بانه حق وظيفه الواهية كما عرفت من المثال المتقدم من أن الميت لا يخاف لانه جماد، وكذلك ساير المعانى الذى ذكره كما يظهر بالتأمل . (ش)

المرضية والشرائع النبوية ووجود أضعافها.

(والرشد والخير منه مأمولان) يعني العقلاء، آملون صدورهما منه، والرشد الهداية وخلاف الغي، والخير لفظ جامع لجميع الأمور الحسنة كما أن الشر جامع لجميع الأمور القبيحة فهو أيضاً مفهوم كأي تحته أفراد كثيرة ويقسم إلى خير مطلق كوجود العقل وإلى خير مقيد كوجود كل واحدة من الصفات المرضية والشرائع النبوية. ولعل المقصود أن من اتصف بالخير والرشد والهداية واجتنب سبيل الشر والغى والضلالة، وكان جميع أفعاله وأعماله بالفعل على الوجه المستقيم بحيث يأمل العقلاء منه خيراً ورشداً في غابر عمره ويستنبطون منه ذلك في بقية دهره، فهو تام العقل ويجعل ذلك دليلاً على كماله، وإنما قلنا المقصد ذلك لأن كونه قابلاً لمطلق الرشد والخير في حيز الاستعداد وكونهما مأمولين منه بالقوة من جميع الوجوه لا يدل على تمام عقله وكماله لأن عقله حينئذ في المرتبة الهيولانية.

(و فضل ماله مبذول) يحتمل أن يراد بالفضل ما زاد على القوت والكفاف وإنما خص بالفضل لأن بذل الكفاف قد لا تطيب به نفس أكثر العقلاء بل قد ورد النهي عنه في بعض الرّوايات، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتفقد ملوماً محسوراً» ويحتمل أن يراد به الصدقات المفروضة مثلاً الزكوة وغيرها وفي الخبر «أن السخي هو من أدى فريض ماله» (١) واعلم أن لبذل المال ومنعه غايات وبين غاياتهما تفاوت والفضل لغايات البذل والحاكم بذلك هو العقل الصحيح والنص الصريح، أما غايات البذل فمنها الذّكر الجميل بين النّاس وهو مطلوب عقلاً وشرعاً لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام «اجعل لي لسان صدق في الآخرين» (٢) وقول أمير المؤمنين عليه السلام

(١) راجع الكافي كتاب الزكاة باب معرفة الجود والسخاء.

(٢) و ذلك ان الناس لا يذكرون أحداً بخير الا لملكاته الفاضلة وصفاته الحسنة او لانه افادهم فائدة اودع عنهم ضرا و جميع ذلك مطلوب في الشرع ، فان كان فاعله مؤمناً يستحق الثواب والايدفع اليه اعواض كتحفيف عذاب ان كان يستحق العقاب (ش).

« ولسان صدق يجعله الله للمرء في الناس خيراً له من المال يؤرثه غيره (١) » ،
ومنها رعاية حال الفقراء الذين هم ودائع الله و عيال رسوله و جبر كسر قلوبهم و
مواساتهم و قد وقع الحث عليها في روايات متكثرة ، ومنها جلب قلوب الناس إلى
المحبة و المودة ، و منها تحصيل رضوان الله تعالى و طلب الدرجات العالية في
الآخرة ، و منها أنه يأخذ بدل واحد أصغافاً كثيرة قال الله تعالى : « من ذا
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أصغافاً كثيرة » و قال أمير المؤمنين عليه السلام :
« من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة (٢) » يعني من يعطي يسيراً يجزى به
كثيراً و اليدان عبارتان عن النعمتين ، و في طرق العامة قال أبو ذر : « يا نبي الله
أرأيت الصدقة ماذا هي ؟ قال : أصغاف مضاعفة و عند الله المزيد » قوله : « و عند الله
المزيد » هي الزيادة على الثواب لمن يشاء بما يشاء كما قال سبحانه : « للذين
أحسنوا الحسنى و زيادة ، و أما غايات المنع و ترك البذل فيعرف مما ذكرنا بالتضاد
و أيضاً المنع يورث البخل و الشغل عن ذكر الله تعالى و محبة الدنيا إلى غير ذلك
من المفاسد فمن أثر البذل على الجمع مع أن من مقتضى النفوس البشريّة و
الأوامر الشيطانيّة ، فإن الشيطان دائماً يأمر الإنسان بالمنع و الجمع و يعدم
بالفقر بسبب الاحسان و البذل علم أن ذلك من تمام عقله و متانته و كمال رأيه
و رزاقته .

(و فضل قوله مكفوف) لأن العاقل هو الذي يضع الأشياء في مواضعها
و من جملة ذلك أن يتكلم بما يحتاج إليه و يترك ما زاد عليه (٣) و هو المراد
بالفضل ، و لأنه يعلم أن الاكثار يوجب الاهجار ، و من ثمة قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

(١) اورده الشريف الرضى في النهج أبواب الخطب تحت رقم ٢٣ .

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٣٢ .

(٣) الكلام اما ان يكون حكمة و لا فضل فيه و الفضل هو الزيادة التي لا يحتاج

اليه و ان كان غير الحكمة فهو محصول الوهم و لا يحوم حوله العاقل . (ش)

« من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر ذنبه ومن كثر ذنبه فالنار أولى به (١) »
 وإن الكلام في وثاقه مالم يتكلم به فإذا تكلم صار هو في وثاق الكلام فلا يتكلم
 إلا بالاحتياط . ولذلك قيل : لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك وأن الجوارح
 مسؤولة يوم القيمة فلا تتكلم إلا بالحكمة والموعظة الحسنة . وقال أمير المؤمنين
 عليه السلام : « من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه (٢) » .

(ونصيبه من الدنيا القوت) لأن العاقل الكامل يعلم عين الاعتبار والبصيرة أن
 المال مادة الشهوات وحبالة الشيطان فلا يطلبه حذراً من الدخول فيها وأن من
 اقتصر على القوت لا يفتقر أبداً وأن من رضى به كان مستريحاً في الدنيا ناجياً
 في الآخرة وإلى الوجهين الآخرين أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « لا مال
 أذهب للمفارقة من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة ،
 وتبوأ خفض الدعة (٣) » يعني من قنع فقد ألزم الراحة فلهذه الوجوه وغيرها
 رضي العاقل بالقوت وكف نفسه عن طلب الزايد عليه .

(لا يشبع من العلم دهره) دهره منصوب بنزع الخافض أي في دهره يعني
 تمام عمره ، والمراد بالعلم العلم المتعلق بأحوال المبدء والمعاد وغير ذلك من
 الأمور الدينية والأحكام الشرعية ، وهذا العلم هو الذي يكسب به الإنسان
 الطاعة في حياته والذي كثر الجميل والثواب الجزيل بعد وفاته ، وإلى مدح هذا
 العلم وأهمه أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « هلك خزائن الأموال والعلماء باقون
 ما بقي الدهر (٤) » يعني لتنور قلوبهم بأنوار الهيّة وفيوضات ربّانية أولاً شهارصيتهم

(١) أخرجه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير .

(٢) رواه الكليني في كتاب الايمان والكفر من الكافي باب الصمت وحفظ

اللسان تحت رقم ١٩ من حديث ابي عبدالله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
 لكن في النهج من كلامه عليه السلام في أبواب الحكم تحت رقم ٣٦٩ .

(٣) أورده الشريف الرضى في النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٧١ .

(٤) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١٤٧ .

و انتشار فضلهم فيما بين فرق الأنام إلى يوم القيمة ، و في قوله « لا يشبع » إشارة إلى أن العلم غذاء القلب و حيوته و به يتغذى و يتقوى و يكمل كما أن الطعام غذاء البدن و حيوته و قوامه ، و بالجملة شبه العلم بالغذاء إذ كما أن الغذاء سبب لبقاء البدن و حياته في مدة العمر كذلك العلم سبب لبقاء النفس و سعادته في الدارين ، و لذلك يقال : الجاهل ميّت . والسّر في أن جوع العاقل في تحصيل العلم لا يسكن هو أن مراتب شوقه غير متناهية و كذا مراتب العلم كما قال سبحانه « فوق كلّ ذي علم عليم » فكلّما وصل إلى مرتبة من مراتب العلم و استضاء قلبه بنور تلك المرتبة و كمل به و استشرق ، رأى فوقها مرتبة أخرى أكمل منها و أنور فيسوقه الشوق إليها و يستضيء بنورها و هكذا إلى ما شاء الله و من ههنا ظهر أن المعامل في كلّ آن ترقّيات و في كلّ زمان انتقالات و ابتهاجات و تلك الترقّيات حقيق بأن تسمّى معارج النفوس .

(الذلّ أحبّ إليه مع الله من العزّ مع غيره) لعلّ المراد أن ذلّ نفسه وهو مع الله بأخذ زمامها كيلا تتجاوز عن حدود الشريعة أحبّ إليه من عزّ نفسه وهو مع غيره بارسال زمامها لكي تجري في ميدان مرامها ، فلا يردّ أنّه إذا كان مع الله كان عزيزاً لا ذليلاً لقوله تعالى : « والله العزّة و لرسوله و للمؤمنين ، ولكنّ المنافقين لا يعلمون » و يحتمل أن يراد بالعزّ و الذلّ ما هو المتعارف عند الناس أعني الرّفعة فيما بينهم و عدمها يعني إذا كان المماشاة مع الناس موجباً لرفعة القدر فيما بينهم و السير في سبيل الله و التمسك بحبل الله موجباً للذلّ و وضع القدر عندهم فالعاقل هو الذي يحبّ هذا الذلّ و يختاره على ذلك العزّ لعلّهم بأنّ في هذه الرّفعة مفسد غير محصورة ، أنّها رفعة دنيويّة و ذلك الذلّ رفعة أخرويّة ، و الرّفعة الدنيويّة مثل الدّنيا دائرة داحضة ، بخلاف الرّفعة الأخرويّة ، فإنّها باقية أبداً .

(والتواضع أحبّ إليه من الشرف) التواضع التذلّل من الوضع وهو خلاف الرّفّع . والشرف الترفّع بالنسب أو بالحسب . والمعنى أن العاقل هو الذي يؤثّر

النواضع لله على الشرف والرفعة (١) لأنه لما عرف عظمة الله ونظر إلى جلال قدره وكمال قدرته على جميع المقدورات وشدة استيلائه على جميع الممكنات بالايجاد والافناء وغاص في بحار وجوده وكماله وقدرته وتفكر في قهره ومنعه وجوده احتقر نفسه ووجوده وكماله وقدرته بل لا يرى لنفسه وجوداً وكمالاً وقدرَةً، وإنما يرى هذه الأمور الجاهل الذي لم يخطر بباله ذات الباري وصفاته فيرى لنفسه وجوداً ووجوده آثاراً نظير ذلك أن من لم يرمأً أبداً ثم رأى جدولاً صغيراً فإنه يستعظمه فاذا وقف هناك بقي له ذلك الاستعظام، وأما إذا جاوزه ورأى نهراً عظيماً فإنه يزول عنه ذلك الاستعظام ويستعظم هذا النهر، ثم إذا جاوزه ورأى بحراً زاخراً زال عنه استعظام ما سواه قطعاً. وإلى ما ذكرنا أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «إنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم (٢)» فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمتهم أن يتواضعوا له في هذا التعليل إشارة إلى أن النواضع له سبحانه عين الرفعة وذلك لأن الله سبحانه هو العظيم المطلق وكل عظمة ورفعة فمستفادة من وجوده والقرب منه فكما كانت العادة جارية من الملوك في حق من يتواضع لهم ويوقفيهم حقهم من الاجلال والاكرام وحسن الانقياد أن يرفعوه ويعظموه كذلك عادة مالك الملوك جل شأنه، يرشد إلى ذلك رفعة حال الأنبياء والأوصياء والصالحين عليهم صلوات الله أجمعين، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام «إن

(١) الشرف والرفعة معنى جزئى يدركه الوهم ويحبه الانسان بهذه القوة الخبيثة والعقل لا يصدق بحسن ذلك الا أن يكون وسيلة الى دفع ظلم عن مظلوم أو ترويع حق كما قال سليمان (ع) «رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدى» أراد ذلك لانفاذ الحق وترويع التوحيد حينئذ فلا يكون الشرف مطلوباً لذاته بل اذا علم ان مقصوده الدينى يحصل بالتواضع والخمول والضعفة كان طالباً له دون الشرف وبالجملة فطلب الرفعة من علامات ضعف العقل وغلبة الوهم (ش).

(٢) النهج أبواب الخطب تحت رقم ١٤٥ - اوله «نبعث محمد صلى الله عليه و آله بالعق».

في السماء ملكين هو كلّين بالعباد فمن تواضع لله رفعاه و من تكبر وضعاه (١)، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا حسب كالتواضع (٢)،» يعنى في إيجاب الرفعة هذا حال التواضع لله سبحانه وأما التواضع للفقراء والصالحين فمن شعب تواضعه الله تعالى شأنه لأن من أحبّ أحداً و تواضع له فأنه يجب أن يحبّ محبوبه و يتواضع لهم على أن التواضع لهم يوجب ازدياد المودة . وقال أمير المؤمنين عليه السلام «التودد نصف العقل (٣)،» ووجه ذلك أن العقل نصفان نصف عقل المعاد و نصف عقل المعاش ، و قال الصادق عليه السلام : «من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس ، و أن تسلّم على من تلقى ، و أن تترك المرء و إن كنت محقاً ولا تحب أن تحمد على التقوى (٤)،» و في حديث آخر: «التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزل منزلتها بقلب سليم لا يجب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه ، إن رأى سيئاً قدرأها بالحسنة، كاظم الغيظ عاف عن الناس والله يحب المحسنين (٥)،» و ينبغي أن يعلم أن الأولى والا حسن بحال الفقراء أن يتركوا تواضع الأغنياء و يعتزلوا عنهم و يتسكّلوا على الله سبحانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ، و أحسن منه تبه الفقراء على الأغنياء اتسكّالاً على الله (٦)،» و التبه التكبر ، و لعلّ المراد به ما ذكرناه من الاعتزال عنهم و ترك التواضع لهم وإلاّ فالتكبر قبيحٌ من كلّ أحد لأنّ الكبرياء إنّما يليق بالحق عزّ شأنه إذ الخلق محلّ النقص، فاذا تكبر تكلف أن يتّصف بما لا يليق به ، و من ثم قيل : هنك ستره من جاوز قدره.

(يستكثر قليل المعروف من غيره) العاقل يؤثر ذلك من وجوه : الأول

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب التواضع تحت رقم ٢ .

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١١٣ .

(٣) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١٤٢ .

(٤ و ٥) الكافي كتاب الايمان والكفر باب التواضع تحت رقم ١٣٠٦ .

(٦) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٤٠٦ .

التشبه بالباري، جلَّ شأنه فإنه يقبل قليل الحسنات من عباده و يضاعفه أضعافاً كثيرة و في الأدعية الماثورة «يا من يقبل القليل و يعفو عن الكثير». الثاني استكثاره تعظيم للنعمة والمنعم، و كلاهما مطلوب و استقلاله بتحقيق لهما و هو مذمومٌ جداً. الثالث استكثاره نوعٌ من الشكر و هو يوجب الزيادة لقوله تعالى: «ولئن شكرتم لأزيدنكم» و لما رواه مسمع بن عبد الملك قال: كنّا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى و بين أيدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطيته فقال السائل: لاحتاجة لي في هذا إن كان درهم، قال: يسع الله عليك، فذهب ثم رجع فقال ردّوا العنقود فقال: يسع الله لك و لم يعطه شيئاً، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله عليه السلام ثلاث حبّات عنب فناولها، إيّاه فأخذ السائل من يده ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين الذي رزقني، فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك فحنثاً ملأ كفيّيه عنباً فناولها إيّاه، فأخذها السائل من يده، ثم قال: الحمد لله ربّ العالمين. فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك، يا غلام أيّ شيء معك من الدراهم فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه (١) أونحوها فناوله إيّاه، فأخذها ثم قال: الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: مكانك فخلع قميصاً كان عليه فقال: البس هذا، فلبسه، ثم قال: الحمد لله الذي كساني و سترني يا ابا عبد الله أوقال: جزاك الله خيراً، لم يدع لأبي عبد الله عليه السلام إلاّ بذاً ثم انصرف، فذهب فظننا أنّه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لأنّه كلّما كان يعطيه حمد الله أعطاه (٢).

(و يستقل كثير المعروف من نفسه) لأنّ العاقل يعلم أنّ في استعظام ما أعطاه من المعروف مفسد شتى منها أنّه يؤذّي الآخذ وأذاه يحيط بالأجر لقوله تعالى «قول معروف و مغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها أذى و الله غنيّ حلیم» و منها أنّه

(١) الحرز تعيين مقدار شيء بالنخمين. (ش)

(٢) رواه الكليني في الفروع كتاب الزكاة أبواب الصدقة باب النوادر تحت

يوجب منّا عليه والمنّ يهدم أجره لقول الصادق عليه السلام «المنّ يهدم الصدقة» (١) ، و
 منها أنه يستلزم البخل لأنّه لا يستعظم إلا ما عظم في عينه و كثر في نظره فيشق
 عليه إخراجها ، و من ثمّ قيل : الجواد لا يستعظم ولو أعطى الدنيا بحدافيرها ، و
 منها أنّه يوجب العجب والفخر وهما من الصفات الرذيلة التي لا يرتكبها العاقل
 و أيضاً العاقل إذا شاهد نعم الله تعالى على الفقراء ظاهرة و باطنة ممّا لا يعدّ ولا
 يحصى ، و علم أنّه تعالى مع ذلك يستصغرها ويخاطبهم يوم القيمة بالاعتذار ويقول:
 يا عبادي ما معكم في الدنيا لو اني بكم بل لا كرامي لكم في هذا اليوم» (٢) و قاس
 معروفه على نعماء الله تعالى يجده شيئاً قليلاً بل لا شيئاً محضاً ، فلا يخطر بباله
 استعظام ذلك قطعاً ، ثمّ الاستعظام بأن يقول مثلاً : لي عليك نعمة عظيمة ، أو أعطيتك
 ما لا كثيراً ، أو أحييتك باعطاء كذا وكذا ، أو خذ هذا المال الكثير ، أو يعدّ نعماءه
 و يكرّر هاعليه ، أو نحو ذلك ممّا دلّ عليه صريحاً أو ضمناً أو كناية.

(و يرى الناس كلّهم خيراً منه) لحسن الظن بهم و عدم علمه بخفيات أمورهم
 واجتنابه عن رذيلة العجب المانع من الترقّي في الكمالات والتودّد في الالتيام
 ولأنّ هذا نوع من التواضع لله تعالى و لعباده والتواضع يوجب السعادة ففي
 الدارين والرفعة في النشأتين ومحبتهم إيّاه ، ولأنّ الخيرية الحقيقية لكلّ أحد باعتبار
 قربه بالمبدء و لطف المبدء به ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه ، و مراتبهم مختلفة متفاوتة
 في الزيادة والنقصان ، والعاقل يجوز أن يكون القرب واللطف في غيره أكمل فلذلك
 يراه خيراً منه وحكاية موسى عليه السلام : مع الكلب مشهورة و في الكتب مذكورة .

(و أنّه شرّهم في نفسه) لمافيه من النواضع والتذلّل وإهانة نفسه و عدم
 إكرامها وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «طوبى لمن ذلّ نفسه» (٣) ، ولأنّ العاقل عارف
 بعبوبه و عجزه و قصوره لابعيوب غيره (وهو تمام الأمر) أي هذا الأخير و هو

(١) الفروع من الكافي كتاب الزكاة باب المن و فيه «المن يهدم الصنيعة» .

(٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب فضل فقراء المسلمين تحت رقم ٩ .

(٣) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١٢٣ .

أن يرى العاقل أنه شرّ الناس في نفسه تمام العقل و كما له إذ به يحصل الاستكانة و التضرع و الخضوع لله تعالى و الرجوع إليه بالكلية ، و التعرّي عن جلبات الوجود و الهوية المجازية و التوصل إلى الفناء في الله و الهوية الحقيقية ، و يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى جميع ما تقدّم من الخصال المذكورة فهو حينئذ بمنزلة إعادة ما أفاده عليه السلام بقوله : « ماتمّ عقل امرء حتّى يكون فيه خصال شتى » .

(يا هشام إنّ العاقل لا يكذب و إن كان فيه هواه) قريب منه قول أمير المؤمنين عليه السلام : « علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك (١) » ، قال في المغرب : الهوى مصدر هويه إذا أحبه و اشتهاه ثم سمى به الهوى المشتبه ، محموداً كان أو مذموماً ، ثم غلب على غير المحمود ف قيل : فلان اتبع هواه إذا أريد ذمّه ، و في التنزيل « ولا تتبع الهوى » ولا تتبع أهواء قوم ، و منه فلان من أهل الأهواء ، إذا زاغ عن الطريقة المثلى من أهل القبلة كالجهريّة والحشويّة والخوارج . والمعنى أنّ العاقل لا يكذب فيما فيه هواه و نفعه تحرّراً من الفضيحة و وقوع الناس في أعراضه عند ظهور خلافه أو من عقوبة الله و البعد من رحمته فكيف إذا لم ينفعه الكذب ولا يهويه و فيه ترغيب في إثارة الصدق على الكذب و مبالغة في أنّ العاقل لا يكذب أصلاً ، و قال بعض الحكماء : الكذاب و الميت سواء لأنّ فضيلة الحيّ النطق فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته .

(يا هشام لادين لا مروءة له) في المغرب المروءة كمال الرّجولية و منها تجافوا عن عقوبة ذي المروءة قد مرّ الرّجل مروءة ، وفي الصحاح المروءة الانسانية (ولامروءة لمن لا عقل له) الظاهر أنّ النقي في المواضع الأربعة وارد على الحقيقة كما يقتضيه وقوع النكرة في سياق النقي ، والمعنى لا تتحقّق حقيقة الدين ولا توجد لمن ليس له حقيقة المروءة ، ولا تتحقّق حقيقة المروءة لمن ليس له حقيقة العقل

ينتج لا يتحقق حقيقة الدين لمن ليس له حقيقة العقل، والمقدمتان ظاهرتان ضرورة أن من كان له مروءة في الجملة كان له دين في الجملة ومن كان له عقل في الجملة كان له مروءة في الجملة ، ويحتمل أن يكون النقي فيها وارداً على الكمال كما هو الشائع في استعمال نحو هذا الكلام ، والمعنى لا يتحقق كمال الدين لمن ليس له كمال المروءة ولا يتحقق كمال المروءة لمن ليس له كمال العقل ، ينتج لا يتحقق كمال الدين لمن ليس له كمال العقل ، والمقدمتان أيضاً ظاهرتان ولا يجوز أن يراد في الأولى نقي الحقيقة وفي الثانية نقي الكمال أو بالعكس لفقد الارتباط حينئذ بين الفقرتين وعدم الانتاج لعدم تكرر الأوسط. والأول أظهر لما مر ، و الثاني أنسب بما بعده ، ولما بين عليه السلام أن المروءة والانسانية بالعقل وكان كل واحد منهما مستوراً لا يدركه الحواس وكانت الظواهر أدلة على البواطن كما مر أشار إلى أنه يعرف ذلك بترك الدنيا وعدم الركون إليها ، وإلى أن مراتبه متفاوتة في الشدة والضعف بقوله :

(وإن أعظم الناس قدراً الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراً) الخطر: الحظ والنصيب والقدر والمنزلة والسبق الذي يتراهن عليه ، وقد أخطر المال أي جعله خطراً بين المتراهنين، ويجوز إرادة كل واحد من هذه المعاني هنا ، أما الأول لأن فظاهر أن لأن أقدار الناس عند الله سبحانه في الدنيا والآخرة متفاوتة في الفضل والكمال والقرب والبعد وأعظمهم قدراً من لا يرى الدنيا خطأً ونصيلاً وقدراً ومنزلةً لنفسه ولا يلتفت إليها أصلاً لنزوة قلبه بضوء عقله وإشراق قلبه بنور ربه؛ فعاد بحيث لا ينظر إلا إليه ولا يرغب إلا فيما لديه ولعلمه بأن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وأن من أحب الدنيا وتوَلَّاهَا أبغض الآخرة وعادها، وأن من مشى إلى إحداهما بعد عن الأخرى ، وأن مرادة الدنيا حالوة الآخرة ، وحلاوة الدنيا مرادة الآخرة . وأن الدنيا موبقة زهراتها مهلكة شهواتها باقية آفاتهما ، دائمة كدوراتها ، حائلة بين المرء والطاعة لذاتهها، لذلك ترك الدنيا من وراء ظهره وسار إلى حضرة المولى فصار عنده أعظم قدراً

و أرفع مكاناً و أعلى شأناً و وجبها في الدنيا والآخرة ، و من المقر بين التدين
 لاخوف عليهم و لا هم يحزنون ، و أمّا الاخير فلأنّ الناس في هذه النشأة بمنزلة
 أهل السباق والرّهان يتسابقون لأغراض مطلوبة و غايات مقصودة و أعظمهم قدراً
 عند الله تعالى من شرق عقله و كمل علمه فصار بحيث لا يرى الدنيا و زهراتها الغائلة (١)
 و لذاتها الزائلة و مقتنياتها الباطلة خطراً و سبقاً لنفسه أصلاً بل غرضه من
 السباق و غايته من الاستباق هو الفلاح بالسعادات الأخروية و الفوز بالمكاشفات
 الربوبية والدخول في زمرة الأبرار و في جنات تجري من تحتها الأنهار ، و
 بالجملة ترك الدنيا دل على كمال العقل والعلم ، و ظاهر أنّ العالم الكامل العقل
 أعظم قدراً عند الله تعالى من غيره (أما إنّ أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة) فيه
 تنبيه المغالين و إيقاف لهم عن نوم غفلتهم و ترغيب للسالكين في الزهادة عن الدنيا
 و تحريض للعاملين على تحمّل المشقة والفناء بتوقع رفع المنزلة و عظيم الجزاء ، بنوع
 من التشبيه والتمثيل ، و تلميح إلى قوله تعالى « إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
 و أموالهم بأنّ لهم الجنة أي استبدل من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة
 حيوتها السرمدية بالأفان و نعيمها الأبدية بالأموال فالمشتري هو الله تعالى ،
 والبايع هو النفوس البشرية ، والمبيع هو الأبدان ، و الثمن هو الجنة العالية ،
 الباقية ، والدنيا أو ان التسليم ، فارتضوا بهذا البيع و استبشروا ببيعكم الذي بايعتم
 به و سلّموا المبيع إلى المشتري لتستفيدوا الربح العظيم فإنّ البائع إذا قصر في تسليم
 المبيع حتّى هلك انفسخ البيع و بطل الربح ، قيل : وفي جعل الجنة ثمن الأبدان إشارة
 إلى أنّ ثمن النفوس المجرّدة هو الله تعالى فكأنّه ^{عز وجل} قال : « أمّا أنّ أبدانكم ثمنها
 الجنة فلا تبيعوها بغيرها و أمّا نفوسكم المجرّدة و أرواحكم القدسية فإنّما
 ثمنها هو الله سبحانه والفناء المطلق فيه (٢) و في مشاهدة الوجه الكريم فلا تبيعوها

(١) في بعض النسخ [زهراتها الغائبة] .

(٢) الفناء شيء لا يعرفه الا الراسخون في العلم فمن تفوه به ولا يعرف معناه خيف
 عليه الضلال ولا يعترف احد بعدم المعرفة و اما من عرف معنى الفناء فهو غاية مقصوده

بغيرها ولما كان البيع منوطاً بالرضا و كان عليه السلام هو الناصح الأمين رغبهم في هذا البيع لما فيه من المصالح الدنيوية والمنافع الأخروية و نهاهم عن بيع أبدانهم بالدنيا الفانية الزائلة الخاسرة الغدّارة المكثّرة بقوله (فلا تتبعوها بغيرها) يعني يجب عليكم أن لاتعاملوا الشيطان ولا تتبعوا الأبدان بالدنيا وشهواتها فإن من أثر مبايعة الرّحمٰن على مبايعة الشيطان فأولئك هم الرّاٰبحون ، ومن عكس فما ربحت تجارتهم وأولئك هم الخاسرون . و ينبغي أن يعلم أنّ العبد في الدنيا تاجرٌ و هو في محلّ الخطر بنفسه و ماله فلا بدّ أن لا يغفل لمحة من حاله ، فإنّ الشيطان قاطع الطريق ، مترصد في اغتياله ، منتهز للمفرصة في إضلاله ، و المشتري و هو الله تعالى عالم بأحواله ولا يقبل إلاّ السليم والجيدّ من أعماله و أقواله و أفعاله فيجب عليه أن يمتثل أن لا يكون من الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين .

(يا هشام إنّ امير المؤمنين عليه السلام كان يقول : إنّ من علامة العاقل) علامة الشيء ما يعرف به ذلك الشيء ، و للعاقل علامات كثيرة كما يظهر لمن تصفّح أحاديث هذا الكتاب و غيرها والمذكور هنا ثلاثة كلّها لتكميل الغير اثنان منها لتكميل العلم و الآخر لتكميل العمل أو لتكميل العلم والعمل جميعاً (أن يكون فيه ثلاث خصال)

١- العارفين ففي الحديث « يتقرب العبد الى بالنوافل حتى احبه فاذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها » نقلناه من كتاب عين الحياة للمجلسي عليه الرحمة مترجماً ثم بعد نقله هذا الحديث تكلف التأويل الفناء بما يوافق مذاقه و أطال الكلام فيه جداً ويمكن تلخيص كلامه في جملتين الأولى ان المراد كنت مسموعاً ومبصره فقال السمع و اراد المسموع ، الثانية ان الله تعالى يده التي يبطش اى يفعل الشيء في زمان يريد العبد فعل ذلك الشيء ولا يسمع المقام البحث في ذلك ولعل الله يوفقنا في مكان أليق ، واما على اصول الشارح فلا يحتاج الى التأويل لان وجود الممكنات بالنسبة الى وجود الواجب كالقوى من الشيء وجود تعلقى صرف فاذا وصل المعارف الى ادراك ذلك بالوجدان لا بالقول فقط فقد وجد فناءه (ش).

يريد أن كل واحدة منها علامة بدليل ما بعده (يجيب إذا سئل) لأن الجواب على نهج الصواب عقيب السؤوال دل على كمال المجيب وإنارة عقله ونضارة ذهنه ومهارة طبعه في العلوم ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «تكلّموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه (١)» وقال أيضاً «قدر كل امرء ما يحسنه فتكلّموا في العلم تبيّن أقداركم (٢)» ولأن هذا الجواب ينفع السائل لأنه ينور قلبه بالحكمة وايصال النفع من الصفات الجليّة والسمات العليّة للعاقل كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام «خير القول ما نفع (٣)» وقوله: أيضاً «لا خير في علم لا ينفع (٤)» قيل يعني لا ينفع صاحبه غيره بل فيه مضرة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: «من سئل عن علم علمه ثم كتّمه ألجم يوم القيمة بلجام من نار (٥)» وهذا يفيد وجوب الجواب عقيب السؤوال ويستثنى من ذلك ما إذا كان الجواب موجبا لمضرة والترك مشتملا على المصلحة كالتقيّة ونحوها يدل على ذلك ما رواه المصنّف (٦) عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون؟ فقال: نحن أهل الذّكر ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقّا علينا أن نسئلكم؟ قال: نعم، قلت حقّا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل أما تسمع قول الله تعالى: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وبالجمله العاقل حكيم يجيب إن رأى الجواب خيراً ويترك الجواب إن رأى تركه خيراً، وترك الجواب والصمت لمصلحة أيضاً من علامات العاقل، وقد نقل بعض أرباب السّير أن رجلاً

(١) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٩٢.

(٢) الاختصاص للشيخ المفيد - رحمه الله - ص ٢.

(٣) و (٤) النهج جزء من كتاب له عليه السلام الى ولده الحسن بن على (ع).

(٥) أخرجه البغوى في المصابيح ج ١ ص ٢٢ بسند ضعيف عن أبى هريرة .

(٦) كتاب الحجّة باب أن أهل الذّكر الذين امر الله الخلق بسؤالهم هم الائمة «ع»

من أهل العراق حجّ بيت الله الحرام و غلبه النوم ليلة في المسجد الحرام فاعطى في المنام تعبير الرؤيا ، فلما رجع إلى بلده اشتهر بذلك حتّى كان الناس ينتقلون إليه من البلدان البعيدة لاستعلام رؤياهم وكان يجيبهم ويعبر لهم ولا يخطئ أصلاً و نقل من جملة تعبيراته حكايات عجيبة غريبة فبلغ ذلك إلى الوالى فطلبه وأجلسه بين يديه و شرع بذكر حكايات من مزخرفات و منامات مفتريات على سبيل السخرية والاستهزاء ، وكان ذلك الرجل ساكناً في كلّ ما يقول ولم يجبه أصلاً فقال له الأمير بعدما أطال الكلام لا يش ما تتكلّم؟ فقال: أيّها الأمير نحن نتكلّم إذا كان السائل مستقهماً لا ما إذا كان مستهزئاً ومتعنّساً. فاستحسن عقله وتدبيره فعزّزه وقرّبه .

(. وينطق إذا عجز القوم عن الكلام) بالحكمة الالهية ، والاسرار الربوبية والقوانين الشرعية والأخلاق النبوية والسياسات المدنية ، وغيرها لشدة خوضه في العلوم والحقائق و كثرة غوصه في بحار المعاني والدقائق إمّا بتعلّم ومناظرة مع الخلان في مدّة طويلة و آونة من الزمان أو بمكاشفات والهيات لكثرة أفكار و رياضات فحصل له بذلك كمالات لازمة و سعادات دائمة وملكات ثابتة و أحوالات راسخة حتّى عرج بذلك إلى رتبة التعليم بعبارات لايقة، و درجة التفهيم بكلمات رائعة ، ومنزل التقويم بتقريرات واضحة ، كما هو شأن العلماء و دأب الحكماء ، و طرز العقلاء، فدلّ ذلك على كماله في عقله و تفوّقه في فضله و تقدّمه في جلال قدره و كمال نيّله و من ههنا يظهر أنّ أمير المؤمنين عليه السلام مقدّم على الثلاثة المنحلّين للخلافة لعجزهم عن معرفة كثير من الأحكام و رجوعهم إليه في كثير من مسائل الحلال والحرام (و يشير بالرأى الذي يكون فيه صلاح أهله) لأنّ ذلك يتوقّف على التمييز بين الحقّ و الباطل و الحسن و القبيح و الصحيح والسقيم والخير والشرّ في الأقوال والأعمال والأخلاق كلّها ، ثمّ اختيار أفضل هذه الأمور للاخوان والاشارة إليه شفقة عليهم ، و كلّ ذلك من آثار الفضل

و علامات العقل و لذلك قيل : من أشار إلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد فيه فقد كمل عقله وفاق فضله وظهر عدله . وهذه الفقرة من الكلمات الجامعة لشمولها جميع أنواع الخير مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالأخلاق المرضية والترغيب في أمر الآخرة والتزهيد عن الدنيا ، وغير ذلك مما يتم به نظام الدارين و تكمل به سعادة الكونين ، و قيل الفقرة الأولى ناظرة إلى الفتاوى في التقليبات والشرعيات والثانية إلى تحقيق المعارف والعقليات والثالثة إلى معرفة التدبيرات والسياسات في العمليّات (١) (فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء) ، يعنى لم يقدر على الجواب عند سؤال ، و على السنطق عند عجز القوم ، و على الإشارة بما فيه صلاح أهله فهو أحق ناقص العقل لفساد قوّته النظرية والعملية المعبرتين بالعقل النظري والعملي . قال في المغرب : الحمق نقصان العقل عن ابن فارس ، و عن الأزهري فساد فيه و كساد ، ومنه انحمق الثوب إذا بلي ، انحمقت السوق إذا كسدت ، وقد حَمِقَ حَمَقاً فهو أَحْمَقُ ، وَحَمِقَ حَمَاقَةً فهو أَحْمَقُ

(إن أمير المؤمنين عليه السلام) تأكيد للسابق وتقرير له و لذلك ترك العاطف (قال لا يجلس في صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث) التني هي من أعظم أصول حاجات الناس (أو واحدة منها) لأن صدر المجلس لأصحاب العلوم الراسخة و أرباب العقول الكاملة في قوتي العلم والعمل ليرجع

(١) لان قوله في الفقرة الثالثة «صلاح أهله» صريح في السياسة وتدبير المنزل والاخلاق

وأما الفقرة الثانية فوجه اختصاصها بالمعارف والعقليات ان الناس لا يسئلون عنها حتى ينحصر التعليم في مورد السؤال بل على العالم ان يعلم الناس التوحيد و يوجههم الى الآخرة و يبين لهم النبوة والامامة قبل أن يلتفتوا ويسئلوا واما الفروع فيسئل عنها المؤمن بالله والآخرة فيجيب العالم كما في الفقرة الاولى (ش) .

إليهم الضعفاء و يلوذ بهم الفقراء في تحصيل الكمال و تكميل الأحوال ويعظمهم وهم لحقّ التعليم والإرشاد و يوقروهم لحقّ التقدّم في المعرفة والعلم بأحوال المبدء والمعاد، وهذا صريح في أنّ تفاوت الرّجال في المجالس باعتبار تفاوتهم في الفضل والكمال لا باعتبار تفاوتهم في النسب والمال ، يدلّ على ذلك قوله عليه السلام أيضاً وقيمة كلّ امرء ما يحسنه (١) و قول الصادق عليه السلام «أعرفوا منازل النّاس على قدر رواياتهم عنّا (٢)» و بالجملة التقدّم على الإطلاق لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم بعده لعلى بن أبي طالب و أولاده الطاهرين عليهم السلام ثمّ بعدهم لشيعتهم على تفاوت مراتبهم في العلم والعمل (فمن لم يكن فيه شيء منهم فجلس فهو أحق) لأنّه وضع لنفسه في غير موضعها وموضعها موضع أرذل النّاس لأنّه رذل وإن كان ذا نسب لقول النبي صلى الله عليه وآله ما استرذل الله عبداً إلّا حظر عليه العلم والأدب (٣) و قول أمير المؤمنين : «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم (٤)».

(وقال الحسن بن علي عليه السلام إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها) يمكن أن يراد بالحوائج الحوائج الدنيويّة أعني أصول المعارف والأحكام وفروعها و أن يراد بها الحوائج الدنيويّة وقد دلّ العقل والنقل على قبح الطلب وذمّ السؤال في أمور دنيويّة لأنّ فيه خساسة ودلاً و انكساراً و دنيّة وإراقة ماء الوجه وهي أشدّ وأصعب من مزيّته، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : «أكرم نفسك عن كلّ دنيّة وإن ساقنك إلى الرّغائب (٥)» هي جمع الرّغبة يعنى العطاء الكثير وفي الخبر أيضاً «لأنّ يأتي أحدكم جبلاً فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكفّ

(١) تقدم آتفاً (٢) سيأتي في كتاب العلم ان شاء الله .

(٣) أخرجه ابن النجار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كافى الجامع الصغير .

(٤) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٨٨ .

(٥) جملة من كتاب له (ع) الى الحسن بن علي (ع) في النهج تحت رقم ٣١ .

الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه (١)، وإن اضطررتم وليس الاضطرار إلا لقلّة البصيرة وضعف اليقين بالله، لأنّ من توكل على الله فهو حسبه فاطلبوها من أهلها لأنّه إن قضاها قضاها بالأمّنة والاستهانة وعلى وجه جزيل وإن ردّها ردّها بوجه حسن وعلى وجه جميل، ولا تطلبوها من غير أهلها لأنّ تلك دنيّة حاضرة ومذلة ظاهرة، وفوت الحوائج أحسن وأهون منها (قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها؟ قال: الذين قصّ الله في كتابه وذكرهم فقال: «إنّهم» يتذكروا أولو الألباب، قال: هم أولو العقول الخالصة) عن شوائب النقص والأوهام (٢) إن أريد بالحوائج الحوائج الدنيّة فالرجوع فيها إلى أولى الألباب وطلبها منهم ظاهر لأنّهم العارفون بالمعارف والأحكام وسائر الناس فقراء يحتاجون إلى السؤال منهم والأخذ من خزائن عقولهم، وكذا إن أريد بها الحوائج الدنيويّة لأنّهم بسبب كمال عقولهم وعلوّ طبعمهم وشدة محبّتهم ومودّتهم بخلق الله إمّا يقضون حوائجهم على الوجه الأحسن كما روي «أنّ سائلاً سأل الرضا عليه السلام فقال اجلس رحمك الله فدخل الحجر وبقي ساعة ثم خرج وردّ الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال للمسائل: خذ هذا المائتي دينار واستعن بها على مؤونتك ونفقتك

(١) أخرجه البغوي في المصابيح ج ١ ص ١٢٣.

(٢) العقل الخالص عن شوائب الاوهام لفظ يتفوه جميع الناس و يظنون أنفسهم واجدين له متصفين به ولكن الحق ان الخالص المحض ليس الا في قليل و يعرف ذلك من عرض نفسه على العلامات المذكورة في هذا الحديث الشريف للعاقل كما مر و بينا في بعض مامر كيفية ارتباط منافيات العقل للوهم انموذجا يقاس به الباقي اذا رأيت احداً يصدق بشيء لم يقم عليه دليل ولا يدرك بالبدئية كالفضاء الغير المتناهي و الجزء الذي لا يتجزى وأن كل موجود محسوس فاعلم ان عقله مشوب بالوهم فهو بعينه نظير من يعترف بان الميت جماد وممذك يخاف عنه ولكن ليس جميع الاصول العقلية مما يعارضه الوهم في التصديق بل في العمل ولولا ذلك لم يكن العقل حجة اذا لم يميز الانسان مدركات و همه من مدركات عقله . (ش)

و تبرك بها ثم خرج بعد ذهاب السائل ؛ فقيل له: جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلما داسترت وجهك عنه؟ فقال مخافة أن أرى ذلك السؤال في وجهه لقضائي حاجته (١)، وإما يردونهم على الوجه الأحسن و يرشدونهم إلى ما يتحصل به قضاء حوائجهم كما روي «أن رجلاً اشتدت فاقته فقالت له امرأته لو أتيت رسول الله فسألته فجاءه ليسأله فلمّا رآه النبي ﷺ قال : من سألتنا أعطيناك ومن استغنى أغناه الله فقال الرجل ما يعنى غيرى فرجع إلى امرأته فأعلمها فقالت: إن رسول الله بشر فأعلمه ، فأتاه فلمّا رآه قال : من سألتنا أعطيناك ومن استغنى أغناه الله حتى فعل ذلك ثلاثاً ثم ذهب الرجل واستعار معولاً واشتغل بالاحتطاب و ابتياعه حتى اشترى بكرين و غلاماً ثم أثرى حتى أيسر فجاء إليه ﷺ فأعلمه كيف جاء يسأله و كيف سمع منه ، فقال ﷺ قلت لك : من سألتنا أعطيناك ومن استغنى أغناه الله (٢)، فانظر رحمك الله إلى جلاله قدر العقلاء و نبالة حالهم و عظمة شأنهم حيث جعلهم الله سبحانه مناراً في بلاده بهم يعرفون معالم الدين و يصعدون إلى أعلى معارج اليقين ، وما لا ذأ لعباده بهم يتوسلون في تحصيل المطالب و يتمسكون في تيسير المآرب، تلك نعمة يمن بها على من يشاء من عباده وهو الحكيم العليم . (وقال علي بن الحسين (عليه السلام) : مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح) لأن كلامهم يعمر قلب الأُنيس و يلين طبع الجليس (٣) و يخرجهم من الغفلة والنسيان و يذكّرهم ثواب الأبد و نعيم الجنان ، و يحويه بالموعظة العليا والسعادة العظمى والزّادة عن الدنيا حتى يصير تكوّنهم و تلوّنهم كتلونهم فيرتقى بذلك

(١) رواه الكليني في الكافي كتاب الزكاة باب من أعطى بعد المسألة تحت رقم ٣.

(٢) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب القناعة تحت رقم ٧ .

(٣) ما نقل عن زين العابدين (ع) هنا راجع إلى عقل المعاش والمعاشرة مع الناس بعد ما كان ما رواه سابقاً عليه من عقل المعاد وتهذيب النفس إشاراً إلى ذلك استناد الحكماء المتألهين صدر الدين قدس سره وذلك لأن المعاشرة مع الصالحين والمداورة مع الإعداء من كمال العقل والشرعية الكاملة المحمدية (ص) تدعوا إلى التعاون والمعاشرة . (ش)

إلى معارج القدس ، ويرتع في رياض الأنس ، ألا يرى أن من عقد خدمة النبي في وسط روحه كيف فتح الله عليه أبواب فتوحه ومن قارن بيضاً سماء الولاية ولازم نيّر فلك الإمامة وأخذ جواهر المعاني من زواهر كلماته واقتبس أنوار الحقائق من ضوء مشكوته كيف نور الله بذلك مهجته وزاد بهاءه . بهجته ، وقد يرشد إلى ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : « قارن أهل الخير تكن منهم و باين أهل الشر تبين عنهم (١) » ، أي تميز عنهم . وفيه حث عظيم على وجوب مفارقة الفاسقين والاجتناب عن الظالمين و الفرار عن أولياء الشياطين حتى كان تقارنهم موجباً للاتحاد بين الاثنين و ذلك لأن جليس أهل الشر يأخذ منهم أعمال الشرّ بداراً كما أن الحديد بمجاورة النار يصير ناراً ، إذ قد اجتمع على تلك الأعمال بواعث من الطبع ووساوس من الشيطان وتدليسات منردة الإنس ، وتلبيسات من أهل الخذلان ، فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ، ويزين كل لصاحبه باطلاً وزوراً

(و ادا ب العلماء زيادة في العقل) الآداب جمع الادب (٢) قال في المغرب الآداب أرب النفس والدّرس - وقد أدب فهو أديب و أدبه غيره فتأدّب واستأدّب وتر كيبه يدل على الجمع - والدعاء ومنه الآدب لأنّه يأدب الناس إلى المحامد أى يدعوهم إليها عن الأزهري ، و عن أبى يزيد الآدب اسم يقع على كلّ رياضة

(١) النهج كتاب له «ع» الى ابنه الحسن بن على «ع» .

(٢) المبتدا في تلك الجملة مصدر او اسم مصدر مثل مجالسة الصالحين وطاعة ولاية الامر واستثمار المال وارشاد المستشير وكف الاذى فلا بد أن يكون ادا ب أيضاً مصدرأ حتى يتناسق الالفاظ و يتناسب المعنى اذ ليس آداب العلماء زيادة في العقل بل المعاشرة معهم والاختلاف اليهم ومصاحبتهم وملازمة خدمتهم . والاناسب عندى بعد فرض صحة الكلمة ان يقرأ ادا ب العلماء مصدر باب الافعال من دا ب يعنى الالحاق والسؤال المتتابع والاصرار فى ملازمتهم والتشرف بخدمتهم واستنباط المعارف منهم والدأب التتابع و التكرار قال تعالى «تزرعون سبع سنين دأباً» اى متتابعاً وفى نسخة لنا مصححة مقروءة على المحدث الجزائري «أدب العلماء» وهو أحد من «آداب» (ش) .

محمودة يتخرج به الإنسان في فضيلة من الفضائل والمقصود أن آداب العلماء موجبة لزيادة عقل من جالسهم وعروجه من حضيض النقص إلى أوج الكمال ، والوجه في ذلك مع ظهوره أن عقول العلماء مشرقة مضيئة في سماء الأبدان كالشمس فانقشعت عنهم سحائب الحجب وظلمات الغشاوة إلى أن شاهدوا العلوم الالهية والحكمة الربانية وإذا قابلت العقول الناقصة القابلة عقولهم استعدت بذلك أن يتنور ربورها وتستضيء بضوئها كما أن القمر المقابل للشمس يتنور ربورها ويستضيء بضوئها وعلى حسب ذلك ينكشف عنها الحجاب والعوائق ويحصل لها الترقى إلى عالم العلوم والحقائق ولذلك قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام «محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي» (١)

(وطاعة ولادة العدل تمام العز) (٢) لما كان الإنسان أسيراً لنفس الأمارة

(١) سيأتي في كتاب العلم ان شاء الله تعالى .

(٢) قوله و طاعة ولادة العدل الظاهر المتبادر الى الذهن في كلام الائمة «ع» وشيعتهم من ولادة العدل امام المعصوم وأما ساير الولاة وان اتسموا بالمعادلة فهم جائرون لا يجب اطاعتهم اذ لا يخلو غير المعصوم من أمر بالقيح ولو خطاء وهذا مذهبنا في الحكومة والسياسة ونقول: يجب في حكمة الله تعالى ولطفه أن ينصب في كل زمان اماماً معصوماً حجة ويوجب طاعته على العباد والمدينة الفاضلة التي يقول به الحكماء هي التي يكون الامير فيه بصفة العلم والحكمة والعدل و نزبذ فيه العصمة ، وقال الفارابي في بعض كتبه ما حاصله أن أفضل أنحاء المدينة بعد المدينة الفاضلة مدينة الجماعة و عرفها بما يطابق الحكومة الديمقراطية في عهدنا وقال هذه المدينة يمد الناس و يهيمهم لقبول المدينة الفاضلة ومدينة الجماعة هي التي قبلها اكثر بلاد النصارى ولم يعهد الى زماننا هذا حكومة اعدل منها اذ عرلوا الامراء والولاة والجنود بل الوزراء مع كمال قدرتهم ان ينفقوا شيتاً باراتهم و يستبدوا بشيء من الاحكام الا اذا رضى به الناس و صوبه الرعايا ومع ذلك فليس اطاعة ولادة مثل تلك الحكومات أيضاً واجبة على الناس ان فرض محالاً وجودها بين المسلمين الاتقية وتحرزاً عن الفتنة وأمدل ذلك (ش) .

بالشهوات والقوى الداعية إلى اللذات وكانت أهواؤهم لذلك مختلفة وآراؤهم متباعدة وقلوبهم متفرقة كانت استقامة نظام أحوالهم في أمر معاشهم ومعادهم موحجة إلى سلطان قاهر وحاكم زاجر تأتلف برهيته النفوس والأهواء وتجتمع بهيمته القلوب والاراء وتنكف بسطوته الأيدي العادية إذ في طباعهم من حب الغلبة على ما أثروه والقهر لمن عاندوه ما لا ينكفون عنه إلا بما نفع قوي و رادع ملي و زاجر جلي و قد أفصح المتنبي عنه حيث قال :

لا يسلم الشرف الرقيق من الأذى ☆ حتى يراق على جوانبه الدم
والظلم من شيم النفوس فإن تكن ☆ ذاعفة فلعللة لا يظلم
والعلة المانعة من الظلم عند الاستقراء ترجع إلى أمور أربعة إما عقل
زاجر أو دين حاجز ، أو عجز مانع ، أو سلطان رادع ، والسلطان القاهر
أبلغها نفعاً وأعظمها ردعاً لأنَّ العقل والدين ربما كانا مغلوبين بدواعي الهوى و
العجز قد ينفي كما هو المشاهد في الأكثر فيكون رهبة السلطان أقوى ردعاً و
أعم نفعاً ، ثم السلطان الجائر وإن كان دافعاً للفتنة من بعض الجوانب لكنّه
جالب لها من جوانب آخر فلاخير فيه من جهة ما هو جابر فلا بدّ من أن يكون
السلطان عادلاً ليكون دافعاً للفتنة بالكلية مانعاً من وقوع الهرج والمرج والذل
والخسران في الخلق ولكن دفعه لها منوطٌ بطاعتهم ومتابعتهم له فوجب عليهم الوفاء
بذمامه والاستماع إلى كلامه ، والاتباع لأفعاله وأعماله ، واللتزم للألفة والتحاض
عليها والتواصي بها ، والاجتناب عن الفرقة وغيرها مما يكسر فقرتهم ويوهن
قوتهم من تضاعن القلوب و تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل الأيدي
ليحصل له قوة لدفع كيد المعاندين و شر الظالمين و مكر الحاسدين و طعن
الملحدين عن حوزة المسلمين و عرض المؤمنين ، فتحصل لهم العافية و تكمل لهم
النعمة و تجرى عليهم العزة والكرامة ، ويكونون حينئذ أنصاراً معزّين و أرباباً
في الأرضين ملوكاً على رقاب العالمين ، ولو تروا طاعته واختاروا فرقه وجانبوا
الفتنة و هذموا كلمته وكسروا شو كته و تشعبوا مختلفين و تفرقوا متحاربين

خلع الله تعالى عنهم لباس كرامته ورداء عزته و غضارة نعمته فيستولي عليهم الاعداء و يتخذونهم عبيداً و يسومونهم سوء العذاب وهم متحيرون في ذل الهلكة و قهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتناع ولا سبيلاً إلى دفاع (١) .

(واستثمار المال تمام المروءة) أى استثمار المال واستنماؤه بالتجارة وغيرها من أنواع الاكتساب تمام الانسانية و كمال الرّجولية (٢) لما فيه من الاستعفاف عن الناس والسّعي للتوسعة على الأهل و التعطّف على الجار والاقتدار على قضاء الحوائج والإتيان بسائر أبواب البرّ من مصالح الدنيا والآخرة . قال الصادق عليه السلام : « إصلاح المال من الإيمان (٣) » وقال أيضاً : « عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم واستغناء عن اللّئيم (٤) » ، والاخبار المرغبة في كسب الحلال والاستغناء عن الناس وجعله وسيلة إلى السّعادات الآخروية والتقرّب بالقربات الالهية و صرفه في وجوه البرّ أكثر من أن تعدّ و تحصى و إنّما المذموم من جعل الدنيا لنفسه استقراراً و رضي بها داراً و اطمأنّ بها و ركن إليها و جعلها آلة للشهوات الباطلة

(١) من قوله : « واللزوم للالفة » الى هنا مقتبس من النهج الخطبة المعروفة بالقاصعة .

(٢) المروءة مصدر مرء الرجل و ارادوا به شيئاً غير كون الانسان مرءاً أى رجلاً فان هذا المعنى ثابت لكل رجل وليس كل رجل ذامروءة وذلك لان الناس على ضربين منهم من يعتنى بنفسه ويتعاهده و يجب ان يحفظه مما يندسه ويعيبه ومنهم من لا يبالي بنفسه ولا يعتد بما يقول وما يقال فيه ، و نظير ذلك اختلاف الناس في سائر اموالهم وما يتعلق بهم مثلاً بعضهم يعتنى بداره واثائه واولاده ، وبعضهم يهمل كل شيء له والعالم يعتنى بكتبه ويحفظها من التلف ويضن بها من الضياع وغير العالم لا يعتنى بما يقع في يده من الكتب والزارع كذلك بالنسبة الى البذور والحقول والبساتين يعتنى بامور لا يعتنى به غيره وصاحب المروءة هو المعتنى بنفسه والمروءة ممدوحة في الشرع والعرف وعدها الفقهاء من شرائط العدالة لان البذى الوقح الذى لا يبالي بما يقال فيه ولا يعد نفسه مما يجب ان يتعاهد لا يجتنب القبائح البتة . واما استثمار المال فعده من تمام المروءة فان من يعتنى بنفسه يعتنى بماله من حيث ان ماله يلقى عرضه و يحفظه من السؤال و يسهل عليه البذل واعانة المضطرين و اغانة الطلوفين فحفظ المال كمال لحفظ النفس (ش) .

(٣) و (٤) الكافي كتاب المعيشة باب اصلاح المال وتقدير المعيشة تحت رقم ٦٥٢ .

واللذات الزائلة والسيئات الحائلة بينه وبين السعادة الأبدية. وقد روى «ان الدنيا دنيا، ان دنيا ممدوحة وهي ما يوجب زيادة القرب من الله تعالى، ودنيا ملعونة وهي ما يوجب البعد عن رحمته ويحتمل أن يكون استثمار المال كناية عن إخراج الزكاة لأن إخراج الزكاة يوجب نمو المال و لذلك سمّي المخرج من المال زكاة و يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ان الله وضع الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لأموالكم » (١).

(و إرشاد المستشار قضاء لحقّ النعمة) الاستشارة أمرٌ مرغوب فيه شرعاً و عقلاً و الروايات المرغبة فيها متظافرة و قد أمر الله تعالى بها سيّد المرسلين و هو أعقل العاقلين فقال : « و شاؤهم في الأمر فإذا عزمتم فنوكّل على الله » فمن اهتمّ بأمر يعلم أنّ الخيرة في فعله أو في تركه فعليه أن يستشير بذي الرأي المتين فانه سبحانه يلهمه الخير و الشرّ و على المستشار أن لا يخونه فإنّ من خان مسلماً فقد خان رسول الله صلى الله عليه وآله و من خان رسول الله فقد خان الله و من خان الله أخزاه الله في الدنيا والآخرة و سلب عنه نعماء و رحمته و عليه هدايته و إرشاده إلى ما هو خيرٌ له « قضاء لحقّ النعمة » أي نعمة المستشار عليه لأنّ تقويض المسلم أمره إلى أخيه و اتّكّاله على رأيه فيه نعمة عليه، أو المراد بالنعمة عقل المستشار لأنّ العقل من أفضل نعماء الله تعالى على عباده و المراد بها أعمٌ من ذلك و على التقادير إرشاده سبب لمقتضى حقّها و استبقاء لها و إضلاله سبب لفسادها و يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام « إنّ الله عبداً يختصّهم بالنعم لمصانف العباد فيقرّها في أيديهم ما بذلوا فإذا منعوا نزعتها ثمّ حوّلها إلى غيرهم » (٢) (و كفّ الأذى من كمال العقل) قال: في المغرب: الأذى ما يؤذيك وأصله المصدر و قوله في المحيض « هو أذى » أي شيء يستقذر كأنّه يؤذي من يقربه نكرة و كراهة، والتأذي أن يؤثر فيه الأذى. أقول: الأذى لفظٌ شاملٌ لجميع أنواع الخصال المذمومة مثل الضرب والشتم والهجو والغيبة والتهمة وغيرها وإنّما كان

(١) في المعاصن ص ٣١٩ والفقير و الكافي و العلل من حديث المقر قوفى عن

موسى بن جعفر عليهما السلام .

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٤٢٥ .

كف الأذى من كمال العقل لأن العاقل يعلم أن الغرض الأصلي من الخلق هو الوصول إلى جناب عزته والطيران في حظاير قدسه بأجنحة الكمال مع الملائكة المقرَّبين وأن ذلك كما يتوقف على عبادة الرحمن كذلك يتوقف على كف الأذى من الاخوان ، فكما أن صرف الهمة في العبادة من كمال العقل كذلك صرف النفس عن الأذى ، وأمّا المؤذي فهو بمنزلة البهائم والسباع ، عار عن حلية العقل ويعلم أيضاً أن ترك الأذى يوجب التعاون والتعاطف والتراحم والتواصل والتظاهر والتواخي والتآلف والتودد والاجتماع ، وكل ذلك ممّا يقتضيه كمال العقل ويعلم أيضاً أن ترك الأذى يدل على حلمه وأناته ورفقه وإشفاقه وعلمه بعواقب الأمور وهي من آثار العقل ، ويعلم أيضاً أن إيذاء المسلم نقصان في الدين أو خروج منه لقوله ﷺ : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (١)» فلذلك يتركه طلباً لكماله وأنه من كمال العقل ولا تفاوت في هذا الحكم بين كف نفسه عن أذى الغير أو كف غيره عن أذى أحد (و فيه راحة البدن عاجلاً و آجلاً) لأن الدنيا والآخرة دار المكافاة فمن ترك الأذى سلم عن الآفات أما الآخرة فلقوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» وقوله تعالى : «سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وقول أمير المؤمنين ﷺ : «بئس الزَّاد إلى المعاد العدوان على العباد (٢)» وقوله «يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم (٣)» إلى غير ذلك من الآيات والروايات ، وأمّا الدنيا فلقوله ﷺ : «من سل سيف البغي قتل به ، و من حفر بئراً لأخيه وقع فيها» (٤) ولأن المظلوم إن كان ذا قوة فقد ألقى المؤذي نفسه إلى التهلكة وإن لم يكن ذا قوة اضمحل العداوة وينتهز الفرصة لا يقاع المكروه به كما هو المعلوم من أحوال أبناء الزَّمان ، وأيضاً قد يرفع الدهر وليس ذلك من الدهر ببعيد فالمؤذي دائماً في معرض الهلاك وقد يقال : الناس إمّا كاملون أو ناقصون والناقص

(١) النهج أبواب الخطب تحت رقم ١٦٥ أولها دان الله تعالى أنزل كتاب هاديًا .

(٢) و(٣) و(٤) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٢١ و٢٤١ و٣٤٩ .

نقصانه إمّا بحسب الدنيا أو بحسب الآخرة والنقصان بحسب الآخرة إمّا بحسب العمل أو بحسب العلم، والنقصان بحسب الدنيا إمّا في الجاه والعزّة أو في المال والثروة ، والكامل من حقّه أن ينفع غيره أو يدفع الضرر عنه فصارت الأقسام ستّة أربعة من جهة النقص وإثنتان من جهة الكمال فقوله عليه السلام «مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح» إشارة إلى الناقص من جهه العمل المفتقر إلى من يدعوهُ إلى الصّلاح وقوله : «و آداب العلماء زيادة في العقل» إشارة إلى الناقص في العلم المفتقر إلى التعلّم وقوله : «وطاعة ولاة الأمر تمام العزّة» إشارة إلى الناقص بحسب الدنيا من جهة العزّة. وقوله : «واستثمار المال تمام المروءة» إشارة إلى الناقص بحسب الدنيا من جهة المال ، فهذه أقسام النّاقصين وعلاج جميعهم بالمعاشرة والصحبة . وقوله : « وإرشاد المستشير قضاء لحقّ النعمة» إلى الكامل النافع لغيره . وقوله : « وكف الأذى تمام العقل» إشارة إلى الكامل الدافع للضرر عن الغير .

(يا هشام إنّ العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه) لأنّ العاقل لا يعين غيره بالإثم والعدوان ولا يسعى على نفسه بالاستهانة والخذلان ، بل يحفظ قدره و شرفه على قدر الامكان و يجتنب من تحديث من يكذب به كما يجتنب من الدّشوب والعصيان أو أشدّ اجتناباً بالقول أمير المؤمنين عليه السلام : «أشدّ الدّشوب ما استهان به صاحبه (١)» ولأنّ المكذّب للعاقل جاهل ورؤية الجاهل و مجالسته شوم فكيف تحديثه ومجاورته و لأنّ تحديثه مع احتمال تكذيبه ربّما ينجرّ إلى الخصومة والجدال وقد ورد النهي عنها .

(ولا يسأل من يخاف منه) لأنّ أصل السؤال - والطمع - عمّا في أيدي النّاس ذلّ والخيبة بالمنع وعدم الانجاء ذلّ آخر فالعاقل لا يسأل غيره ما استطاع لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « إن استطعت أن لا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل فإنّك مدرك قسمك و آخذ سهمك، وإنّ اليسير من الله سبحانه أكرم و أعظم من الكثير

من خلقه وإن كان كلّ منه (١) ، وإن اضطرّ إليه و نظر إلى أن المال في أيدي
العباد مال الله في الحقيقة قدملكم التصرف فيه وأن هذا العالم عالم الأسباب فلا
يسأل قطعاً من يخاف منه تحاشياً عن ذلّ في ذلّ وانكسار في انكسار وإراقه
ماء الوجه بالامتنعة أصلاً و تماسكاً بقوله عليه السلام « ماء وجهك جامد فانظر عند من
تقطره (٢) » و بقوله : لقلع ضرس ، وضنك حبس ونزع نفس ، وردّ أمس
وحمل عارٍ ، ونفخ نارٍ و بيع دارٍ بعشر فلسٍ و قود قرديّ ، و نسج برد
ودبغ جلدٍ بغير شمسٍ و قتل عمٍ ، وشرب دمٍ وحمل غمٍ ، ونقل رمسٍ
أهون من وقفة بياض تلقاك حجّابها بعبس

(ولا يعد ما لا يقدر عليه) لأنّ خلف الوعد من صفة التفاق وصنع اللثام و
فيه مذلّة حاضرة وخساسة ظاهرة يستنكفها أصحاب العقول الخالصة وقدروي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ « ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وعدّ منها
خلف الوعد (٣) » ولاظهار شرف الوفاء به و سموّ رتبته و علوّ رجبته ذكر الله
سبحانه في القرآن العزيز وقدّمه على وصف الرسالة والنسبة وغيرهما من الصفات
العالية مثل الأمر بالصلوة والزكاة فقال « و اذكر في الكتاب إسماعيل إنّّه كان
صادق الوعد و كان رسولاً نبياً » و قيل ، معناه إنّ العاقل لا يعد أمراً من الأمور
حتّى يعلم أنّه قادر على إتمامه والبلوغ إلى غايته . و كأنّه قرأ يعدّ بشدّ الدال
من الإعداد والظاهر أنّه تصحيف (ولا يرجو ما يعنف برجائه) التعنيف اللوم و
التعير والرجاء هي الصورة الحاصلة في النفس من تقدير شيء و تصويره فيها و
أكثره ينشأ من تخمين بالارويّة ، وفي النهاية الرجاء هي التوقع والأمل والمراد

(١) النهج من كتاب له «ع» الى ابنه الحسن «ع» .

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٤٦ .

(٣) بحار الانوار المجلد الخامس عشر الجزء الثالث من كتاب الايمان والكفر باب

صفات المنافق والمرائي عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عنه عن آبائه «ع» عن النبي
«ص» «للمنافق ثلاث علامات اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان» .

به هنا طلب رجل ما لا يستحقه ولا يليق بحاله كما هو من بضائع النوكى (١) وشرائع الحمقى مثل أن يطلب الفقير الخمول السلطنة والجاهل الغنى التطلع بالأسرار اللاهوتية ويدعي المبتدى في العلم رتبة الاستادين الكاملين ورجاء أمثال ذلك من لوازم الجهالة ولواحق الغباوة لامن صفة العلماء وسمت العقلاء فان العاقل العالم لا نارة قلبه وإضاءة ذهنه وانفتاح عين بصيرته له حاجز عن ذلك ونور يستبين به العواقب ويترك به القبايح ويجتنب عن رجاء ما لا يليق به وينزل نفسه في مكانها ويطلب الأشياء في مظانها « رحم الله عبداً عرف قدره فلم يجاوز طوره » (لا يتقدم على ما يخاف فوته بالعجز عنه) قرء بعض العلماء قوته بالقاف المضمومة وتشديد الواو ، وقال : أي على قوته فالنصب على نزع الخافض ، والنسخ التي رأيناها بالفاء المفتوحة والواو الساكنة يعني أن العاقل لا يقدم على فعل ليس في وسعه ولا يرتكبه تحرراً عن حقوق اللوم بسبب العجز عنه رأساً أو بسبب العجز عن الاتيان به على وجه الكمال وكذا لا يقدم على قول وفعل في غير وقتها لأنّه يعلم أن الأشياء مرهونة بأوقاتها ومن أقدم عليهما في غيرها عجز عنهما (٢) وأذل نفسه ، وقال

(١) بضايح جمع البضاعة. النوك - بالضم والفتح - جمع نو كى كسكرى (القاموس)

(٢) ادب المعاشرة مع الناس ينقسم بانقسام الناس وهم طوائف فمنهم العلماء والمعاشرة

مهم لتحصيل الاداب و زيادة العقل، ومنهم ولاية العدل وادب الناس معهم الطاعة لحفظ العزة ، ومنهم من تعرفه وبعرفك وله حق نعمة عليك بوجه من الوجوه وأدبك معه بذل النصيحة وترك الخيانة في الرأي ومراعاة مصلحته ، ومنهم من ليس بينك وبينه معارفة و ادبك معه الكف عن اذاه والامتناع من الاضرار به ، و اما أدب النفس بحيث يحفظ كرامته عند الناس فأوله استثمار المال، ذكره بعد ذكر طاعة الولاة لما بينهما من الارتباط ثم أن لا يحدث من يخاف تكذيبه فان ذلك يشهره بالكذب ، ولا يسأل من يخاف منه فانه يوجب الذلة ، ولا يعدما لا يقدر عليه فان هذا أيضاً يوجب مهاتته وعدم اعتماد الناس عليه ، ولا يتعرض لطلب ما لا يناله فان هذا يستلزم رمية بالسفاهة ويستهرى به وينهب بكرامته ولا يستعجل في ادراك شىء يظن أنه لا يدركه لعجزه فان ذلك أيضاً سفاهة «ش» .

الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قيل له : وكيف يذل نفسه ؟ قال :
يتعرض لما لا يطيق » (١) ، وفي رواية أخرى (٢) عنه عليه السلام قال : « يدخل فيما
يعتذر منه » . (٣)

((الاصول)) :

١٣- « علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
« العقل غطاء ستير ، والفضل جمال ظاهر ، فاسترخل خلقتك بفضلك ، وقاتل هواك »
« بعقلك ، تسلم لك المودة » ، وتظهر لك المحبة » .

((الشرح)) :

(علي بن محمد عن سهل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : العقل

(١) و (٢) الكافي في كتاب الجهاد باب كراهة التعرض لما لا يطيق تحت رقم ٤ و ٥ .
(٣) هذا خبر طويل رواه الحسين بن محمد بن عمران وهو ثقة ، عن بعض أصحابنا
وهو مجهول عن هشام بن الحكم مراسلاً فروايته غير معتبرة من جهة الاسناد ، والاعتماد
على متنه اذ يتضح مدح العقل مع الاستشهاد بالقرآن الكريم والتأييد بالدلة العقلية
فان شمل بعض ألفاظه على ما يحتاج الى تكلف في تفسيرها أو ينقل آية على خلاف مافي
المصنف الشريف لا يستترب ذلك فان حفظ جميع ألفاظ الامام «ع» في الروايات الطويلة
خرق للعادة ولا يبعد سهو الراوي ونقله بعض الكلمات بتعريف وتصحيف ولا يجعل
مثله دليلاً على تحريف القرآن كما هو دأب الاخباريين فان احتمال تطرق الوهم والتعريف
الى الخبر قريب و الى القرآن ممتنع . وقال صاحب الوافي قدس سره : و لهذا الحديث
ذيل في غير الكافي نذكره في كتاب الروضة ان شاء الله تعالى وفي الوافي ايضاً شرح وتحقيق
كثير اقتبس بعضه من السيد الداماد واستاده صدر المتألهين قدس سرهما ونقل منه كثيراً
في هذا الشرح بالفاظهم من غير ان ينسبه اليهم وله عذر في ذلك نشير اليه في موضعه ان شاء الله
تعالى (ش) .

غطاء. ستير) العقل جوهر مجرد له مراتب متفاوتة في النقص والكمال باعتبار التفاوت في العلم والعمل والكشف حتى يبلغ غاية الكمال التي تختص بعقول الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، والمراد بالعقل هنا نوعه في ضمن أي صنف وجد غير الصنف الذي هو في غاية الكمال سواء كان من جهة المكاشفة أو من جهة الاكتساب بقرينة أن هذا الصنف لا يحصل إلا بعد قتل مشتهيات النفس وهواها. والغطاء، كالكساء ما يغطى ويستتر به مثل الثوب ونحوه وسمي العقل غطاء على سبيل التشبيه لأنه يستتر المقابح الظاهرة و المفسدات الفاضحة والعيوب الباطنة بالمدافعة و الممانعة ، ووصفه بستير بمعنى ساتر على سبيل الكشف والايضاح أو بمعنى مستور لأن العقل جوهر مجرد مستور عن الحواس لا يدرك إلا بشيء من آثاره وأحواله كما أشار إليه بقوله (والفضل جمال ظاهر) والمراد بالفضل إما جنوده الآتية مثل الرأفة والرّحمة والعفة وأمثالها ووجه ظهورها ظاهر، وإما ما حصل له من العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية والأخلاق النفسانية و ظهوره إما لأنه يظهر في بعض الأوقات بالتعليم والتفهيم أو لأن أكثره حصل من طرق الحواس ولما كان مقتضى العقل هو القرب من الخالق و تحصيل المحبة والائتلاف بالمخلوق و تكميل المودة لئتم له سعادة الدارين و نظام النشاطين و مقتضى النفس ضده أعنى الميل إلى أنواع المشتهيات وأنواع المستلذات ولو بالغلبة الموجبة لعداوة الخالق والمخلوق و كان بينهما تدافع و تعارض و كان لكل منهما ممدّ معين أمّا معين العقل فهو العلوم والمعارف وما أعطى له من الأخلاق والأعمال المرضية وهي جنوده الآتية وأمّا معين النفس فهو ما قدّر لها من الأخلاق الرذيلة وهي جنودها الآتية ، و اشتغال الحواس والقوى بتحصيل متمنياتها و تكميل مهيواتها أراد عليه السلام أن يبين لنا طريقاً به يقطع التنازع بينهما و يحصل القوة على النفس ويصل إلى مقصوده فقال : (فاستر خلل خلقك بفضلك) إن كان «خلقك» بضم الخاء فالمراد بخلله رذائل الأخلاق النفسانية كالغضب والحسد والجور ونحوها ، وإن كان بفتحها فالمراد بها هذه والطرق الموصلة للصورة الشهية المحسوسة إلى النفس

أعنى الحواس أيضاً يعنى استر رذائل أخلاقك النفسانية و صور المحسوسات الشهوانية بعلمك و فضائل صفاتك العقلية والمراد بسترها دفعها بلطائف السياسات و طرائف التدبيرات فيتقوى العقل حينئذ بالفضل و تبقى النفس مع المتمنيات و ميلها إلى اللذات بلامعين من خارج و داخل فتصير ضعيفة مغلوقة بحيث تقدر على قتلها بسيف العقل ولذلك أمر عليه السلام به حيث قال: (وقاتل) بعد ما صيرت عقلك قوياً و نفسك ضعيفة (هواك بعقلك) أي متمنياتا ومهوباً تهاوذلك إنما يتحقق بقتل النفس و يمكن أن يراد بالهوى النفس مجازاً من باب تسمية السبب باسم المسبب (تسلم لك المودة و تظهر لك المحبة) الإعلان مجزوماً بالشرط المقدر بعد الأمر أي إن سترت و قتلتم تسلم لك المودة تك المخلق أو مودة الخلق لك لخلوصك عما يوجب التباغض والنحاسد والنفارق وغيرها من منافرات التودد والالتيام، وتظهر لك محبة الله تعالى إياك أو محبتك إياه لعروجك بالعقل والفضل بالامعاض من النفس وهواها و من رذائل الأخلاق و رداها إلى ساحة قدسه و مقام أنسه و في بعض النسخ وتظهر لك المحبة يعني و تظهر لك المحبة والغلبة بذلك على الخلائق فهم يفتقون آثارك و أطوارك لحق رياستك و يتبعون أفعالك و أقوالك لحسن سياستك فيكمل لك منتبة الدنيا و سعادة الآخرة، هذا ما وصل إليه الفكر القاتر و الله أعلم بحقيقة كلام وليه .

((الاصل)):

١٤- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن سماعة بن «مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعند جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل و «الجهل فقال أبو عبد الله عليه السلام: اعرفوا العقل و جهده والجهل و جهده تهتدوا قال سماعة: «فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز و «وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره «فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل، فقال الله تبارك و تعالى: خلقتك،

« خلقاً عظيماً وكرمته على جميع خلقى قال : ثم خلق الجهل من البحر ،
 « الأجاج ظلامياً فقال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : له أقبل فلم يقبل فقال له :
 « استكبرت فلعنه ، ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً فلما رأى الجهل ما
 « اكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل : يا رب هذا خلقى
 « مثلى خلقتهم وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجندمثل ،
 « ما أعطيتهم فقال : نعم فإن عصيت بمذلك أخرجتك وجندك من رحمتى قال :
 « قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين جنداً فكان ممّا أعطى العقل من الخمسة
 « والسبعين الجند :

« الخير وهو وزير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل ، والايمان ،
 « وضده الكفر ، والتصديق وضده الجحود ، والرجاء وضده القنوط ، والعدل
 « وضده الجور ، والرضا وضده السخط ، والشكرو ضده الكفران ، والطمع وضده
 « اليأس ، والنوكتل وضده الحرص ، والرأفة وضدها القسوة ، والرحمة ،
 « وضدها الغضب ، والعلم وضده الجهل ، والفهم وضده الحمق ، والعفة و
 « ضدها التهتك ، والزهد وضده الرغبة ، والرفق وضده الخرق ، والرهبة
 « وضدها الجرأة ، والتواضع وضده الكبر ، والثؤدة وضدها التسرع ، و
 « الحلم وضده السفه ، والصمت وضده الهذر ، والاستسلام وضده الاستكبار ،
 « والتسليم وضده الشك ، والصبر وضده الجزع ، والصفح وضده الانتقام ،
 « والغنى وضده الفقر ، والتذكّر وضده السهو ، والحفظ وضده النسيان ،
 « والتعطّف وضده القطيعة ، والقنوع وضده الحرص ، والمؤاسة وضدها
 « المنع ، والمودة وضدها العداوة ، والوفاء وضده الغدر ، والطاعة وضدها
 « المعصية ، والخضوع وضده التناول ، والسلامة وضدها البلاء ، والحب و
 « ضده البغض ، والصدق وضده الكذب ، والحق وضده الباطل ، والأمانة
 « وضدها الخيانة ، والاخلاص وضده الشوب ، والشهامة وضدها البلادة ، و
 « الفهم وضده الغباوه ، والمعرفة وضدها الانكار [والمداراة وضدها المكاشفة

«وسلامة الغيب وضدّها المماكرة، والكتمان وضدّه الإفشاء، والصلاة وضدّها
 «الاضاعة» والصوم وضدّها الافطار، والجهاد وضدّه النكول، والحجّ وضدّه نبذ
 «الميثاق، وصون الحديث وضدّه النميمه، وبرّ الوالدين وضدّه العقوق، والحقيقة
 وضدّها الرياء، والمعروف وضدّه المنكر، والستر وضدّه التبرّج، والنقيّة
 « وضدّها الاذاعة، والانصاف وضدّه الحميّة، والتهبئة وضدّها البغي، و
 « النظافة وضدّها القذر، والحياء وضدّها الجلع، والقصد وضدّه العدوان،
 «والراحة وضدّها التعب، والسهولة وضدّها الصعوبة، والبركة وضدّها
 «المحق، [والعافية وضدّها البلاء]، والقوام وضدّه المكاثرة، والحكمة
 « وضدّها الهواه، والوقار وضدّه الخفّة، والسعادة وضدّها الشقاوة؛
 « والتوبة وضدّها الاصرار، والاستغفار وضدّه الاغترار، والمحافظة وضدّها
 «التهاون، والدعاء وضدّه الاستنكاف، والنشاط وضدّه الكسل، والفرح
 « وضدّه الحزن، والألفة وضدّها الفرقة، والسخاوة وضدّه البخل
 « فلانجتمع هذه الخصال كلّها من أجناد العقل إلّا في نبيّ أو وصيّ نبيّ
 « أو مؤمن قدامتحن الله قلبه للايمان، وأمّا سائر ذلك من موالينا فانّ أحدهم لا يخلو
 « من أن يكون فيه بعض هذه الجنود حتّى يستكمل وينقى من جنود الجهل
 « فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء وإلّا يدرك ذلك
 « بمعرفة العقل و جنوده و بمجانبة الجهل و جنوده، وفقنا الله وإياكم لطاعته
 « و مرضاته».

((الشرح)):

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد؛ عن علي بن حديد) ضعفه الشيخ
 في كتابي الحديث وقال: لا يعول على ما ينقرد بنقله وقال الكشي: قال نصر بن
 الصباح، إنّه فطحى من أهل الكوفة و كان أدرك الرضا عليه السلام وروى عن أبي
 جعفر و أبي الحسن عليهما السلام ما دلّ على مدحه و جواز الصلاة خلفه و الأخذ بقوله

ولكن حكم بعض أصحابنا بضعف هذه الرواية (عن سماعة بن مهران) فطحى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام وما قيل : من أنه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام فهو غلط لأنه يروى كثيراً عن أبي الحسن عليه السلام (قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبو عبد الله عليه السلام اعرفوا العقل وجنده) أي أعوانه و أنصاره وفيه مكنية وتخييلية (والجهل وجنده تهتدوا) مجزوم بالشرط المقدر ولعل المراد بالمعرفة المعرفة مع اختيار جنود العقل لأن الهداية لا تحصل إلا بهما (قال سماعة : فقلت جعلت فداك) الفداء إذا كسر أو له يمد ويقصر وإذا فتح فهو مقصور ، وعن المبرّد المفاداة أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاً و الفداء أن تشتريه وقيل : هما بمعنى . (لا يعرف إلا ما عرفتما فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله خلق العقل وهما أول خلق من الرّوحانيين) الجار والمجرور إن كان خبراً بعد خبر أي هو أول خلق وهو من الرّوحانيين فأفاد الكلام أن العقل يعني الجوهر المجرد (١) أول المبدعات

(١) « الجوهر المجرد الانساني » اعلم ان الموجود اما روحاني ليس له مقدار

بالذات واما جسماني له طول وعرض وعمق والقسمه حاصره دائرة بين النفي والاثبات و اصطلاحوا على تسمية الاول بالمجرد وهو المراد بالروحاني اذ هو المقابل للجسماني في الاصطلاح واختلف الناس في تقدم الروحاني على الجسماني أو العكس فذهب الملاحدة وأصحاب الطبائع والدهرية الى الثاني وقالوا أن ما يسمى روحاً ليس الا فرعاً على الجسم متأخراً عنه وائرأ من آثاره كالحرارة والبرودة ؛ فان بطل الجسم بطل الروح وليس هنا موجود مدرك عاقل مستقل بنفسه غير حال في الجسم وعلى قول هؤلاء فلا عقل ولا نفس ولا ملائكة ولا جن ومن مات فمات وبطل وفني وذهب الالهيون والروحانيون الى أن المجرد مقدم على الجسم وليس الروح العاقل المدرك أثراً وفرعاً على الجسم بل هو مستقل بنفسه ومقدم في الوجود عاينه لان الجسم الجامد يحتاج الى الموجود المجرد وليس الموجود المجرد محتاجاً الى الجسم ، و الجسم مركب من المادة والصورة وحفظ المادة بالصورة وحفظ الصورة بالموجود المجرد الروحاني وفتح الله على عقول

و مقدم على غيره من الممكنات كآها في الفطرة والايجاد ، و يؤيده قوله عليه السلام : « أول ما خلق الله العقل » وإن كان بياناً لخلق أو صفة أو حالاً عنه أفاد أنه أول خلق بالنسبة إلى الروحانيين وأما أنه أول خلق بالنسبة إلى غيره من الممكنات كلها فلا إلا إذ اثبت تقدم الروحانيين على سائر الممكنات في اليجاد وثبت ذلك خارج عن مفاد هذا الكلام ، فما قيل : من أن فيه دلالة على أن العقل هو المبدع الأول بالحقيقة وعلى الاطلاق دون غيره من الممكنات لأنها بتوسطه فمدفوعٌ أمّا أولاً فلا لأنه لادلالة فيه على تقدم العقل على غيره على الاطلاق إلا في بعض الاحتمال الذي هو أبعد الاحتمالات فلا يتم بذلك ما ادّعاه ، و أمّا ثانياً فلا لأنه لادلالة فيه على أن غير العقل من الممكنات صدر منه تعالى بتوسط العقل و هو ظاهر بل لا يبعد القول بطلان ظاهر هذا الحكم لأن بناء ظاهره (١) على

☆ الناس وهم في هذا العالم الأدنى باباً الى عام النجود وهو الرؤيا الصادقة والالهامات فإذا رأى شيئاً من الامور الغائبة المستقبلة مما لا يمكن ان يستنبطه الانسان بعقله ولم يوجد بعد ثم وقع كما رأى دل ذلك على وجود عالم عقلي مدرك يعلم ما سيقع في المستقبل و يتصل روح الانسان في المنام بوجودات ذلك العالم نحواً من الاتصال وبدرج بعض الامور والعقل الذي هو أول خلق من الروحانيين ليس الا الموجود العاقل في ذلك العالم والمحدث بدل على أن العقل أول خلق من الروحانيين ، و الروحانيون مقدمون على الجسمانيين فالعقل أول الخلق مطلقاً . ولا يتصور أن يمتدأ حد أن الجمادات أقرب الى الله تعالى من الروحانيين كما سيصرح به الشارح (ش) .

(١) قال بطلان ظاهر هذا الحكم لاحقيقته لان الذي يتبادر الى ذهن أكثر الناس من أمثال هذه العبارات التفويض أى تفويض الله تعالى امر الخلق الى العقل الاول نظير تفويض المولى تدير ملكه الى بعض خدامه وهذا باطل جدا وليس مراد من قال به ذلك قطعاً وليس توسط العقل الا كتوسط الاسباب كما يشفى الله المريض بالدواء ويرسل الرياح فنثير السحاب بها ويمطر من السحاب فيجى به أرضاميتة وثلثه الملائكة الموكلون على كل شىء في العالم بل ليس المراد من العقل الا الملائكة ولكل اصطلاح فظاهر الحكم ☆

تخليط الفلاسفة وهو أن أرسطو ومن تابعه من فلاسفة الاسلام كالفارابي وابن سينا قالوا: إن الباري تعالى من حيث أنه واجب الوجود يجب أن يكون واحداً ومن حيث أنه واحد يجب أن لا يخلق إلا واحداً إذ لو خلق اثنين لكان ذلك باعتبار أمرين مختلفين في ذاته و تلك كثرة تنافي ماوجب له من الوحدة و ذلك الواحد الصادر هو العقل ثم صدر عن ذلك العقل أربعة جواهر عقل و نفس و فلك مركب من جوهرين مادة و صورة ثم صدر عن العقل الثاني أربعة جواهر أيضاً ، ثم هكذا على الترتيب إلى أن كملت عشرة عقول و تسع أنفس و تسعة أفلاك ، ثم تحركت الأفلاك فحدثت العناصر الأربعة التي هي الماء والهواء والنار والتراب ثم تمازجت هذه العناصر فحدث العالم السفلى و هو ما تحت الفلك القمر عالم الكون والفساد و سموه بذلك لأن الأجسام العلوية أعنى الأفلاك العرية عن العناصر تركبت من المادة و الصورة تركيباً لا يقبل الخرق والانحلال ، والعالم السفلى تركبت من العناصر الأربعة تركيباً يقبل الانحلال فسموا ذلك التركيب والانحلال كوناً وفساداً ثم تركبت الموجودات في عالم الكون والفساد من آثار طبائع العناصر و آثار عالم الكون والفساد قابلة لاختلاف الأشكال والصور والآثار التي في العالم العاوي متناسبة غير قابلة لاختلاف الصور ، فالشمس مثلاً لا تقبل أن تكون على غير تلك الصورة و ما يجري في العالم السفلى هو من آثار نفوس الأفلاك و عقولها (١) و

وهو النفوس باطل و حقيقته صحيحة . و يجوز أن يقل في العقل بنظير ما يقال في سائر الاسباب (ش) .

(١) الى هنا تقرير مذهب أرسطو و من تابعه ولم يحكم فيه بشيء تفصيلاً الا أنه تخليط أى مزوج حقه بباطله و بما لم يبين حقه من باطله لعدم تعلق الفرض به و رجع بعد تقرير كلامهم الى ابطال الاصل الذى يبنى عليه أكثرهم و هو لا يوافق مذهب المسلمين و هو أن الله تعالى فاعل بالاختيار لان تحقيق ذلك هو الفرض الاصلى . و اعلم أن الحكماء المتأخرين كصدر المتألهين و أتباعه لا يرتضون مذهب المشائين في حصر العقول في المشرقة الطولية و تكثير الجهات على ماذكروه مع أنهم أيضاً لم يريدوا الحصر ، والتفصيل في محله (ش) .

كان أصل أكثرهم في الموجود الأول أن لا يخلق شيئاً بالاختيار، فإيجاد العقل الأول إنما هو بحسب الذات إيجاب العلة معلولها فإن العالم العلوي والسفلي لا مفتتح لوجودهما عندهم لأن العلة والمعلول موجودان معاً وتقدم العلة على المعلول إنما هو بالذات لا بالوجود إلى غير ذلك من المزخرفات التي ليس هذا موضع استيفائها (١) ولا مستند لهم على طريق البرهان فإذا ضويقوا في المطالبة به قالوا : لا تدرك هذه الأمور بالبرهان وإنما تدرك بالرياضات أو بالرياضيات فمن أحكمها علم ذلك ضرورة ، ولا يخفى فساد هذا القول أمّا الرياضات فإن الأنبياء والأوصياء وهم الأقدمون في باب الرياضة والمكاشفة لم يخبروا بذلك (٢) وأمّا

(١) المزخرف الموه بالذهب، شبه الكلام الباطل المشتبه بالحق بالنحاس الملبس بالذهب وقال إن أكثر أتباع أرسطو لهم أصل في الموجود الأول تعالى وأنه لا يفعل شيئاً باختياره بل هو فاعل موجب وخص القول بأكثرهم لأن بعضهم قائلون بالاختيار ولم ينقل من أصولهم الفاسدة هنا إلا واحداً فقط لعدم تعلق غرضه بالنقل ، ثم رجع إلى ما سبق ذكره من بيان مذهب أرسطو في مبدء الخليقة وكيفية صدور الممكنات منه تعالى وقال لا مستند لهم على طريق البرهان - إلى آخر ما قل . والحاصل من كلامه بطوله أن ما قالوا من أن العقل هو أول صادر من الواجب تعالى لا يستفاد من لفظ هذا الحديث وهو حق إلا أنه يستفاد من حديث آخر نقله وهو «أول ما خلق الله العقل» أقول : ومن هذا الحديث أيضاً بضميمة ما ذكرنا من أن الروحانيين مقدمون على الجسمانيين . (ش)

(٢) لا أظن أن أرسطو وأتباعه تمسكوا في أثبات مطلوبهم بالرياضة وهذا بعيد عن طريقتهم إلا أن يكون المراد الاشراقيين وليس مذهبه في صدور الممكنات ما ذكره هنا بل لهم طريقة أخرى مذكورة في محله وأما أن الأنبياء لم يخبروا بذلك فهو لا يدل على بطلانه فإنهم (ع) يخبرون بما علم الله فيه مصلحة الخلق باخبارهم لا بجميع ما هو حق يعلمه الله تعالى مثلاً لم يخبر الأنبياء بأن زوايا المثلث مساوية لقائمتين وإن الجزء الذي لا يتجزى محال، وأن دواء السل ما هو، وبم يعالج مرض السرطان، وقبض الله لذلك غير الأنبياء عليهم السلام (ش) .

الرّياضيات فقال المحققون : هذا أسخف لأنّ الرّياضيات كالهندسة و الحساب والهيئة والموسيقى لا ارتباط بينها وبين المطلوب فإنّ الهندسة تنظر في هيئة الجسم المتصل، والحساب ينظر في الكمّ المنفصل، والهيئة تنظر في كيفية الأجسام (١) والموسيقى ينظر في ترتيب الألحان و تقطيعها على وجه معروف مخصوص ، ثمّ إنهم رضوا في القطعيات بما لا يفيد علماً ولا ظناً (٢) والحق أن كلّ هذا

(١) غرض القائل ان عدد السموات يستفاد من علم الهيئة لما يرى من اختلاف حركات الكواكب في الطول والعرض ولا يمكن أن ينسب الحركات المختلفة الى قوة واحدة فاذا رأيت عربة تمشي الى جانب بسرعة واخرى الى جانب آخر يبطؤه علمت أن محرك أحدهما غير الاخر ولم يكن الشاorch جاهلاً بمسائل الهيئة كما يدل عليه ما مضى منه في تفسير بعض الايات ولا يحتمل ان ينقل العبارة هناك من غير علم بمعناه ولكن ما ذكره هنا طيفان من القلم (ش). (٢) قوله « لا يفيد علماً ولا ظناً » ذكر الفلاسفة قداماؤهم ومتأخروهم حتى أهل عصرنا في مبدء الخليفة اموراً لا تستند الى برهان قطعي ولا ظن قوى بل يستحسنون اموراً بذنههم و يذكرون امارات عليه ويسميه أهل عصرنا نظرية او فرضاً مثل ما نقل عن ثاليس - الملطي من القدماء ان أصل الكون هو الماء وقول هراقليطس انه النار وفيثا غورثانه العدد وقول ذي مقراطيس انه الذرات المتحركة في الفضاء فتلاقت بالبعث والاتفاق وقول أصحاب الخليط والكمون والبروز على ما هو مفصل في موضعه و في عصرنا من فلاسفة الافرنج من يقول أن العالم مركب من ذرات روحية تركبت على نظام عقلي وهو قول لبنيز ومنهم من يقول كانت الشمس والسيارات والاقمار جميعاً كتلة واحدة من الاجسام المحترقة المتحركة على نفسها بسرعة فتطاير منها قطعات كما يتطاير من الشعلة الجواله ذرات النار فبردت القطعات و كل سيارة قطعة منها وقال بعضهم في تسلسل المواليد بالشو و الارتقاء كما هو معروف وقال بعض أهل عصرنا منهم أنه لا جسم ولا مادة بل قوى مختلفة نظير القوة الكهربائية يمنع بسرعة انتقالها و دورانها عن ان ينفذ فيها شيء فيظن صلابه ويتصور جسم ولا يعتقد أحد من أصحاب هذه الأقوال في مبدء اظهار ادائهم صحتها بل يبدون رأياً وينظرون حتى يقضى الأدلة والبراهين بعد ذلك على صحتها أو بطلانها وغالباً لا يثبت النظريات والفروض بجميع تفاصيلها، وما نقل عن المشائين نظير تلك الا أن هذه الأقوال طبعية محضة وقول المشائين تخليط من الطبيعى والالهى و للاشراقين طريقة اخرى (ش) .

باطل (١) والوجود الأزل قديم وحده وفاعل العقول والاجسام والجواهر والأعراض و لوازمها كلها بالاختيار على سبيل الحدوث لا بالايجاب و إلى قدرته ينسب الجميع خالق كل شيء، لا إله إلا هو الواحد القهار، والروح يذكر و يؤنث و يجمع على الأرواح وقد تكرر ذكره في القرآن والحديث على معان منها جبرئيل عليه السلام في قوله تعالى: روح الأمين و روح القدس و منها سائر الملائكة و منها القوة التي تقوم بهذا الجسد و تكون به الحيوية و منها القوة الناطقة الانسانية التي يعبر عنها الانسان بقوله: أنا. و اختلف المتكلمون والحكماء و غيرهما في حقيقته و قالوا فيه أقوالاً كثيرة و طسبوا فيه ظنوناً متقاربة صدرت عنهم من غير بصيرة فانه لا يعام حقيقته إلا الله سبحانه و من علمه من عباده كما قال جل شأنه و يستلوك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً (٢) و هو مذهب أكثر المتكلمين وأرباب المعاني وأهل الباطن. و تقول في نسبة الواحد: الروح حاني وفي نسبة الجمع: الروح حانيين يضم الراء فيهما والألف والنون من زيادات النسب و زعم أبو عبيدة أن العرب تقول لكل شيء فيه روح و مكان روحاني بالفتح أي طيب، ثم الروحانيون يطلق عليهم عالم المجردات وعالم الغيب وعالم الملكوت و عالم الأمر كما يطلق على هذا العالم المحسوس عالم الماديّات وعالم الشهود و عالم الملك وعالم الخلق، وقد يقال أن الروح حانيين جواهر مجردة نورانية غير مفتقرة في وجودها إلى جسم و جسمانيّات فان كان في فعلها و تصرفها مفتقرة

(١) لكن بطلانه راجع الى شيء واحد وهو كون صدور الاشياء عنه تعالى بالاضطرار والايجاب والتفويض الى العقل (ش).

(٢) لم يقل الله تعالى ان الناس لا يعلمون شيئاً أو ما يعلمونه باطل بل قال تعالى انهم يعلمون وان الله آتاهم علمه لكن ما يعلمون قليل بالنسبة الى ما لا يعلمون وغاية ما يعلمون ان الروح جوهر مجرد باق بعد فناء البدن وله في عالمه لذات وآلام اقوى مافى هذا العالم مثل ما نعلم أن في بلاد الصين رجالا ونساء ولهم مكاسب ومعاش ولا نعلم منهم ما نعلم من بلادنا (ش).

إليها فهي نفس وإلا فهي عقل أو غيره (١) وأن الأنوار كلها حقيقة واحدة لا تفاوت بينها في المهمية وعوارضها بل في الشدة والضعف والكمال والنقص في أصل النورية والوجود والله أعلم بحقيقة الحال (عن يمين العرش) متعلق بخلق أو حال عن الرُّوحانيين واليمين الجانب الأقوى والأشرف خلافاً للشمال، والعرش في اللغة سرير الملك وكونهم على يمين العرش كناية عن كرامتهم وعلو منزلتهم ورفعة شأنهم من بين المخلوقات لأن من عظمت منزلته تَبَوَّأَ عن يمين الملك و في عرف المتشرّعة يطلق على ثلاثة أمور أحدها الملك، وثانيها الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو الفلك التاسع، وثالثها العلم المحيط بجميع الأشياء وكلُّ ذلك على سبيل التشبيه بسيرير الملك، ويمكن إرادة كل واحد منها هنا أمّا الأول فلا أن الملك وهو عبارة عن جميع الكائنات له يمين وشمال ويمينه أى جانب أقواه وأشرفه هو يلى المبدء الأول في ترتيب الایجاد وتقدّمه (٢) فكلُّ ما هو أقرب منه جلّ شأنه في الایجاد فهو أيمن بالقياس إلى ما بعده لكونه أقوى وأشرف و أمّا الثاني فلأن ذلك الجسم المحيط إذا سمّي بالعرش كان له يمين وشمال كما كان لسيرير الملك ثم الكاين على يمينه من أهل الكرامة والمنزلة كالكاين عن يمين سرير الملك، و أمّا الثالث فلمثل ما ذكرناه في الثاني أو في الأول باعتبار المعلومات لأن العلم المتعلق باليمين يمين بالنسبة إلى العلم المتعلق بما بعده وإن كان علمه بالأشياء بسيطاً والتكثّر إنّما هو في المعلومات، ولا يبعد أن يقال: يجوز أيضاً إطلاق العرش على عالَمين: أحدهما عالم الجسمانيات كلها ويسمّى بالعرش الجسماني، وثانيهما عالم المجرّيات كلها ويسمّى بالعرش العقلاني والعرش الرُّوحاني. ويجوز أن يراد بالعرش هنا العرش الرُّوحاني وبيمينه أشرف جانبيه وهما يقرب من الحقّ في سلسلة الایجاد (٣) وأن يقال، يجوز أيضاً أن

(١) أو غيره مثل نورية أو ملك تفصيلاً اصطلاحاً. (ش)

(٢) هذا تصريح بأن الروحانيين مقدمون في الایجاد على الاجسام. (ش)

(٣) هذا أيضاً تصريح بتقديم العقل في الوجود على غيره. (ش)

يراد بالعرش القلب الانساني لأنّه عرش الرحمن ، و يمينه الجانب المائل إلى الحقّ ، وشماله الجانب البعيد عنه لأنّه قابل لسلوك الطريقين : طريق الحقّ وطريق الباطل هذا . و قيل : المراد بالعرش هنا الجوهر المجرد الانساني المسمّى بالعقل و بالعرش العقلاني و هو بازاء الفلك التاسع المسمّى بالعرش الجسماني و كلّ منهما في جانب مقابل لجانب آخر ، والمراد بيمينه مطلق جانبه وسمّي يميناً لتشريف والتعظيم، وقيل: العرش جوهر متوسط بين العالم العاقل الثابت و بين العالم المتغيّر المتجدد نفوساً كانت المتغيّرات أو أجساماً والله سبحانه أوجد الثابتات بنفس ذاته بلا واسطة و أوجد المتغيّرات بواسطة العرش و الثابت هو اليمين في سلسلة الایجاد لأنّه أقرب منه تعالى (من نوره) متعلّق بعقل أي خلقه من ذاته بلا واسطة شيء ولا اعتبار مادّة (١) أوحال عن العقل والاضافة للتشريف والتكریم

(١) فان قيل كيف أنكر أولا كون العقل الاول خلقه الله بلا واسطة ثم اعترف هنا بما أنكره أولا ؟ قلنا : انما أنكر سابقاً دلالة قوله (ع) و هو أول خلق من الروحانيين على كون العقل اول مخلوق ولم ينكر أصل المعنى بل استدل عليه بحديث آخر و هو «اول ما خلق الله العقل» والذي زيفه هو قول المشائين في كيفية صدور الكثير عن الواحد من أن العقل الاول صدر منه شيان الفلك التاسع والعقل الثاني ثم من كل عقل فلك وعقل الى العاشر ولم يريدوا الحصر في العشرة كما صرحوا به والمتأخرون من الحكماء يزفون قول المشائين و قال الحكيم السبزوادي مشيراً الى قولهم :

اذ ذا لدى الشرق بلا وثاق اسس اساً شيخنا الاشرافى

ثم قال بعد ابيات :

وليس في الثاني من الجهات ما يفى بشامن كثير أنجما

و اعلم ان المجلسي رحمه الله أخا زوجة الشارح أنكر وجود العقل المجرد مطلقاً بل أنكر المجردات و قال كل شيء غير الله تعالى جسم وقد مضى في الصفحة ٧٠٦ و ٧٠٩ و كرر في مرآة العقول انكاره لوجود مجرد غيره تعالى و قال في شرح أدبيته اثبات العقل المجرد يوجب انكار كثير من ضروريات الدين ولكن الشارح كرر ذكر عالمه

كما في عيسى روح الله ، أوحال عن الرُّوحانيين بناء على أنَّ الرُّوحانيين كلُّهم نورانيون والعقل أُولَئِهِمْ وَأَفْضَلُهُمْ وعلى التقادير فيه إشارة إلى أنَّ العقل نور ربَّاني لا تَنَّهُ يظهر به الحقُّ عن الباطل والصَّواب عن الخطأ كما يظهر بالنور الأشياء المتحجبة بالظلام وإنَّ نوريَّته مستفادة من نور ذاته سبحانه بلا توسط شيء نورانيٍّ غيره (١) ولا تَكْدَرُهُ كدرة المواد الظلمانية ولذلك إذا عرى عن العوائق وانقطع عن العلائق اتَّصل بالخالق اتِّصَالاً تامًّا ، ومن ثَمَّ قيل : لامسافة في العالم الرُّوحاني ، ويحتمل أن يراد بالنور العدل وإطلاق النُّور على العدل سايغ شائع كما صرَّح به القاضي وغيره في تفسيره قوله تعالى « وأشرقَت الأرض بنور ربِّها » والمعنى أنَّ الله سبحانه خلق العقل خلقاً ناشئاً من عدله إذ لولا العقل لبطل الغرض من إيجاد الإنسان فمدله اقتضى خلق هذا النوع من المخلوق لثلايفوت الغرض (فقال له : أدبر) عن المنهيات وأُنزل إلى عالم السفلى والمنازل الجسميَّة التي هي في غاية البعد عن العوالم الربوبيَّة (فأدبر) وأطاع أمره عزَّ شأنه و انقاد لحكمه من غير أن يفارق نوريَّته وتجرَّده وإنَّما كان إدباره بمجرَّد إشارات نوره في العالم الجسماني .

بالمجردات وأن العقول جواهر مجردة وأنها لا تفتقر في فعلها إلى مادة والنفوس تفتقر إليها ، وقال أيضاً : إن النفس الانسانية جوهر مجرد والانوار العقلية حقيقة واحدة تختلف في الشدة والضعف والنقص في أصل النورية والوجود وغير ذلك مما مضى و سيأتي إن شاء الله ولا يمتجب من اختلاف الطريقتين فإن الناس لا يزالون مختلفين (ش) .

(١) لما كان خلق العقل من ذاته سبحانه بلا واسطة شيء نوراني ولا مادي . أمّا أنه لا واسطة نورانية بينه وبين الله تعالى فلانه لا شيء أشرف من العقل ولا أقرب إليه تعالى ولا واسطة مادية إذ ليس وجود العقل متوقفاً على الاستعداد كالنفوس الانسانية فانها تتوقف على أن يستعد البدن بالنطفة والملقة والبضغة والعظام واللحم لان ينشأ خلقاً آخر فيكون المادة واسطة بين المبدء وبين النفوس والعقل لا تكدره كدرة المسواد الظلمانية فيكون خلق العقل من نور الله سبحانه لذلك يتصل به آخرأ (ش) .

(ثم قال له : أقبل) إلى الطاعات وما يوجب النزول في ساحة كرامته تعالى من القربات أو أقبل من مكان المواد الجسميّة و منازل الظلمات البشريّة و مظاهر الجهالات الطبيعيّة إلى عالم المجرّيات النوريّة و منازل الشواهد الرّبوّيّة (فأقبل) مطيعاً لأمره متقادراً لحكمه تاركاً لمعصيته متدرّجاً في الصعود من طور إلى طور حتّى صار عقلاً فعّالاً و ترقى حتّى مرتبة عين اليقين و هناك رجع إلى ما نزل منه و انتهى إلى ما بدأ منه و قد مرّ مثل هذا الحديث و شرحه في صدر كتاب العقل إلّا أنّ بينهما مغايرة في الجملة لأنّ الأمر بالاقبال في السابق مقدّم على الأمر بالادبار ، و هنا بالعكس فإن كانت القضية في الخطاب متعدّدة فالأمر واضح والافقيه إشكال اللهم إلّا أن يقال : كان في الواقع أمر بالاقبال ثمّ أمر بالادبار ثمّ أمر بالاقبال ففي الحديث السابق لم يذكر الأمر بالاقبال بعد الأمر بالادبار و في هذا الحديث ثمّ يذكر الأمر بالاقبال قبل الأمر بالادبار و من مجموعهما يستفاد ما كان في الواقع فلم يتأمل (فقال الله تعالى) تعظيماً و تكريماً له و حقاً له على أداء شكر هذه النعمة الجليلة (خلقتك خلقاً عظيماً) العظيم الحقيقي ليس إلّا الله سبحانه و أمّا غيره فعظمته باعتبار قربه منه و إطاعته لأمره و قد تحقّق هذان الوجهان في العقل (و كرّمك) أي شرّفك و فضّلنك و منه « إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم » (على جميع خلقي) فيه أنّ العظمة و الشرافة و الفضيلة من باب التفضل منه تعالى من غير اشتراط القابليّة والاستعداد و إنّ العقل أشرف من الملائكة المقرّبين (قال ثمّ خلق الجهل) ليس المراد بالجهل هذا الجهل المركب أعني الصور العلميّة الغير المطابقة للواقع ولا الجهل البسيط أعني عدم العلم عمّا من شأنه العلم لأنّ إطاعته و عصيانه غير متصوّرة فلا يلزم قولُه : « فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك و جندك من رحمتي » و لأنّ الجهل بهذين المعنيين من جنود الجهل المذكور هنا و جند الشّميّ غيره ، و لأنّ الجهل بالمعنى الثاني أمر عدمي و الاعدام غير مخلوقة سواء كانت سلوباً محضة أو ملكات بل المراد به مبدء الشرور و المقابح كما أنّ المراد بالعقل مبدء الخيرات و المحاسن و يمكن أن يراد بهذين

المبدأ بن صفة النفس المسمّاة بالقوّة الجاهلة وصفتها المسمّاة بالقوّة العاقلة و أن يراد بهما ذات النفس أي الجوهر المجرّد المدبّر للبدن المحتاج في فعله و تصرّفه إليه وذات الجوهر المستغنى عن البدن في وجوده و فعله (١) الذي إذا حصل لغيره و أشرق نوره فيه كان ذلك الغير عاقلاً به و إذا لم يحصل له و قيام بذاته كان عقلاً و معقولاً و تسمية النفس بالجهل من باب المجاز لأنّها محلّ للجهل المركّب والبسيط، بل يمكن أن يقال: إنّها من باب الحقيقة لأنّ النفس و إن كانت مبدءاً للجهالات و منشأً للشرور كلّها ومصدراً للصور الوهميّة الكاذبة الباطلة ومقتضيات القوى الشهويّة والغضبّيّة والبهيميّة وسائر القوى البدنيّة لكن إذا تمكّنت فيها هذه الأباطيل ورسخت فيها صارت جهلاً محضاً و شيطاناً صرفاً بعيداً عن الحقّ جلّ شأنه و كلّما ازداد التمكنّ والرّسوخ ازدادت جهالتها و شيطنتها و احتجابها عن الحقّ حتّى بلغت النهاية في الجهالة والغاية في الضلالة و صارت

(١) ذات الجوهر المستغنى عن البدن عبارة عن العقل المفارق الذي يقول به الحكماء و انه الموجود الاول و هو مستغن عن البدن في ذاته و فعله و هو الذي يشرق نوره على النفوس فتصير عاقلة بأشراقه و اذا نظر اليه من حيث هو كان جوهرأ قائماً بذاته و كان عقلاً و معقولاً و هذا مبدء الخيرات و اما مبدء الشرور فهو النفس أي الجوهر المجرد المدبر للبدن المستغنى عن البدن ذاتاً والمحتاج اليه في أفعاله و مثل امير المؤمنين (ع) اشراق العقل على النفوس و تسلطه عليها و اتصالها به في حديث رواه الصدوق في علل الشرايع عنه (ع) عن رسول الله (ص) قال خلقه ملك له رؤس بعدد الخلائق من خلق و من يخلق الى يوم القيمة ولكل رأس وجه و لكل آدمي رأس من رؤس العقل و اسم ذلك الانسان على وجه ذلك الرأس مكتوب و على كل وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود و يبلغ حد الرجال أو حد النساء فاذا بلغ كشف ذلك الستر فيقع في قلب هذا الانسان نور فيفهم الفريضة والسنة والجيد والردى الا و مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت انتهى (ش).

قدوة المنرد دين وإمام المتكبرين (١) (من البحر الأجاج ظلماً نيتاً) ما، أجاج أي ملح مرّ و ظلماً نيتاً حال عن الجهل أو عن البحر الأجاج والمراد به الغضب (٢) الإلهي لأنّه مرّ كريحه الطعم والرائحة على مذاق الشاربين ومشام العارفين أو المراد به مجموع الصفات النفسانية التي بعضها حسن وبعضها قبيح لتخمير النفس بها وهذا المجموع من حيث هو بمنزله ما، كدر مرّ ممزوج بغبار الملكات الدنيّة و مرارة الصفات الشنيعة و ملوحة قبائح الآثار و خشونة فضايح الأطوار و عبّر عنه بالبحر للدلالة على تراكم تلك الصفات و كثرتها و وصفه بالظلمة لسترها أنوار العقول حايلاً بينها و بين بصيرتها، أو المراد به المواد البدنيّة الهيولانيّة التي هي محض الاستعداد وعلّة قابليّة لتعلّق النفس بها و تشخّصها و عبّر عنها بالبحر الظلماني لتراكم مياه الشرور والصفات المتغايرة المتضادّة فيها و نسبتها إليها كنسبة البحر إلى الأمواج (فقال له : أدبر فأدبر) أمره بالهبوط من عالم الملكوت والنور إلى عالم الظلمات والشرور والتوجّه إلى ما يلايمه من المشتبهات والنظر إلى ما فيه هواء من المستلذّات فهبط لما في ذلك من مصلحة و هي ابتلاء العباد و نظام البلاد و عمارة الأرض إذ لو لا ذلك لكان الناس بمنزلة الملائكة عارفين عن حلية التناكح والتناسل والزراعة وتعمير الأرض وبطل الغرض المطلوب من هذا النوع من الخلق و بطل خلافة الأرض ، ولزم من ذلك بطلان الثواب و العقاب وعدم انكشاف صفات الباري و انجلاء حقايقها و آثارها مثل العدل والقو لا انتقام والجبريّة والقهاريّة والعفو والغفران وغيرها (ثمّ قال له : أقبل فلم يقبل) أمره بعد الأدبار بالاقبال إليه تعالى والرّجوع إلى مآلديه من المقامات العليّة والكرامات الرفيعة التي لا يتيسّر الوصول إليها إلّا بالانتقال من طور أخسّ إلى طور أشرف

(١) و لعله لا يريد ان الشيطان بعينه هو النفوس الراسخة في الضلالة و الشرور بل يريد انها مثله في صفاته الخبيثة. (ش)

(٢) لا مناص عن الاستعارة والتمثيل في هذه العبارات و كلما كان العالم ظاهرياً حاملاً للالفاظ على المعاني الجسمانية لم يمكنه في هذا الحديث كما لا يمكن في مثل يدا الله و عين الله. (ش)

و من حالة أدنى إلى حالة أعلى و من نشأة فانية إلى نشأة باقية و هكذا من حال إلى حال و من كمال إلى كمال حتى يبلغ إلى غاية مشاهدة جلال الله و نهاية ملاحظة أنوار الله و يرتفع في جنة عالية قطوفها دانية فأبى السلوك في سبيل الرشد و التقيد بريقة الانقياد و التمسك بلوازم الوعظ و النصيحة و الانقلاع عن الأفعال القبيحة كل ذلك لشدة احتجابه بحجاب الظلمات و انغماسه في بحار ذمائم الصفات لتوهّمه أن تلك الذمائم الخاسرة و الصفات الظاهرة و المشتبهات الحاضرة كمال له فافتخر بها أو افتخروا أخذها بضاعة له و استكبر (فقال له : استكبرت فلعنه) الاستفهام للتوبيخ و التعيير و اللعن الطرد و الإبعاد من الخير يعني تركت أمري بما يصلح في الشأين استكباراً و جعلت الامتثال به مذلة و افتقاراً ، استبدلت الشيء هو أدنى بالذي هو خير لجهلك بما يوجب قرارة العين و السرور ، و احتباسك بقيد الجهالة و الشرور فلا جرم أنت بعيد من الرحمة و السلامة ، مطرود عن مقام العزة و الكرامة فإن قلت : من لعنه الله تعالى فهو مقيّد بقيد العصيان ، مقيم مقام الخذلان ، محروم عن الرحمة و الجنان أبداً فما وجه قوله : فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك و جندك من رحمتي قلت : اللعنة مشروطة بالاستكبار ، فإن دام دامت وإن زال بالتوبة و الانابة زالت لأن الله تعالى يحب المفتن الثواب (ثم جعل للعقل خمسة و سبعين جنداً) في المغرب الجند جمع معدّ للحرب و جمعه أجناد و جنود . و في الصباح الجند الأعوان و الأنصار و في عدّ كل واحد من الأمور المذكور جنداً باعتبار تكثير أفراد و شعبه ، و امّا كان الطريق إلى الله مخوفاً و في كل قدم منه شعبة و على كل شعبة منه عدوّ مقاتل و خصم مجادل يقود سالكه إلى مهاوي الضلالة و مساوي الجهة احتاج سلطان العقل في قطع هذا الطريق إلى أعوان و أنصار يستعين بهم في دفع الأعداء و المجاربة مع الخصماء ، فأعطاه الله سبحانه بفضل رحمته و كمال رأفته جنوداً تعينه في مواضع الجدل و مواطن القتال و توصله على السلامة إلى منازل القرب و الكرامة ، و هذه الجنود خمسة و سبعون على ما في العنوان و المذكور في التفصيل ثمانية و سبعون و لا منافاة بينهما إذ ليس في

العنوان ما يفيد الحصر (١) إلا مفهوم العدد وهو ليس بمعتبر كما بينناه في أصول الفقه . و قال الشيخ بهاء الملة و الدين رحمه الله على ما نقل عنه : اعلّ الثلاثة الزايدة إحدى فقرتي الرّجاء ، و الطمع و إحدى فقرتي الفهم و إحدى فقرتي السلامة و العافية ، فجمع الناسخون بين البديلين غافلين عن البدليّة و سنشير إلى توضيح ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى

(فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل) من تصفيته بنورانية الذات و تقويته بكثرة الجنود و شرائف الصفات التي بنضارتها تشرق قلوب العارفين ، و وبانارتها تضيء صدور السالكين ، و باضاعتها يسيرون إلى أعلى المقامات و ينالون أشرف الكرامات (أضمر له العداوة) بين العقل و الجهل تضادّ بحسب الذات لأنّ العقل جوهر نورانيّ و الجهل كدر ظلمانيّ (٢) وهذا يصلح أن يكون منشأ لعداوته . و لذلك كانت العداوة بين العاقل و الجاهل و المؤمن و الكافر قائمة إلى قيام الساعة كما قال سبحانه و هو ذا ابينا و بينكم العداوة و البغضاء إلى يوم القيمة و لكن لما كان النور و الظلمة متساويين في الغلبة و التدافع كأنّه لم يحصل للجهل من هذه الجهة عداوة ، و إنّما حصلت العداوة على من جهة إكرام العقل بالجنود و تقويته بالفضائل و الكمالات الموجبة لغلبته على الجهل فلذلك أضمر الجهل عداوة له حسداً و لم يظهرها لعدم القدرة على إمضاء آثارها بل طلب لنفسه مثل جنوده في القوة و العدد كما أشار إليه بقوله (فقال الجهل ياربّ هذا خلق مثلي) أي مثلي في كونه مخلوقاً أو مثلي بحسب الذات و لا مزيّة له عليّ في المحاسن الذاتية و هذا القول منه على الأخير تمويه و اغترار بنفسه كما هو شأن الجاهل حيث يعدّ نفسه مماثلاً للعاقل و هو إمّا غافل عن التفاوت الفاحش بين النور و الظلمة أو عالم به لكنّه قال ذلك إدّعاء و استنكافاً لا انحطاط ذاته عن ذات العقل و إلاّ فأين المماثلة بحسب الذات

(١) فإن الجنود أكثر و ذكر منها الأهمّ .

(٢) بناء على ما ذكره الشارح من أن الجهل هو النفس باعتبار عدم تنوره بنور العقل فلا يستبعد نسبة اضمار العداوة و القول و خطاب الله تعالى له إليه و لا يجوز أن يتوهم أن الجهل عدم و عدم لا ينسب إليه هذه الأمور (ش).

بين المخلوق من ماء الرحم والنور الرباني وبين المخلوق من نار الغضب والبحر الأجاج الظلماني ولعدم الفرق بينهما استكبر الشيطان لعنه الله وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام وتمسك بقوله «خلقني من نار» وخلقته من طين وهو لقصر نظره لاحظ طينته آدم وغفل عن نورانيته ولو علم ذلك لعلم بطلان قياسه (خلقته وكرمته وقوته) يعني خلقته من نورك وكرمته على جميع خلقك وقوته بجنود يتقوى بها في الحركة إلى عالم الأنس والانتقال إلى عالم القدس (وأنا ضده ولا قوة لي به) في المضادة والمقابلة والانتقال إلى ما هو غاية مرامي ونهاية مقامي في اللذات التي عاينتها والحركة إلى أقصى مدارجها (فأعطني من الجندمثل ما أعطيتهم) في العدد والقوة، طلب ذلك ليحصل له قوة بسبب جنوده على معارضة العقل وجنوده فيتمسك به الوصول إلى غاية منيته ونهاية بغيته (فقال: نعم) أعطيك مثل جنود العقل اختباراً وامتحاناً لك وتكميلاً للحجة عليك (١) باعطاء سؤالك وانتظاراً لرجعتك إلى درجة رفيعة ومنزلة شريفة، فإن المطيع مع العجز وفقد الآلات ليس مثل المطيع مع القدرة على المخالفة، بل أولئك أعظم درجة وأرفع

(١) جنود العقل تساعد في الخيرات و جنود الجهل في الشرور ، والحقيقة ان الجند من حيث هم جند نسبتهم الى الخير والشر سواء فجنود الملك قد تعينه في الجهاد و فتح بلاد الكفار وقد تعينه في الظلم والاضرار بالمسلمين و سلب الاموال و قتل النفوس ، و جنود الجهل اذا اعتبرت من حيث وجودها في انفسها لا شرية فيها بل هي خير من جهة وجودها الصادر عن الله تعالى فان قيل معنى قوله : اختباراً و امتحاناً و تكميلاً للحجة أن تلك الجنود تعين الجهل في الخيرات لافى الشرور اذ باسباب الخير والسعادة يتم الحجة على المكاف لابأسباب الضلال والعصيان . قلنا يندفع السؤال بما ذكر من ان الجنود من حيث هم جنود لا شرفيهم وان الجهل اذا استعملهم في الشر صاروا اشرارا وأعطاه الله جنوداً يستعين بها في الخيرات ولم تكن اسماءها شرأكالحرص والرياء باستعمالها في الشرور وهذه الاسامي التي تدل على الشرور انما صارت لها بعد استعمال الجهل والافليس الوجود الصادر عن المبدء الاخير المحض (ش) .

منزلة ، و لذلك كانت عباده الشبان و إنابتهم و إخبارتهم أحسن و أشرف من عبادة الشيوخ و إنابتهم و إخبارتهم (فان عصيت بعد ذلك) أي بعد ذلك العصيان بترك الاقبال أو بعد أن أعطيتك جنوداً و أنصاراً مقابلة لجنود العقل و أنصاره (أخرجتك و جندك من رحمتي) المعدة للمطيعين فتشقى بذلك و تدخل في زمرة الأشرار و تستحق الدخول في الدرك الأسفل من النار ، والوجه لكون معصية النفس مع الجنود موجباً للخروج من الرحمة دون معصيتها لأمعها أن النفس إذا كانت ضعيفة فاقدة للأنصار كانت أفعالها ناقصة فلم تكن شقاوتها شديدة موجبة للخروج من الرحمة بخلاف ما إذا كانت قوية واجدة لأنصارها وآلاتها فإن سلوكها في طريق الشقاوة و سيرها في منهج الضلالة أفخم ، واكتسابها الأخلق الذميمة والذليل وإنهما كها في ظلمات الغي والغوائل أعظم فيكون تباعدها عن الرحمة الإلهية و الألفاف الربانية أكثر و أقوى ودخولها في دركات الجحيم و استحقاقها للعذاب الأليم أقرب و أولى (قال رضى) رضى عن الحق باجابة سؤاله أو رضى بالخروج عن الرحمة على تقدير معصيته و النفس و إن كانت مائلة إلى الفساد علميلة بأمراض تلك الصفات والأجناد لكن ذلك لا يسلب عنها الاختيار ولا يوجب صدور القبايح عنها على سبيل الاضطراب بل يمكن لها تحصيل الصحة والسلامة عن الوسوس الشيطانية بالادوية والعلاج المقررة لدفع الأمراض النفسانية و بالجملة النفس بعد تقويتها بالجنود والصفات التي هي بمنزلة العلل والأمراض لها اختيار في أعمالها و قدرة على أفعالها و ليس صدور تلك الاعمال والافعال عنها على سبيل الإلجاء و الاضطراب فلها أن تترك مقتضيات تلك الصفات ، و ترتقي إلى أعلى مدارج الكمالات الأبدية حتى تستحق أن يقال لها « يا أيُّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية » و لها أن تمضي تلك المقتضيات وتسرح في مراعي هذه الصفات حتى ترتد إلى أسفل السافلين و تبعد عن رحمة رب العالمين (فأعطاء خمسة و سبعين جنداً) في مقابلة ما أعطا العقل و كما أنهما متقابلان كذلك جنودهما متقابلان

فحصل التكافؤ في الابداد وتحقق التعاند والتضاد وبقيت العداوة بينهما إلى يوم التناد (١) وذلك لمصلحة ظاهرة يعلمها أولوالالباب وخفية لا يعلمها إلا عالم الغيوب ، وينبغي أن يعلم أن اجناس الفضائل باتفاق الحكماء أربعة الأول الحكمة ، الثاني الشجاعة ، الثالث العفة ، الرابع العدالة وذلك لأن الإنسان قوى ثلاثة متباينة هي مبادي لا تار مختلفة مع مشاركة الارادة وإذا غلبت أحدها على البواقي صارت البواقي مغلوطة أو مفقودة أو تلك القوى أو لها قوة ناطقة وتسمى نفسها ملكية وهي مبدء الفكر في المعقولات والنظر في حقائق الأمور و ثانيها القوة الغضبية وتسمى نفسها سبعة وهي مبدء الغضب والإقدام على الأهوال والتسلط والترفع على الغير ، و ثالثها القوة الشهوية وتسمى نفسها بهيمية هي مبدء الشهوة وطلب الغذاء و شق الالتذاذ بالمآكل والمشارب والمناكح ، وإذا تحررت القوة الناطقة بالاعتدال في ذاتها واكتسب المعارف اليقينية حصلت فضيلة العلم والحكمة وإذا تحررت القوة الغضبية بالاعتدال وانقادت للقوة العاقلة فيما تعد حظاً ونصيباً لها ولم تتجاوز عن حكمها حصلت فضيلة الحلم والشجاعة وإذا تحررت القوة الشهوية بالاعتدال وانقادت للقوة العاقلة واقتضرت على ما تعد العاقلة نصيباً لها

(١) و زعم بعض اهل عصرنا ممن له المام بالنقلات من غير نظر ان الجهل الذي يضاد العقل هو الجنون لان المافل ضد المجنون وجنود الجهل على ما هو مذکور في الحديث احساسات و عواطف باصلاح اهل العسر والجنون عبادة عن متابعة الاحساسات والمواطف كالغضب وعدم ادراك القبح والعفة والطيش والعز والغم وغير ذلك فتري المجانين بعضهم يضحك و بعضهم يبكي و بعضهم يبطش على من يقربه وهكذا. و اقول هذا خبط و خروج عن اصول المذهب و طريقة اهل العلم فان المجنون غير مكلف ولا يؤاخذ بشئ مما يرتكبه في الدنيا والاخرة والجاهل في هذا الحديث مؤاخذ بفعله شقى معدود من الاشرار مستحق للماز فما ذكره باطل جداً ، وليس المراد بالجهل الجنون ولا ما يقرب من الجنون و ليس في عدل الله و حكمته ان يجن احداً و يعاقبه على أعمال المجانين . (ش)

ولم تخالفها في حكمها حصلت فضيلة العقبة والسخاء، وإذا تركت هذه الفضائل الثلاثة و تمازجت حصلت حالة متشابهة هي فضيلة العدالة ثم إنه يندرج تحت هذه الأجناس الأربعة أنواع غير محصورة من الفضائل اما الحكمة فالمشهور من أنواعها سبعة: الذكاء وسرعة الفهم وصفاء الذهن وسهولة التعلم وحسن التعلل والتحفظ والتذكر، وأما الشجاعة فالمشهور من أنواعها أحد عشر: كبر النفس والنجدة والهمة والثبات والحلم والسكون والشهامة والتحمل والتواضع والحمية والرفقة . وأما العفة فالمشهور من أنواعها اثني عشر: الحياء والرفق وحسن الهدى والمسامحة والدعة والصبر والقناعة والوقار والورع والانظام والحرية والسخاء، ثم السخاء نوع يندرج تحته أصناف كثيرة من الفضائل والمشهور منها ثمانية: الكرم والإيثار والعفو والمروءة والنبيل والمواساة والسماحة والمساهمة، وأما العدالة فالمشهور من أنواعها اثني عشر: الصداقة والألفة والوفاء والشفقة وصلة الرحم والمكافأة وحسن الشراكة وحسن القضاء والتودد والتسليم والتوكيل والعبادة . وكذا ينبغي أن يعلم أن أجناس الرذائل أيضاً أربعة بازاء كل جنس من الفضيلة جنس من الرذيلة، الأول الجهل وهو ضد الحكمة، الثاني الجبن وهو ضد الشجاعة، الثالث الشره وهو ضد العفة، الرابع الجور وهو ضد العدالة هذا بحسب بادي النظر . وأما بعد التأمل فأجناس الرذائل ثمانية لأن كل فضيلة لها حد معين إذا جاوزته في طرف الإفراط أو في التفريط تنتهي إلى رذيلة، فالفضيلة بمثابة الوسط والرذيلة بمثابة الأطراف فيكون أجناس الرذائل ثمانية: السفه والبله وهما في طرف الحكمة السفه في طرف الإفراط والبله في طرف التفريط، والتهور والجبن - وهما في طرفي الشجاعة - والشره وخمود الشهوة - وهما في طرفي العفة - والظلم والانظام - وهما في طرفي العدالة - وكما أن لكل جنس من الفضائل جنسين من الرذائل كذلك لكل نوع من الفضائل نوعان من الرذائل، أحدهما في جانب الإفراط والآخر في جانب التفريط، وبعض تلك الأنواع اسم خاص دون بعضها وقد عرفت أن أنواع الحكمة سبعة فأنواع ضدّها أربعة عشر: الخمت والبلادة

- وهما في طرفي الذكاء الخبت في طرف الافراط والبلادة في طرف التفريط - وسرعة التخييل والابطاء - وهما في طرفي سرعة الفهم - وظلمة الذهن المانعة من إدراك المطالب والتهايه المانع من الاقامة على المطلوب - وهما في طرفي صفاء الذهن - والمبادرة المانعة من استنبات الصور والتعصب المؤدّي إلى التعمدّر - وهما في طرفي سهولة التعلم - وصرف الفكر في إدراك ما هو زائد على تعقل المطلوب و صرفه في إدراك ما هو ناقص عنه - وهما في طرفي حسن التعقل - وضبط ما لافائدة فيه وترك ضبط ما هو مهمّ - وهما في طرفي التحفظ - وتذكّر ما يوجب تضييع الأوقات والنسيان الموجب لإهمال مراعاة الواجبات - وهما في طرفي التذكّر - وقس عليه أنواع بواقى الأجناس، وربما يكون لبعض الأنواع اسم مشهور كالوقاحة والخرق وهما في طرفي الحياء - والاسراف والبخل - وهما في طرفي السخاء - والتكبر والتذلل - وهما في طرفي التواضع - والفسق والتحرّج - وهما في طرفي العبادة - إذا عرفت هذا فنقول : ما ذكره عليه السلام في هذا الحديث من الفضائل والرذائل بعضها من الأجناس وبعضه من الأنواع وبعضه من الأصناف وبعضه من الجزئيات كما لا يخفى على المتأمل و سيجيء تفسير بعض هذه الأمور إن شاء الله تعالى.

(فكان ممّا أعطى العقل من الخمسة والسبعين الجند : الخير) «من» الأولى للتبعض «ماء» موصولة ، و«من» الثانية للبيان وانظر خبر كان قدّم على اسمه وهو الجند أو الخير للتشويق إلى ذكره . قال القزويني : قيل الخير شيء من أعمال القلب نوراني زائد على الإيمان وغيره من الصفات المرضيّة يدلّ على ذلك ما في حديث أنس « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله و كان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرة » إنتهى . وقيل : الخير هو الوجود وإطلافة على غيره إنّما هو بالعرض وهو ينقسم إلى خير مطلق كوجود العقل لأنّه خير محض لا يشوبه شرّ ونقص (١) وإلى خير مقيد كوجود غيره من الذوات والصفات . أقول : الحقّ

(١) لا ريب انه لا يدخل في العقل من حيث هو عقل احتمال الشر و انما الشر في

التزامات و التصادفات التي يمنع بعض الاشياء بعضها من بلوغ غاياتها ومقاصدها*

إن الخير كلّي يندرج تحته جميع الأعمال الصالحة كما يدل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام : « افعلوا الخير ولا تحتدروا منه شيئاً فإن صغيره كبيرٌ و قليله كثيرٌ » (١) ، و يؤيده ما في طرق العامة و يخرج منها (أي من جهنم) قوم لم يعملوا خيراً قط (٢) ، وهؤلاء الذين ليس معهم إلا الايمان (و هو وزير العقل) الوزر الحمل الثقيل يقال : وزره إذا حمّله و منه الوزير لأنّه يحمل عن الأمير وزره أي ثقله والوزارة على قسمين تفويض و تنفيذ و الأول يستورزه الأمير بتفويض تدبير الأمور إلى رأيه و إمضاءها إلى اجتهاذه بدين مراجعة إليه في كل قضية والثاني أن يكون النظر في الأمور مقصوداً على رأي الأمير و تدبيره و الوزير يتوسّط بينه و بين رعيته و يرشده إلى المصالح و يؤدّي عنه ما أمر و ينقذ له ما ذكر و يعينه في الأمور ، و هذا المراد هنا لأنّ الخير إن كان عبارة عن الكلّي المندرج تحته المصالح كلّها فحكمه يجري في جزئياته و هو يتوسّط بينها و بين العقل في جريان حكم العقل و نفاذ تدبيره فيها و إن كان عبارة عن العمل القايي النوراني الذي ذكره القرطبي أو عن وجود العقل فهو يتوسّط بين العقل و بين سائر ما يصدر عنه من الأعمال المرضيّة التي هي في الحقيقة أنوار إلهيّة تستضيء بها القلوب و الجوارح و يرشده إليها كما يرشد الوزير الأمير إلى الأمور الملكيّة و مصالحها .

(و جعل ضدّه الشرّ و هو وزير الجهل) لما كان الشرّ ضدّ الخير كان مقابلاً له في المعاني الثلاثة المذكورة فهو إمّا شيء ظلماني من أعمال القلب زائد على الكفر وغيره من الصفات الذميمة أو عدم منقسم إلى شرّ مطلق كعدم العقل ،

* ولكن هنا لا يجوز حمل الخير على العقل إذ ليس هو جنساً لنفسه بل المراد منه شيء آخر باعتبار ما يؤل العقل إليه (ش).

(١) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٤٢٢ .

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في الجزء التاسع من مسنده تحت رقم ٢١٧٩ في

خبر طويل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري .

و إلى شرّ مقيّد كعدم غيره من الصفات الكمالية أو كلّى يُندرج تحته جمع القبايح ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام «الشرّ جامع لمساوي العيوب» (١) ووزارته للجهل تظهر بالتأمّل فيما ذكرناه في وزارة الخير للعقل، ويمكن أن يراد بالخير نورية العقل و ضياء ذاته إذ كلّ ما يصدر عنه بتوسطها من الأفعال كان على نهج الصواب فهي وزير له في الدلالة على المحاسن والمصالح و بالشرّ ظلمة الجهل و كدورة ذاته إذ كلّ ما يصدر عنه بتوسطها من الآثار والافعال كان على نهج الخطأ فهي وزير له في الدلالة على المفاسد والمقايح.

(والايمان وضده الكفر) الايمان هو الاعتقاد الثابت الجازم بأحوال المبدء والمعاد (٢) و ملائكته و كتبه و رسله و ما جاء به رسوله الذي من جملته الوصاية والامامة على سبيل الاجمال و هو روح العلوم الحقيقية والتصديق بالمسائل اليقينية على سبيل التفصيل كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام «و بالايمان يعمر العلم» (٣) ، «والحق أن الأعمال غير داخلة في حقيقته لقوله عليه السلام «بالايمان يستدل على الصالحات و بالصالحات يستدل على الايمان» (٤) يريد بالأول الاستدلال من المؤثر على الأثر و بالثاني عكس ذلك (٥) ، وأمّا قوله عليه السلام «الايمان معرفة بالقلب

(١) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٧١ .

(٢) ليس الافراد باللسان جزء من الايمان بل هو دليل عليه و ليس العمل بالاركان أيضاً جزء من الايمان بل هو من آثاره و فوائده. و يعتبر في الايمان الجزم فلا يكفي الظن، والثبات فلا يكفي التقليد (ش).

(٣) و (٤) النهج أبواب الغلط تحت رقم ١٥٤ .

(٥) تارة يكون الفرض بيان المذهب الحق من بين المذاهب الموجودة و هذا وظيفة العلماء يحدرون محل النزاع و يبينون القول الحق بالبرهان والادلة وتارة يكون الفرض بيان مفاهيم الاحاديث و بيان ما هو بوجهم التناقض فيها و هو وظيفة المحدثين والشارح سلك المسلك الاول اما بيان كلام الشارح فهو أن المسلمين اختلفوا في حقيقة الايمان اى الفرق بين المؤمن والكافر فان لكل منهما أحكاماً في الشرع فالكافر نجس و

و إقرار باللسان وعمل بالأركان (١)، و مثله قول علي بن موسى الرضا عليه السلام فالجمع يقتضى أنه تعريف للإيمان الكامل وقد شاع فى لسان الشرع إطلاق اسم الايمان عليه، والكفر الذي هو ضده عدم الاعتقاد بالأُمور المذكورة أو إنكار شيء منها وهو روح الجهالات والدأى إلى ذمائم الصفات. وقيل : الايمان نور من أنوار الله فائض منه على قلب من يشاء من عباده به يرى الأشياء كما هى ودو المسمى تارة بالحكمة النظرية يعنى ملكة يقتدر بها الانسان على إحضار المعلومات الحقة متى شاء من غير تجشّم كسب جديد و تارة بكمال العقل النظري أو القوة النظرية و تارة بالعقل بالفعل وتارة بالعقل البسيط الاجمالى. والكفر الذي ضده ملكة ظلمانية حاصلة فى النفس من كثرة الاغلوطات و تراكم الشبهات وتزاحم الوهميات و رسوخها فتصير تلك الملكة الظلمانية حجاباً عن إدراك حق وعمى فى عين قلب عن كل مستتر وصمأ فى أذن عقل عن سماع كل كلام صادق والذي يدل على أن الايمان نور و الكفر ظلمة قوله تعالى : « الله ولىّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » و فيه أولاً أن تفسير الايمان بما ذكره غير معروف وثانياً أن الآية لا تدل على ما قل بل تدل على أن الايمان سبب للنور ووسيلة إليه و الكفر سبب للظلمة وذريعة إليها فليتأمل .

(والتصديق و ضده الجحود) أي تصديق الصادقين فيما قالوه ، أو التصديق بالمسائل اليقينية والمعارف الحقيقية على سبيل التفصيل والركون إليها بايراد

« لا يدفن فى مقبرة المسلمين ولا يرث من المورث المسلم ولا ينكح فى المسلمات الى غير ذلك بخلاف المؤمن والحق ما ذكره الشارح من أن عمل الجوارح لا يدخل فى الايمان والمخالف فيه الوعيدية من الخوارج حيث قالوا ان مرتكب الكبائر كافر وبعض المحدثين مال الى تفسير الفاظ الاحاديث فطول الكلام و قسم الايمان الى درجات و ذكر له معانى كثيرة ولم يقطع بمذهبنا من ان العمل ايسر من الايمان (ش) .

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب أن الايمان قبل الاسلام.

الدلائل والبراهين عليها والتفاوت بين الايمان والتصديق على ما ذكرنا مثل التفاوت بين العلم الإجمالي والتفصيلي والوجود الذي هو ضد إنكار الصادقين أو إنكار تلك المسائل والمعارف والرُّكون إلى الشهوات والشبهات والميل إلى الجهالات والرَّجوع في المعضلات إلى نفسه والتعويل في المبهمات على رأيه فما أنكرته النفس كان هو المنكر، وما عرفته كان هو المعروف فهي تاركة لرواسم الشريعة، تابعة لأهوائها مائلة إلى آرائها .

(والرَّجاء ضدَّه القنوط) الرَّجاء بالمدَّ مصدر بمعنى التوقع والأمل تقول : رجوته أرجوه رجواً و رجاءً و رجاوة و همزته منقلبة عن واو بدليل ظهورها في رجاوة وقد جاء فيها رجاة ، و مبدأ الرَّجاء يعني توقُّع ثواب الله و إحسانه و إكرامه و إنعامه معرفته تعالى و ملاحظة غناه عن العالمين و اعتبار أسباب نعمة ظاهرة و باطنة ، جليلة و خفية ، ضرورية كآلات التغذية و التنمية و غير ضرورية كتنقُّوس الحاجبين و اختلاف ألوان العينين إلى غير ذلك من الألفاظ الالهية و الفيوضات الرَّبَّانية التي صدرت منه قبل الاستحقاق والأعمال و بعد الاستحقاق و الاستيهال فأنه إذا تفكَّر العقل في هذه الأمور و تأمَّل فيها و في غيرها استكمل رجاءه بالله سبحانه. والقنوط هو اليأس من رحمته و عفوهِ و هو من صفات الخاسرين الجاهلين و سمات الضالين الغافلين عن سعة رحمته و إحاطة مغفرته قال سبحانه : « ورحمتي وسعت كلَّ شيء » « ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلاَّ القوم الخاسرون » و قال : « لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذُّنوبَ جميعاً إنَّه هو غفور الرَّحيم » وقال : « من يقنط من رحمة ربِّه إلاَّ الضالُّون » فمن وقع في شرِّ و قنط من رحمته ازداد جهلاً على جهل و ترقى من باطل إلى باطل و هو جاهل بالله العظيم ، وأمَّا العاقل فيستغفره و يرجع إليه و يتضرَّع بين يديه و يكون عقله برجاؤه غفرانه أوثق وقلبه بشمول العناية له أعلق فأنه لا ييأس من روح الله إلاَّ الذين عميت أبصار بصائرهم عن أسرار الله تعالى فهم في طغيانهم يعمهون ، فاولئك هم الخاسرون ، واعلم أنَّ الرَّجاء بثواب الله والفوز بالسعادات الأخروية مقام شريف مستلزم لمقامات

عالية لأنّه يستلزم الصبر على المكروه وفعل الطاعات وترك المنهيات لمعلمه بأن الجنة محفوفة بالمكروه ومقام الصبر يؤدّي إلى مقام المجاهدة والتجرّد لذكر الله ودوام الفكر فيه ومقام المجاهدة يؤدّي إلى مقام كمال المعرفة المؤدّي إلى مقام الأنس المؤدّي إلى مقام المحبة المستلزم لمقام الرضا والتواضع وكلّ إذ من ضرورة المحبة الرضا بفعل المحبوب وتقويض نفسه وأمره إليه ، والوثوق بعنايته ، ولذلك قيل: الرجاء لا ينفك عن الأعمال الصالحة ، وقيل : الرجاء مادة الاستهتار بلزوم الطاعة ، و يدلّ عليه ما روي عن الصادق عليه السلام قيل له : « إن قوماً من مواليك يلمّون بالمعاصي ويقولون : نرجوا ؟ فقال : كذبوا ليسوالنا بموال أوائلك قوم ترجّحت بهم الاماني من رجاشيئاً عمل لهو من خاف من شيء هرب منه » (١) و من ثمّ قالوا : الرجاء من الفضائل إذا قارنه خوف لأنّ كلّ واحد منهما بدون الآخر من الملكات الرديّة المهملكة كما يرشد إليه أيضاً قوله تعالى « يدعون ربّهم خوفاً وطمعاً » وقول الباقر عليه السلام « إنّ الله ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران : نور خيفة و نور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا واو وزن هذا لم يزد على هذا (٢) » و من ههنا ظهر أنّ الخوف غير القنوط فإنّ القنوط ضدّ الرجاء لا يجامعه بخلاف الخوف ، ثمّ قيل : إنّ بين الخوف والرجاء تفاوتاً في الدوام وعدمه وذلك لأنّ الخوف ليس من الفضائل العقلية الباقية في النشأة الآخرة وإنّما هو من الأمور النافعة للنفس في فعل الطاعات والهرب عن المعاصي مادامت في دار الدنيا النبي هي دار العمل وأمّا عند حلول الأجل والخروج منها فلا فائدة فيه بخلاف الرجاء فإنّه باق أبداً إلى النشأة الآخرة لا ينقطع لأنّه كلّما نال العبد من رحمة الله أكثر كان رجاءه فيما عند الله أشدّ وأوفر ، لأنّ خزائن رحمته غير متناهية .

(و العدل و ضدّه الجور) و هي الملكة الحاصلة من التحلي بالأوساط الفاصلة في باب العقائد كالنوحيد بين التعطيل والتشبيه والتعويل على الأمر المتوسط

بين الجبر والتفويض، وفي باب الأعمال كأداء الواجبات والسنن بين الكسالة و
 والترهب التأم والاعطاء المتوسط بين القبض بالكليّة والبسط التأم، وفي باب
 الأخلاق كالحكمة بين السفاهة والبالهة في القوة العقلية، والشجاعة بين النهور
 والجنين في القوة الغضبية، والعفة بين الشره وخمود الشهوة في القوة الشهوية
 وإذا حصلت هذه الاوساط وصارت ملكات حصلت حالة أخرى متشابهة من
 تمازجها واختلاطها وهي المسمّاة بالعدل (١)، وكما أن كل واحدة من تلك
 الأوساط محيطة بأنواع متكثّرة من الفضائل إحاطة الجنس بأنواعها ومحاطة
 بجنسين من الرذائل كذلك ملكة العدالة محيطة بأنواع متكثّرة من الفضائل
 ومحاطة بجنسين من الرذائل أعنى الظلم والانظلام والظلم في طرف الافراط والانظلام
 في طرف التفريط ويعبر عنهما بالجور لأن جور الجائر أعم من أن يكون ظلماً
 على نفسه وعلى غيره ومن ههنا ظهر أن العدل أمر وسيط يتوقف حصوله على الأوساط
 المذكورة، ورئيس شريف يتدبّل لحكمه كثير من الفضائل العقلية، وأمير كبير
 ينظم به سلطنة العقل في ملكوت القلب. بل هو طريق قويم و صراط مستقيم يسير
 فيه العقل من العالم الجسماني إلى العالم الرّوحاني فيشاهد عجائب الملك و
 الملكوت في هذه النشأة ويدخل جنّات النعيم مع مرافقة الأخيار في النشأة
 الآخرة كما أن الجور الذي هو الفراعن هذه الأوساط والاستقرار في طرف التفريط
 والافراط و هو من أعظم أمراء الجهل وأكابر رؤسائه، ويندرج في حكمه كثير

(١) لا ريب أن هذا الحديث اصله يمتنى عليه جميع ما ذكره علماء الاخلاق في
 كتبهم كاحياء العلوم و جامع السعادات والمحجة البيضاء و امثالها خصوصاً ما ذكره
 في المنجيات والمهلكات وهى بمنزلة شرح لهذا الحديث الشريف و علماء الاخلاق بنوا
 على ان العدل التوسط في كل شيء و فسر بعضهم العدل بعدل السلاطين وربما يترجم بالفارسية
 (دادو دهش) اى العدل والعطاء والعطاء زايد و عدل الحكام داخل في تفسير الشارح .
 و بالجملة العدل هو الجامع للفضائل كما في قوله تعالى : « و اشهدوا ذوى عدل
 منكم » (ش).

من جنوده طريق سقيم و صراط غير مستقيم يبعد سالكه في هذه النشأة عن حضرة الجبار و يدخل في النشأة الآخرة في عذاب النار وقد شبهوا تلك الصورة الباطنة الواقعة في الوسط المسماة بالعدالة لزيادة الايضاح والتقرير تارة بالصورة الظاهرة المحسوسة فكما أن لتلك الصورة الظاهرة أركاناً مثل العين والأنف والفم والخذ واليد والرّجل إلى غير ذلك من الأعضاء الظاهرة ، ولا توصف تلك الصورة بالحسن ما لم يحسن جميع تلك الأعضاء ، ولم يتوسط بين الافراط والتفريط كتوسط العين بين زيادة غورها وزيادة بروزها و بين زيادة الصغر و زيادة الكبر و توسط الأنف بين زيادة الطول و زيادة القصر و بين صغر الحجم و كبره و على هذا القياس في سائر الأعضاء ، كذلك لتلك الصورة الباطنة التي هي صورة القلب أركان مثل القوة الناطقة والقوة الغضبية والقوة الشهوية ولا يوصف تلك الصورة بالحسن والقبول ما لم يحسن جميع هذه الأركان ولم يتوسط بين الافراط والتفريط على ما ذكرنا ، وتارة أخرى بالمزاج ، فإن تلك الصورة الباطنة بالنسبة إلى القلب كالمزاج بالنسبة إلى البدن فكما أن اعتدال المزاج واستقامته أعنى الصحة والسلامة تتوقف على زوال الأمراض البدنية كلّها كذلك اعتدال تلك الصورة و استقامتها يتوقف على زوال الأمراض القلبية التي هي الأخلق الذميمة الواقعة في طرفي الافراط والتفريط لأن الأخلق الذميمة علّة مسرية ينجرّ بعضها إلى بعض والنجاة في النشأتين و حسن القبول في الدارين و التعشّق عند الباري جلّ شأنه و تسخير عالم الملك و المملوكات لا تحصل إلا بزوال جميعها ، ومن ههنا ظهر سرّ قولهم : « خير الأمور أوسطها ».

(والرّضا وضده السخط) في باب الرّضا بقضاء الله تعالى أخبار كثيرة فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « نعم القرين الرّضا بقضاء الله (١) » و عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « أوحى الله إلى موسى صلوات الله عليه إنك لن تتقرّب

إلى شيء أحب إلى من الرضا بقضائي (١)، في الحديث القدسي « من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليعبد رباً سوائى ، وليخرج من أرضى وسمائى ، واختلفوا في تفسيره فقيل : هو رفع الاختيار ، وقيل : هو سكون النفس تحت مجارى القدر ، وقيل : هو السرور بمر القضاء . وقال الأرجواني : عرفت طرفاً من الرضا لو أدخلنى النار كمت به راضياً . وقيل : هو سكون القلب إلى أحكام الله تعالى ، وموافقة الضمير بما رضى واختار . وقيل : هو فرح القلب و سروره بنزول الأحكام في الحلو والمر : قال عياض : الأولان تعريف لمبدئه والثالث تعريف لمنتهاه ، وفى الرابع نظر ، والخامس قريب من الثانى ، والسادس قريب من الثالث . وقال ذوالمفاخر صاحب العدة رحمه الله : سأل النبى ﷺ جبرئيل عليه السلام عن تفسير الرضا فقال ، الرضى هو الذى لا يسيخ على سيده أصاب من الدنيا أولم يصب ، ولا يرضى من نفسه باليسير ، وأعلم أيها اللبيب أن الرضا من أعلى منازل المقرين وأقصى مراتب السالكين فانه ثمرة المحبة و هى ثمرة الأُنس بالله تعالى شأنه و هو ثمرة كمال معرفته و هو ثمرة دوام المجاهدة مع النفس الأمارة والنجدة لذكر الله ودوام الفكر فيه و هو ثمرة الصبر على فعل الطاعات وترك المنهيات و تحمّل المشاق والمكاره و هو ثمرة الخوف من الله تعالى والرّجاء بثوابه وإكرامه وإنعامه . والخوف له تأثير فى الأعضاء الباطنة فيمنعها عن الرذائل النفسانية مثل الكبر والحسد والحقد والعداوة والبخل و غيرها وفى الأعضاء الظاهرة فيكفها عن المنهيات ويقيدها بالطاعات ولعلو منزلة الرضا رفعه الله سبحانه فوق جنات عدن وجعله أكبر من نعمها فقال عز من قائل : ووعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة من جنّات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ، فهو فوق نعيم الجنات و غاية مطلب سكّانها و إذا رضى العبد عن الله تعالى رضى الله عنه كما قال « رضى

(١) لم أجده من حديث ابن عباس و رواه الكليني فى الكافى كتاب الايمان و

الكفر باب الرضا بالقضاء تحت رقم ٧ من حديث أبى عبد الله (ع) بنحو أبسط .

الله عنهم ورضوانه». و إذا عرفت حال الرضا و شرف منزلته فاعرف حال ضده
الذي هو السخط بالتضاد فإن كل ما ذكرنا في الرضا يجري ضده في السخط
و أورد عليه بأن المستفاد من هذا الحديث و غيره أن العبد يجب عليه أن يرضى
بقضاء الله سبحانه خيراً كان كالإيمان والطاعة أو شراً كالكفر والمعصية لكن الرضا
بالكفر كفر والمعصية فسق كما ورد في الحديث فكيف التوفيق؟ والجواب المشهور
هو أنه فرق بين القضاء والمقضى وأنه يجب الرضا بالقضاء دون المقضى والكفر و
نحوه من جملة المقضى، وردّه بعض المحققين بأن القضاء عبارة عن الحكم بوقوع
شيء في الخارج وهو أمر نسبي إضافي فحسنه وقبحه و شره وإنما هو
بحسب ما أضاف إليه لأن نفس الإضافة لا توصف بشيء إلا باعتبار المضاف إليه
فالتناقض بحاله ثم أجاب عن أصل الإشكال بأن المقضى بالذات لا يكون إلا خيراً
والشر مقضى بالعرض بالذات والذي يجب الرضا به هو القضاء أو المقضى
بالذات والذي يجب عدم الرضا به هو القضاء أو المقضى بالعرض كالكفر والظلم
و نحوهما، وقال بعض الأفاضل لدفع الرد المذكور عن الجواب المشهور: القضاء
كالعلم ليس مجرد إضافة و نسبة بل هو صورة عقلية ذات إضافة فإن القضاء
الإلهي كما حقق عبارة عن وجود صور جميع الموجودات الخارجية وجوداً عقلياً
إجمالياً على وجه أشرف و أعلى فكل ما كان أو سيكون له وجود في عالم علمه
تعالى علماً مقدساً منزهاً من التغير والقصور والنقص والشر وأما المقضى فهو الصور
الكائنة والمواد الخارجية على وفق ما جرى في القضاء فللقضاء نحو من الوجود
و للمقضى نحو آخر من الوجود وقد ينطبق إليه النقص والآفة والشر والفساد و
الصورة العقلية للكفر والمعاصي ليست كفراً ولا معصية وإنما هي كذلك بحسب
وقوعها في الخارج فمن قال: القضاء لا يكون إلا خيراً يجب الرضا به دون المقضى
لعلمه أراد بالقضاء صور ما في علم الله سبحانه لا مجرد النسبة و بالمقضى وجود
الأكوان الخارجية التي قد يكون شراً وكفراً فظهر الفرق و رفع التناقض (١)

(١) لا ريب أن المقصود الرضا بالمقضى لا بالقضاء مثلاً بالرضا بالفقر ليس معناه*

(والشكر و صدّه الكفر) إن الشكر حالة نفسانيّة تنشأ من العلم بالمشكور و صفاته و إنعامه ، و تثمر العمل بالقلب واللسان والأركان ، وهم بالنظر إلى تلك الثمرة عرفوه بأنّه فعل دالّ على تعظيم المنعم سواء كان بالجنان أو باللسان أو بالأركان و توضيحه أنّ الشكر على النعمة لا يتحقّق إلاّ بأنّ تعرف المنعم الحقيقيّ و صفاته و نعمه و أنّ تعرف أنّ النعم كلّها منه و أنّ الأوساط الموصلة لنعمه نعمة أو التي لها مدخل في إيصالها أو تكميلها مثل السّماء والأرض والشمس والقمر و النجوم والسحاب والعباد وغيرها كلّها منقادة لأمره مضطّرة لحكمه كاختيار تبعة الملك له في إنفاذ أمره (١) و إيصال عطاياه فتعرف أنّ لمنعم في الحقيقة إلاّ هو و هذه المعرفة تورث حالة نفسانيّة هي التذلل والانقياد للمنعم والسرور بنعمه لامن حيث أنّها موافقة لغرض نفسك إذ في ذلك متابعة في هواها و اقتصار همّة في رضاها ، بل من حيث أنّها دالّة على عنايته بك بمجرّد إحسانه و إفضاله من غير

* الرضا بوجود معناه في علم الله بل بوجوده خارجاً و حصوله للراضى والحق في الجواب ان ينكر قضاء الله تعالى بكفر احد بمعنى حكمه بكفره بحيث يعد كراهة الكفر كراهة حكم الله بل قضائه بمعنى علمه بكفر الكافر عن اختيار ولا يرضى الله لعباده الكفر و كذلك ينبغي أن لا يرضى به العبد ومعنى الرضا بالقضاء الرضا بالحكم الذى حكم به الله و الزمه على العباد ولا يقدر العبد على دفعه عن نفسه كالمرض والموت لا ما يقدر على دفعه كالكفر و الفسق فان قضاء الله بهما اعنى علمه ليس ملزماً والذى علم الله تعالى صيورته كافراً باختياره يصير كافراً باختياره لا مجبوراً والرضاه في معنى رضاه بكونه مختاراً (ش)
(١) بل اشد انقياداً فان تبعة الملك مستقلون في وجودهم و ليس وجودهم ملولاً لوجود الملك بخلاف الاوساط الموصلة لنعمه تعالى الى عباده فانهم معلولون و بقوّم و فناؤهم بمشيئة الله تعالى ولا فرق في ذلك بين مراتب الوسائط فان العقول المجردة اى الملائكة المقربين والنفوس الكلية فضلا عن السماء والارض والشمس والقمر وغيرها هم بامرهم يعملون ولا استقلال لهم في وجودهم فضلا عن فعلهم وليست وساطة العقول بمعنى تفويض الامر اليهم كما يتوهمه من لا خبرة له. (ش)

سبق استحقاق واستئصال و وسيلة إلى التقرب به برعاية حقوقه و علامة ذلك أن لا تفرح من الدنيا إلا بما يوجب القرب منه في الدنيا والآخرة ، وهذه الحالة شكر في الحقيقة وهي تورث العمل لأنها إذا حصلت في النفس وتمكنت فيها حصل لها نشاط للعمل الموجب للقرب منه و هذا العمل أيضاً شكرٌ و هو يتعلق بالقلب واللسان والأركان أما عمل القلب فهو القصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده وتهليله والتفكير في مصنوعاته وأفعاله و آثار إنعامه وإكرامه وإبصال الخير إلى كافة خلقه إلى غير ذلك من الأعمال القلبية .

و أما عمل اللسان فهو إظهار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح و التهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و غيرها . وأما عمل الأركان فهو استعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته و عبادته و التوقّي من الاستعانة بهافي معصيته و مخالفته كاستعمال العين في مطالعة مصنوعاته ، و استعمال الأذن في استماع براهينه وآياته ، و هكذا حكم سائر الجوارح ، و إذا عرفت الشكر فقد عرفت الكفران الذي هو ضده بالمقايضة فإنه أيضاً حالة نفسانية هي العنوّ وسوء الظن بالمنعم و التبعاد منه و السرور بالنعمة من حيث أنها موافقة للأغراض الفاسدة النفسانية ، و هذه الحالة تنشأ من عدم معرفة المنعم الحقيقي على ما ينبغي وتورث العمل بالقلب كالقصد إلى معصيته والعزم على مخالفته ، و باللسان كالأفراء و الشكاية والمذمة وغيرها من الأقاويل الباطلة والجوارح كترك النظر فيما يعنيه و صرفه فيما لا يعنيه ، وبالجملّة صرف الجوارح في غير ما خلقت لأجله .

(و الطمع وضده اليأس) هذا تكرار للرجاء وضده ، ولذلك قال الشيخ بهاء الملة والدّين رحمه الله : اعلّ أحدهما كان بدلاً عن الآخر فجمع بينهما .
الناسخ غافلاً عن البدليّة ، ويمكن أن يقال التكرار إنما يلزم لو أريد به ما أريد بالرجاء أعني الطمع في ثواب الله والأمور الأخروية مطلقاً أمّا إن أريد به توقع الأمور الأخروية من غير سبق استحقاق وخصّ الرجاء بتوقعها مع سبق أو مطلقاً أو أريد به توقع الأمور الدنيوية ممّا يحتاج إليه من الضروريات و غيرها أو أريد به توقع ما في

أيدي الناس وجعل الطمع من جنود الجهل واليأس من جنود العقل على خلاف ما وقع في سائر النظائر من تقدم جنود العقل فلا تكرر وهذه الوجوه وإن كانت بعيدة لكن القول بالتكرار و تخطئة الناسخ أبعد منها.

(والتوكّل و ضده الحرص) معنى توكّل العبد على الله تعالى هو صرف أموره إليه والاعتماد فيها عليه يقال : و كّل فلانٌ إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه و من أسمائه تعالى الوكيل و هو القيم بأرزاق العباد ، و بالجملة التوكّل حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الأمور إلى الحقّ والانقطاع عما سواه وله مبدء وأثر مترتب عليه ومبدء العلم بأنّه تعالى واحد لا شريك له وأنّه عالم بجميع الأشياء بحيث لا يعزب عنه تعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، وأنّه قادر على جميع المقدورات و أنّه حكيم لا يجور في حكمه و أنّه رؤف بعباده ولا بدّ بعد ذلك من الرضا بقضاء الله إذ بالعلم الأوّل يعلم أنّه لا كفيل لمهمّاته إلّا هو ، و بالعلم الثاني يعلم أنّه لا يخفى عليه شيء من مهمّاته وبالعلم الثالث يعلم أنّ السّموات والأرضين وما بينهما وما فيهما من الرّوحانيات والحيوانات والنباتات والجمادات والأمور الكائنة مسخّرات بأمره ، فيعلم أنّه لا يعجز عن إمضاء مهمّاته وإنجاح مطالبه ومراداته ، و بالعلم الرابع يعلم أنّه لا يكون ظالماً في نفاذ أموره ، و بالعلم الخامس يعلم أنّه يفعل كلّ ما يصلح له و بالسادس يسهل عليه جريان صعب الأمور فإذا أيقن هذه الأمور و استنار قلبه بأنوار تلك المعارف ولم يعارضه الوهم والجبن و ضعف البصيرة و مع ذلك تأمّل في حال بعض الحيوانات الذي لاحيلة له في تحصيل أموره و ادّخار قوته كالطيور وأمثالها . بل في حال نفسه حين كان جنيناً في بطن أمّه و كان مضطراً إلى الرزق و كان رزقه يأتيه بغير حيلة له من حيث لا يدري وقتاً فوقتاً حصلت له حالة شريفة هي وثوقه في أموره بالله سبحانه و انقطاعه عن غيره من الأسباب و الوسائط بل عن نفسه أيضاً لأنّه يسلب الحول والقوة عنها و يحكم بأنّه لا حول ولا قوّة إلّا بالله و يرى حاله معه ، مثل حال الموكّل مع وكيله في الثقة به والاتكال

عليه أو مثل حال الطفل مع أمّه في الرّكون إليها، أو مثل حال الشمعة مع المصور في أنّها مقهورة تحت يده و قدرته يصوّرها ويشكلها كيف يشاء. وهذه الحالة هي المسمّاة بالتوكّل وهي مقام عالٍ من مقامات السالكين و درجة عظيمة من درجات المقرّبين و منزلة رفيعة من منازل المتّقين لا يصل إليها إلا من اطمأنّ قلبه بالإيمان بالله القاهر فوق عباده ، ثمّ إنّ هذه الحالة تتفاوت كملاً ونقصاناً بحسب تفاوت العلوم المذكورة و صفاء القلب و نورانيّته فلها أقسام : أوّلها الثقة بالله و بكفالاته و كفايته و عنايته مع ملاحظة أن العادة جرت على ربط المسبّبات بأسبابها فيتمسّك بالأسباب على قدر الحاجة والأثر المترتب عليه هو الاعتقاد بأنّ حصول المطلوب وسببه من توفيق الله تعالى و عنايته فيكتسب ويغلق الباب من السارق و يتحصّن من العدو مثلاً و يثق بأنّ الرّزق والحفظ منه تعالى ، ولا يتسكّل على السبب و إنّما اتخذ جرياً على العادة و هو راض عن ربّه و شاكر له إن لم يحصل المسبّب ، بناء على أنّه لا يدري في أيّ شيء الخير و حافظ مع اشتغاله بالسبب لأوقات الصلوات وغيرها من العبادات وبالجملة يكون مقصوده هو الكفيل الحقّ وخيرته ومنظوره هو التشبّث بذيل عنايته وإرادته، والاكتساب على هذا الوجه لا ينافي التوكّل لأنّ رسول الله ﷺ كان رأس المتوكّلين وقد توارى من العدو و خندق على نفسه و ظاهر بين درعين وادّ خرقت عياله سنة، ولتواتر الروايات عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام على هذا المعنى ولقوله تعالى : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» ولذا قيل: من طعن في الكسب طعن في السنّة ومن طعن في تركه طعن في التوحيد، والكسب الغير المنافي ما كان على قدر الحاجة، و حدّه بعض للمنفرد بدون الأربعين، و اختلف في إدّ خرقت الأربعين فقيل: يخرج عن التوكّل، وقيل: لا يخرج بما زاد على الأربعين و هذا كلّهما لم يتشوّش خاطره فإن تشوّش فالإدّ خار في حقّه أفضل، بل قيل: لو حبس ضيعة يكفيه دخلها كان أرجح لأنّ المقصود تفريغ القلب للمعبادة حدّه للمعيل بقوت عام تطميناً لقلبه و قلب عياله لفعل النبي ﷺ ذلك ولم يفعله لطيب

قلبه وإنما فعله ليدلّ على الجواز و قيل : أدّ خار قوت عامين في مقام يتوهّم م
غلبة العدو لا ينافيه لعدم الأمان بالغلبة والأظهر أن أدّ خار القوت مطلقاً لا ينافيه
إذا كان اعتماداً على الله تعالى لا على القوت المدّخر وبالجملة التمسك بالأسباب
مع الاعتماد على الله لا عليها لا ينافيه ، وثانيتها الثقة بالله و بكفاله مع احتراق حجاب
الأسباب والمسببات عنده ولكن لم يعود نفسه بالصبر على الجوع والعطش أسبوعاً
أو أكثر أو أقل ولا راض نفسه على أكل غير المأنوس من الأطعمة والأشربة و
الأثر المترتب عليه لأنّه لا يجوز له ترك الاكتساب والخروج من المعمورة
والسكون في البادية ولا السفر بلا زاد ولا ماء لأنّ إلقاء النفس إلى التهلكة لا يجوز
عقلاً و نقلاً والمقام في المعمورة مظنة إتيان الرزق ، وثالثها مثل الثاني إلا أنّه
عود نفسه على ما ذكر ، والأثر المترتب عليه أنّه يجوز له ترك الاكتساب والسكون
في البادية والسفر بلا زاد ولا ماء في مدّة يعلم أنّه يتحمّل الرضا ولا يجوز له ولا
لثاني ترك الأسباب الضرورية كمدّ اليد للطعام و ابتلاعه ولا انقطاعهما في شعب
لأما فيه ولا كلام ولا إقامتهما في مسيل ماء أو تحت جدار مائل ولا عدم دفاعهما عنهما
سبعاً ولو قال في جميع ذلك : توكلنا فهما جاهلان في معنى التوكل و في
اعتقادهما أن الأسباب الضرورية تنافيه ، و كان بعض المتوكلين لا يفارق الأبرة
والمقراض والرکوة والجبل لملاحظة أنّه قد ينخرق ثوبه وقد لا يوجد الماء بوجه
الأرض ثمّ إنّهما إن تفارغا للعبادة ولم يطمعما في أيدي الناس و لم ينشوش
بألمهما في العبادة و راضا نفسيهما على الجوع و صبرا صبراً جميلاً في كلّ حال
يأتيهما الرزق لا محالة لأنّ أصل وجودهما يجلب الرزق وغيره من ضروريات
الوجود ، وقد قيل لأمر المؤمنين عليهم السلام : لو سدّ على رجل باب بينه و ترك فيه فمن
أين كان يأتيه رزقه فقال عليه السلام : من حيث يأتيه أجله ، و هذا التوكل ، و ترك
الكسب إنّما هو للمنفرد ، وأمّا المعيل فالمناسب له هو القسم الأوّل لأنّه ليس له
أن يكلف عياله بالصبر على الجوع وقد رجّح جماعة القسم الأوّل على بواقي الأقسام
مطلقاً لما مرّ و لغيره من الأخبار الواردة في الحثّ على طلب المعيشة ويمكن أن

يقال : إن ذلك باعتبار أن القسم الأول أسهل والآخرين في غاية الصعوبة . وهم عَالِي السُّلَى حكماء يحملون الناس على ما لا يصعب عليهم كثيراً . وأما ضد التوكيل فالمشهور في السنة العلماء المضبوط في النسخ المعتبرة هو الحرص بالصاد المهملة وقال سيد الحكماء الالهيّين هو الحرص بالحاء المهملة أولاً والصاد المعجمة أخيراً والراء في الوسط والتحرك وأما الحرص بالصاد المهملة فتصنيف لأنه ضد القناعة كما سيحيى فلو جعل ضد التوكيل أيضاً لزم أن يكون جند الجهل أقل من ثلاثة وسبعين وعلى خلاف عدد جند العقل وأنه باطل لأنه خلاف قول الامام عليه السلام بل هو وهم فاسد في نفسه لأنه ضد القناعة في نفس الأمر لا ضد التوكيل لأن ضد التوكيل هو الهم بالشيء ، والحزن له والوجد عليه وصرف الفكر في الترسّل إليه والتنبالغ في تحصيل البغية وتهيج الأسباب المؤدية إليها وتحريكها وتحريشها وتحريبها والغم في إبطاء نيلها وبطوء نجاحها وذلك كله معنى الحرص بالصاد المعجمة وهو والحرب بمعنى ، هذا محصل كلامه ويمكن دفعه بأن الحرص بالصاد المهملة حالة نفسانية تنشأ من الجهل بالأمور المذكورة المعتبرة في تحقيق التوكيل أو من ضعف القلب لاستيلاء مرض الوهم عليه فإن الوهم كثيراً ما يعارض الميقن كمن تراه لا يبيت وحده مع ميت وهو يبيت مع جماد مع علمه بأن الميت أيضاً جماد وتبعث تلك الحالة على السعي التام في الاكتساب و شدة الاهتمام بجميع الأسباب وصرف العمر والفكر في جمع المال في جميع الألوان كما هو دأب أهل العصر وشأن أبناء الزمان ولا شبهة في أن ذلك لقوة الاعتماد على الكسب والطلب وعدم الاعتماد على الله سبحانه ، فالحرص متضمن لأنمرين أحدهما المبالغة في الاكتساب والثاني عدم الاعتماد والوثوق بالله سبحانه ، فباعتبار الأمر الأول جعل ضدًا للقنوع وباعتبار الأمر الثاني جعل ضدًا للتوكيل فلا يكون جند الجهل أقل من جند العقل إذ الحرص في الموضعين ليس بمعنى واحد ولا يلزم خلاف قول الامام عليه السلام ، ولا يرد أنه ليس ضد التوكيل في نفس الأمر .

(والرأفة و ضدّها القسوة) قل المازري القسوة ضدّ اللبّ ؛ والغلظة ضدّ الرأفة و كأنّه غفل عن معنى القسوة، قال الجوهرى: قسى قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح والمدّ و هو غلظة القلب و شدّته ، والرأفة حالة نورانيّة للقلب داعية إلى الخير و حسن الخلق و رقة الوجه و طهارة اللسان و كثرة الحياء و التلطّف بالخلق و الاجتناب عن المناهي ، و ضدّها حالة ظلمانيّة له داعية إلى الشرّ و سوء الخلق و غلظة الوجه و خبائة اللسان و قلة الحياء و ايذاء الخلق و ركوب المحارم و كشف الاستار و الوثوب على الناس في الخصومات ، و كلّ واحدة منهما إمّا طبيعيّة و إمّا كسبيّة تحصل الأولى بممارسة العلوم و الأعمال الصالحة ، والثانية بمزاولة الجهل و الأعمال القبيحة و المراد هنا هو القسم الثاني.

(والرحمة و ضدّها الغضب) الرّحمة حالة للقلب يثمرها العلم بقباحتة الطغيان و شناعة العدوان و سوء عاقبتهم و ثمرتها الشفقة على الخلق و التلطّف بهم و الترحم عليهم و الفرق بينها و بين الرأفة كالفرق بين المسبّب و السبب فإنّ الرأفة لينة القلب الموجبة لميله إلى التلطّف و الشفقة و الرّحمة نفس هذا الميل و قد خفي هذا الفرق على بعضهم فحكم بأنّ هاتين الفقرتين متّحدتان في المعنى و لم يدرك الرأفة ليست نفس الرّحمة و القسوة ليست نفس الغضب و أنّ الأولى منهما بمنزلة السبب الثاني و أنّ الأصل عدم التكرار عند الجمع بينهما مثل « إنّ الله لرؤوفٌ رحيمٌ » و إطلاقهما على الله سبحانه باعتبار الآثار و هي أظافه و إحسانه تعالى بمن أطاعه و إنكاره على من عصاه و سخطه عليه إعراضه عنه و معاقبته له ، و الغضب من المخلوقين قد يكون ممدوحاً ، و قد يكون مذموماً ، فالحمود ما كان في جانب الدّين و الحقّ ، و المذموم ما كان في خلافه ، وهذا هو المراد هنا و هو أيضاً حالة للقلب يثمر الجهل بما ذكر و تسويل النفس الامّارة و الافراط في المؤاخاة و تزيمه ، و ثمرتها الطغيان على الخلق باليد و اللسان و التعديّ عليهم بالظلم و العدوان و من علاماته أحمرار الوجه و العين و انتفاخ العروق و سرّ ذلك أنّ القوّة الغضبيّة إذا تحرّك نحو الانتقام و اشتعلت نارها في الباطن يغلي به دم القلب كغلي الحميم

فينبعث منه الدخان ويرتفع إلى أعالي البدن كما يرتفع في القدر و يصب في الوجه والعين والعروق فيحمر الوجه والعين و ينفخ العروق ، و يختل الدماغ الذي هو معدن الفكر في المحسوسات و ينظفي نور عقله كما ينظفي ضوء السراج في البيت باستيلاء الدخان عليه ، فيظلم بصره و بصيرته بحيث لا يرى شيئاً ويسود عليه الدنيا وما فيها ولا يميز بين الحق والباطل والحسن والقبح ، ولا يؤثر فيه وعظ و نصيحة ، بل قد يبلغ إلى حد يحرق جميع ما يقبل الاحتراق ويقضي الرطوبة التي بها بقاء الحياة فيموت صاحبه غيظاً وهذه الخصلة من أعظم الخصال الذميمة ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : «و احذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس (١)» وقال الباقر عليه السلام : «إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار ، فأيما رجل غضب على قوم و هو قائم فليجلس من فوره ذلك فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسده فإن الرجل حم إذا مسّت سكنت (٢)» و قال الصادق عليه السلام : «الغضب مفتاح كل شر» (٣)

(والعلم و ضده الجهل) هما وصفان متقابلان و نعمتان متضادّان المنعقل ان المنعقل و الجهل اللذين كلامنا في جنودهما لانك قد عرفت أن المراد بالعقل اما القوة العاقلة أو النفس من حيث استعدادها لسلوك طريق الحق و كل واحدة منهما مبدء للعلوم ، و بالجهل إما القوة الجاهلة أو النفس من حيث استعدادها لسلوك طريق الباطل و كل واحدة منهما مبدء للجهل المقابل للمعلم أعنى عدمه ثم للعلم مراتب: الأول الاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار و إليه أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله «ومن اعتبر أبصر» الثاني التجلي والانكشاف التام، الثالث الإدراك مطلقاً، الرابع الإدراك المطابق لما في نفس الأمر، كالاتحاد بالمعارف الالهية والأحكام الشرعية و هذا القسم قد يجب على الجميع وقد يختلف باختلاف الأشخاص فالذي يجب على

(١) النهج في ابواب كسبه و رسائله تحت رقم ٦٩ في آخر كتاب له «ع» الى

الحارث الهمداني رضى الله عنه .

(٢) و (٣) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الغضب تحت رقم ٣٠٢.

الجميع هو العلم بأن الله تعالى واحدٌ حيٌّ قديمٌ أزليٌّ إلى غير ذلك من أصول العقائد والعلم بالصلاة والصوم والوضوء والغسل و شرايطها و مفايدها إلى غير ذلك مما يشترك فيه جميع المتكلمين والذي يجب على البعض هو العلم بأحكام الحج و والزكاة للغيري والعلم بأحكام العقود للتاجر، و كذا كل من عمل عملاً وجب عليه العلم بذلك العمل والعلم من حيث أنه علم و متعلق بالحق طريق واحدٌ والجهل المقابل له طرق متعدّدة وإذا وقعت المحاربة بين العقل والجهل في ساحة القلوب و استظهر الجهل بهذا الجهل الذي من جنوده استظهر العقل بالعلم فيغلبه و يهزمه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين .

(والفهم ضدّ الحمق) الفهم هنا بمعنى العقل كما قيل . أوصفة فاضلة للذهن وهي ملكة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم بحيث لا يحتاج في ذلك إلى فضل مكث و تأمل كذا عرفه المحقق الطوسي وعدّه نوعاً من الفضائل مندرجاً تحت جنس الحكمة و إنّما قلنا هنا لأنّ الفهم فيما سيأتي من قوله **عَلَيْهِ السَّلَامُ** «والفهم ضدّ الغباوة» بمعنى الفطنة وهي شدّة الحدس وجودة الذّهن وقوته المعدة لاكتساب العلوم أو بمعنى الذّكاء، وهو نوع آخر من جنس الحكمة فوق النوع المذكور و عرفه المحقق بأنّه ملكة حاصلة من كثرة مزاولة المقدمات المنبجّة وممارستها موجبة لسرعة انتاج القضايا و سهولة استخراج النتائج على سبيل البرق الخاطف و منهم من لم يفرق بين الفهمين و ظنّ أنّهما بمعنى واحد فحكم بأنّ إحدى الفقرتين كانت بدلاً عن الأخرى فجمع بينهما النّاسخ غافلاً عن البدليّة و منهم من جوز أن يكون الفهم هنا بالقاف دفعاً للتكرار من قهه بالقاف كمرح قلّ شهوته للطعام و أقهه في الشيء أغمض، و عنه كرهه، و عن الطعام لم يشته . وهذا الأخير نقله سيد الحكماء عن بعض ولم يصّرّح باسم القائل ثمّ قال : هذا أعجوبة التعاجيب فأين أنتم يا معشر المتعجبين، وإذا عرفت الفهم فقد عرفت الحمق بالمقابلة فهو إمّا ضدّ العقل على ما قيل أو بطؤ الانتقال من الملزومات إلى اللوازم و يسمّى ذلك بالميلادة المفرطة و هو نوع من جنس رذيلة الجهل المقابلة لفضيلة الحكمة و منشأ ذلك

نقصان الذهن (١) وكسادة من انحمق الثوب إذ ابلى وانحمت السوق إذا كسدت وانحمق القمر إذا زال نوره وقد عد الحمق اعظم الفقر وأكبره لكونه اشدّ بلاء وأكثر ابتلاء من الفقر المعروف بين الناس إذ لا حمق يفقد الدين والكمال الذي هو اشرف من المال والدليل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: وأكبر الفقر هـ. و الحمق و يعلم منه بحكم المقابلة إن أعظم الغنى الفهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

(والعفة توضعها الهنك) امّا كان بقاء النوع والشخص مفقداً إلى التناكح والتناسل وتناول الغذاء والتلذّذ بها لمّا كل والمشارب لأن الحرارة الغريبة الخارجة والغريزة الداخلية أعدى عدو للرطوبة الغريزية التي في طينة الانسان فلا تزال تلك الحرارة تحلّل الرطوبة وتجفّفها وتبخّرّها وتقنيها فلو لم يتصل بالرطوبة مدد من الغذاء جبر الماء يتحلّل لفسد المزاج و بطل التركيب في أسرع زمان، خلق الله سبحانه بمقتضى الحكمة البالغة قوّة شهوية هي مبدء الشوق إلى طلب الغذاء والالتذاذ بالمآكل والمشارب والمناكح ، والناس في تلك القوّة على ثلاث درجات لأنّ تلك القوّة كما بيّنا آنفاً إن تحرّكت بالاعتدال واستقرت في الوسط مثل الممرّز بأن لا تتعدّى عمّا أذن له العقل والشرع من الأغذية والأشربة والأكلية وغيرها بل طواعته فيما عدّاه (٢) حظاً ونصيباً لها واقتصرت عليه و تركت هواها حصلت فضيلة العفة وهي جندٌ عظيمٌ من جنود العقل منقادة لحكمه تابعة لأمره ونهيه ، وإن تحرّكت

(١) نقصان الذهن اذا كان فطرة لا يعاب صاحبه عليه اذ ليس اختياريا فلا بد ان يعمل الحق مناعلى التحامق الاختيارى وعدم التوجه والنظر والفهم والدقة كما دام الله تعالى قوماً بالعفة في قوله « يعلمون ظاهر آمن الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون » وقال تعالى « لهم قلوب لا يفقهون بها » ويمكن ان يتكلف ويقال ليس المراد هنا الذم الذي يستتبع العتاب والعذاب بل التفتيش مطلقا كما يفهم من قوله « مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث » فان الذم بالنسبة الى الكلب لا يستلزم عقابا كما يستلزم بالنسبة الى المشبه به (ش) (٢) ضمير التثنية للعقل والشرع (ش).

نحو الإفراط و جاوزت عن حكم العقل و الشرع ، و ارتكبت من اللذات مالم يأذن لها حصلت رذيلة الهتك و خرق الأستار و هي مسمّاة بالشرة و الفجور أيضاً و معدودة من جند الجهل لانقياد حكمه و اتباع أمره و نهيه و خروجه على سلطان العقل ، و إن تحرّكت نحو التفريط و أثرت ترك طلب اللذات الضرورية التّميّ أذن لها العقل و الشرع و اختارت البليّة و المشقّة التّي تودث الهلاك حصلت رذيلة خمود الشهوة و هي أيضاً من أضداد العفّة و إنّما اقتصر على الهتك الّذي هو في طرف الإفراط لأنّ رذالته أشهر و ضدّه أظهر .

(والزهد و ضدّه الرّغبة) الزهد جعل القلب حيّاً بمشاهدة أحـ وال الآخرة و عدم الغفلة عنها و ميّناً عن طمع الدّنيا و زخارفها ، و بعبارة أخرى هو إعراض النفس عن الدّنيا و زهراتها و قطع الالتفات إلى ما سوى الله تعالى و بعبارة أقصر هو حذف موانع الالتفات إليه سبحانه و لا يتحقّق ذلك إلّا بحذف الموانع الدّاخلة النفسيّة عن النفس مثل محبّة غير الله تعالى و الميل إلى ما سواه و حذف الموانع الخارجيّة مثل متاع الدّنيا و زهراتها و إلمه يشير قول بعض الأكابر الزّهد ثلاثة أحرف زاء و هاء و دالّ فالزّاي ترك الزّينة ، و الهاء ترك الهوى ، و الدالّ ترك الدّنيا ، و ممّا يبعث على سلوك هذه الطريقة هو تلاوة القرآن الكريم و التدبّر في آياته فإنّها تثمر محبّة الحقّ و التوجّه إلى الآخرة و تغسل عن لوح القلب درن الوسوس و خبث الرّذائل و رين الميل إلى الدّنيا ، ثمّ مطالعة أحوال الماضين و رفضهم ما كانوا عليه من الدّنيا و زخارفها و انقطاع أيديهم عنها و استقرارهم في القبور ، ثمّ التأمّل في أحوال الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام مع كمال تمكّنهم من الاستمتاع من الدّنيا و تركهم لها طوعاً و رغبة في ثواب الله و مقام القرب منه و ذلك دليل على ذمّ الدّنيا و عيبها و كثرة مساوئها . و فانظر إلى حال كليّم الله موسى بن عمران عليه السلام (١) إذ يقول : « ربّ إنّني لما

(١) مأخوذ من النهج خ ١٥٨ أولها دأمره قضاء « و الدنيا المذمومة هي أن يكون الغاية و

الغرض والشئ المطلوب لذاته فانه اصل كل خطيئة و رأس كل معصية فان الانسان ✽

أنزلت إليّ من خير فقير، وما سأله إلاّ خبراً يا كهللاً، أنّه كان يأكل بقلة الأرض حتّى كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه (١)، وإلى حال داود عليه السلام فإنّه كان يعمل سفاف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيّكم يكفيني بيعها ويا كل قرص الشعير من ثمنها، وإلى حال عيسى ابن مريم عليه السلام فإنّه كان يتوسّد الحجر ويلبس الخشن وكان إدامه الجوع، وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض و مغاربها، وفاكهتهما تنبت الأرض للبهائم، و أم تكن له زوجة تفقه، ولولدي حزنه، ولأمال يلفته، ولا طمع يذلّه، دابّته رجلاه، و خادمه يداه. و إلى حال نبيّك الأ طيب الأطهر عليه السلام وفيه أسوة لمن تأسّى و عزاء لمن تعزّى وأحبّ الأعمال إلى الله تعالى التّأسيّ به والاقتفاء لأثره فإنّه قضى الدنيا قضمًا ولم يعرها طرفاً (٢) و أهضم أهل الدنيا كشحاً، و أخمصهم بطناً، وعرضت عليه الدّنيا و خزاينها فأبى أن يقبلها، وقد كان عليه السلام يأكل على الأرض، ويجلس جلسة العبد، ويخفف بيده نعله، و يرقّع بيده ثوبه، و يركب الحمار العاري و يردف خلفه، و يكون السمر على باب بعض زوجاته و يكون فيه التّساویر فيقول: لها غيبي عني فإنّي

لا أرتكب معصية من المعاصي من اكبر كبائرهما كالظلم والقتل الى اصفر صفائرها الا لان الدنيا مطلوبة عنده لذاته ولو عقل أن في الوجود عالماً آخر روحانياً باقياً ببقاء الله وأن الانسان من ذلك العالم و يرجع اليه البنة وأن اللذة فيه اضعاف الذا لذات التي يحصل له ههنا وأن الا لام هناك اضعاف اشد الا لام كالنار الدنيوية لم ينظر الى الدنيا وزخارفها ولم يلتفت الى لذاتها ولا بأسف على فوات شيء منها ولا يرتكب معصية توجب لذة عاجلة فنية وآلاماً آجلة باقية (ش).

(١) شف الثوب أي رق. والصفاق الجلد الاسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر، وقيل جلد البطن كله.

(٢) اطرف نظر الدين أي لم يعطها نظرة على وجه العارية فكيف بان يجعلها مطمح نظره. والهضم محرّكة انضمام الجنبين و خمص البطن. وطوى عنه كشحاً أي أعرض عنه وقاطعه. والكشع ما بين الخاصرة الى الضلع.

إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا و زخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه ، وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رباشاً وتجملاً (١) ولا يعتقدها قراراً ولا يرجو فيها مقاماً ، فأخرجها عن النفس ، وأشخصها عن القلب و غيبها عن البصر و كذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه و أن يذكر عنده ، وقد كان فيه عليه السلام ما يدل لك على مساوي الدنيا و عيوبها إذ جاع فيها مع خاصته و زويت عنها زخارفها مع عظيم زلفته ، فانظر بنور عقلك أكرم الله تعالى بذلك أم أهانه ، فإن قلت : أهانه فقد كذبت وأتيت بالافك العظيم ، و إن قلت : أكرمه فاعلم أنه تعالى قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له و زواها عن أقرب الناس منه . و إلى حال وصى نبيك أمير المؤمنين عليه السلام فإنه قال : رقت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها ؟ فقلت : أعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى . قوله عليه السلام : « فعند الصباح - إلى آخره - » مثل يضرب محتمل المشقة ليصل إلى الراحة وأصله أن القوم يسرون بالليل فيحمدون عاقبة ذلك لقرب المنزل إذا أصبحوا و مطابقة الصباح لمفارقة النفس البدن أو لاعراضها وأتصالها بالعالم الأعلى بسبب تلك الرياضة الكاملة و الزهد عن الدنيا و إشراق أنوار العالم العلوي عليها التي عندها يحمد عواقب الصبر على مكاه الدنيا وترك لذاتها و معاناة الزهد عنها مطابقة ظاهرة واقعة موقعها ، وقد روى أنه سئل عليه السلام لم رقت قميصك ؟ فقال : يخشع لها القلب و يقتدي بي المؤمنون (٢) و مما نقل في زهده عليه السلام ما رواه أحمد في مسنده (٣) عن أبي الثور بالكوفة قال : جاءني علي بن أبي طالب عليه السلام إلى السوق و معه غلام له و هو خليفة فاشترى مني قميصين وقال لغلامه اختر أيهما شئت فأخذ علي عليه السلام الآخر ثم لبسه و مد يده فوجد كمة فاضلاً

(١) الرباش اللباس الفاخر.

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١٠٣.

(٣) ما عثرت عليه في المسند لعله رواء في الفضائل ورواه أبو نعيم في الحلية

و نقل عنه علي بن عيسى الاربلى فى كشف الغمة أبواب زهده وورعه (ع).

فقال أقطع الفاضل فقطعته ثم كفه وذهب. وقريب من هذا موجود في روايات أصحابنا رضوان الله عليهم فتأس بهم واقف أثرهم ولج مولجهم لتأمن من الهلكة فان الله سبحانه جعلهم أعلاماً للعباد واطلعهم على قبايح الدنيا وأحوال الآخرة. فإذا عامت معنى الزهد فقس عليه الرغبة التي ضده وهي الركون إلى الدنيا والميل إلى أسبابها المانعة من خلوص ذكر الله ومشاهدة أحوال الآخرة، وقال بعض العارفين الرغبة في الدنيا تجرّ إلى مساوي الأخلاق وارتكاب المنكرات الحاجبة للمروءات إذا الغريق في بحر الدنيا فلما يبتلك عن الكبر والفخر والخيلاء والظلم وسوء الخلق واستغفار النعم وكفرانها إلى غير ذلك من الصفات الرذيلة الممثلة، ولو فرض خلوه عن جميع تلك الصفات واتصافه بجميع الصفات الحميدة كما يفرض المحال والممتنع لكان في غاية الخطر من مزلة القدم في كل حركة وتصرف بخلاف أهل الكشف الذين اقتصروا من الدنيا على مقدار الضرورة والله ولي التوفيق.

(والرفق وضده الخرق) قال سيّد الحكماء: الخرق بالخاء المعجمة والغاف من حاشيتي الراء بالتحريك مصدر الأخرق وهو ضدّ الرفق، وقد خرق يخرق خرقاً والاسم الخرق بالضم أقول: هذا هو المستفاد من الصحاح حيث قال الخرق بالتحريك الدّش من الخوف أو الحياء والخرق أيضاً مصدر الأخرق وهو ضدّ الرفق وقد خرق بالكسر يخرق خرقاً والاسم الخرق وأما المستفاد من المغرب حيث قال: الخرق بالضم خلاف الرفق ورجل أخرق أي أحمق وامرأة خرقاء ومن النهاية الأثيرية حيث قال: فيه -يعني في الحديث- الرفق يمنّ والخرق شؤم الخرق بالضم الجهل والحمق وقد خرق يخرق خرقاً فهو أخرق والاسم الخرق بالضم أن ضدّ الرفق هو الخرق بالضم. والمستفاد من القاموس جواز الأمرين أعني التحريك والضمّ فيه حيث قال: والخرق بالضمّ و بالتحريك ضدّ الرفق وأن لا يحسن الرّجل العمل والنصرف في الأمور. إذا عرفت هذا فنقول: الرفق اللين والتلطّف والخرق العنف والعجلة والخشونة وترك التلطّف، لأن هذه الأمور من آثار

الحق والجهل ومن الرفق رفق الرجل بصديقه وعدوه لأن ذلك يوجب ازدياد الصداقة ورفع العداوة ومنه قوله رفقه لجلسائه بالمساواة بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية والتكلم كيلا يورث العداوة بينهم ومنه رفق الأمير برعيته لأنه أدخل لجلب قلوبهم وانقيادهم لحكمه وإطاعتهم لأمره ونهيه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لبعض عمّاه له : « واخفض للرعية جناحك و ألن لهم جانبك (١) » وفي الخبر « ان أفضل العباد عند الله منزلة يوم القيمة إمام عادل رفيق ، وإن شر الناس منزلة يوم القيمة إمام جائر خرق (٢) » وفيه « أن الرفق لا يوضع في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه (٣) » ثم الرفق إنما يكون من جنود العقل إذا علم أنه أصلح وأصوب عن الخرق وإلا فالرفق حينئذ خرق كما قال أمير المؤمنين عليه السلام « إذا كان الرفق خرقاً كان الخرق رفقاً (٤) » يعني إذا كان الرفق في أمر غير نافع فعليك بالخرق وهو العنف والعجلة وإذا كان الخرق غير نافع فعليك بالرفق، والمراد به الحث على استعمال كل واحد منهما في موضعه كما هو شأن العاقل الحكيم فإن الرفق إذا استعمل في غير موضعه كان خرقاً والخرق إذا استعمل في غير موضعه كان رفقاً وقريب من هذا المعنى قوله عليه السلام « ربما كان الداء دواء والدواء داء (٥) » وقوله عليه السلام « وارفق ما كان الرفق أرفق (٦) » يعني أصلح وأصوب واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك يعني إلا

(١) النهج أبواب الكتب من كتاب له «ع» الى محمد بن أبي بكر.

(٢) ما عثرت على لفظه نعم أخرج أحمد في مسنده ج ٣ ص ٢٢ و ٥٥٥ والترمذي في سننه

ج ٦ ص ٧٠ من حديث أبي سعيد الخدري «ان احب الناس الى الله يوم القيامة و أدناهم منه مجلساً امام عادل و أبغض الناس الى الله وأبعدهم منه مجلساً امام جائر».

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ج ٨ ص ٢٢ من حديث عائشة عن النبي (ص).

(٤) النهج من كتاب له (ع) الى ابنه الحسن (ع) تحت رقم ٣١.

(٦) النهج أبواب الكتب والرسائل تحت رقم ٤٦.

الشدة و قوله ﷺ « ردوا الحجر من حيث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر » (١)
فقد رخص ﷺ لمن أراد الغير بالضرب والرمي والقتل أن يدفعه بمثل ذلك
إذا علم أن لا دفع إلا به فإن ذلك جائز حسن عقلاً و نقلاً فإن أدت إلى هلاك
الظالم فلا شيء على الدافع إذا لم يتعد .

(والرهبة وضدها الجرأة) الرهبة وهي الخوف على ثلاثة أضرب خوف
من الحق و خوف من الخلق و خوف من النفس كل ذلك من ثمره الحكمة و
العلم بالله و آياته و صفاته و مخاطرات النفس و تسويلاتها و محاسن أمور الدنيا
والآخرة و مقابحها و مضار أخلاق الخلاق و منافعها أمّا الخوف من الحق فيورث
القرب منه كما ورد في الخبر « إذا اقشعر جسد العبد من خشية الله تعالى تنحت
عنه ذنوبه كما ينحت من الشجرة ورقها (٢) » و من البين أن ذلك يوجب القرب
منه و أمّا الخوف من الخلق فيورث البعد عنهم كما ورد في الخبر « خالط الناس
تخبرهم و متى تخبرهم تقلهم » و من البين أن من يخاف لصاً أو سبعاً يفر منه ،
و أمّا الخوف من النفس فيورث تهذيبها لأن العبد إذا خاف منها يحارسها في جميع
حرركاتها و سكناتها فيدفع عنها سنان مكرها و سيف مخادعتها ، و ذلك يوجب
تهذيب الظاهر و الباطن ، و من ثم قال بعض أهل العرفان : الخوف نار تحرق
الوساوس و الهواجس في القلب و الظاهر المتبادر منها هو الخوف من الله تعالى و هو قد يكون
لأمر مكره و له لذاتها و قد يكون لأمر مكره و له إداً إلى ما هو مكره لذاته ، و الثاني
له أقسام كثيرة كخوف الموت قبل التوبة أو خوف نقض التوبة أو خوف عدم قبولها ، أو
خوف الانحراف عن الفضل في عبادة الله تعالى أو خوف ابتلاء القوة الغضبية أو القوة
الشهوية بحسب مجرى العادة في ارتكاب الانتقام و استعمال الشهوات المألوفة أو خوف
سوء الخاتمة أو خوف الشقاوة في العلم الأزلي و أعلى هذه الأقسام بحسب الرتبة عند

(١) النهج أبواب الحكم و المواعظ تحت رقم ٣١٤ .

(٢) أخرجه الطبراني من حديث العباس بن عبد المطلب بسند ضعيف كما في

الخائفين خوف الخاتمة فإنَّ الأمر فيها خطير بل أعلاها وأدّ لها على كمال المعرفة خوف الشقاوة السابقة في العلم الأزلي لكون الخاتمة تابعة لها ومظهرة لما سبق في الألواح المحفوظ وقد مثل من له خوف السابقة ومن له خوف الخاتمة برجلين وقع لهما ملك بتوقيع يحتمل أن يكون لهما فيه عناء أو هلاك فيتعلق قلب أحدهما بحال نشر التوقيع وما يظهر فيه من خير أو شرٍّ ويتعلق قلب الآخر بما حضر للملك حال التوقيع وما ظهر له من رحمة أو غضب وهذا التفات إلى السبب فكسان أولى وأعلى فكذلك الالتفات إلى القضاء الأزلي الذي جرى بتوقيعه القلم الأزلي في اللوح المحفوظ أعلى من الالتفات إلى الأبد وإليه يشير ما في الحديث «السعيد سعيد في بطن أمّه والشقي شقي في بطن أمّه (١)» ومن طرق العامة «السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله (٢)» وكذا للاول أقسام كثيرة كالخوف من سكرات الموت وشدايده أو من سؤال منكر ونكير أو من عذاب القبر أو من أهوال الموقف بين يدي الله عز وجل أو من كشف الستر أو من السؤال عن النقيير والقطمير أو من الصراط وحدته وكيفية العبور عليه أو من النار وأغلاها وسلاسها أو من حرمان الجنة أو من نقصان الدرجات فيها أو من الحجاب من الله سبحانه، وكل هذه الأمور مكروهة لذاتها ويختلف حال السالكين إلى الله فيها وأعلاها رتبة هو الأخير أعني خوف الفراق والحجاب وهو خوف العارفين الناظرين لأنوار عظمتة وجلاله، الغائضين في بحار لطفه وفضله وكماله، الذين أضأت ساحة قلوبهم بمصباح الهداية الربّانية وأشرقت مرآة ضمائرهم بأنوار المعارف الإلهية كما قال الله سبحانه «إنما يخشى الله من عباده العلماء» وأما ما قبله فهو خوف العابدين والصالحين والزاهدين ومن لم يكمل معرفته بعد وإذا عرفت الخوف ودرجاته فقس عليه ضده وهو الجرأة ودرجاتها لأنَّ ضدَّ كلِّ درجة من الخوف درجة من الجرأة

(١) رواه الصدوق في كتاب التوحيد .

(٢) وبجانب أن يكون ذلك بحيث لا يوجب الجبر فإن ذلك يوجب اليأس واليأس يجرى على المعصية (ش) والخبر رواه الطبراني في مسنده الصغير بسند صحيح عن أبي هريرة .

والأول من أعوان العقل وجنوده، والثاني من أعوان الجهل وجنوده فإذا وقع المطاردة بينهما في ساحة القلوب وميدان الأبدان واستظهر الجهل بالجرأة استظهر العقل بالخوف فيغلبه ويهزمه باذن الله تعالى إلا إن حزب الله هم الغالبون . لا يقال : المعروف في مقابل الرهبة اعني الخوف هو الرّجاء دون الجرأة لأنّ الرّجاء ليس ضدّاً حقيقيناً للخوف ولا الخوف ضدّاً حقيقيناً للرّجاء ، لأنّهما قد يجتمعان في قلب المؤمن بل افتراق أحدهما عن الآخر مدمومٌ واجتماعهما ممدوح كما يدلّ عليه قوله تعالى في وصف العابدين «ويدعوننا رغباً ورهباً» وإنّما الضدّ الحقيقي للرّهبة هو الجرأة والصدّ الحقيقي للرّجاء هو القنوط كما مرّ لعدم إمكان اجتماعهما في قلب واحد .

(والتواضع وضده الكبر) من أعظم جنود العقل ومكارم الأخلاق الانسانية ومحاسن الأوصاف النفسانية التي يرتقي بها الانسان إلى أعلى مدارج القرب والكمال ويصعد إلى أقصى معارج العزّ والجلال التواضع لله ولعباده المؤمنين كما أنّ من أفاخم جنود الجهل ومساوي الأخلق ومذام الأوصاف التي يبعد بها الانسان عن قرب ربّ العالمين ولا ينهى قهقراه إلّا إلى أسفل السافلين التكبر على الله وعلى عباده المسلمين ولكلّ واحد من المتواضع والمتكبر وتعزّز وتذلّل والتعزّز للمتواضع من عند الله تعالى والتذلّل من عند نفسه، وللمتكبر بالعكس. ولا بدّ هنا من التكلّم أولاً في حقيقتيهما وثانياً فيما هو سببٌ لحصول تلك الحقيقة، وثالثاً فيما يلزمها ورابعاً في المدايح والمذام الواردة فيهما أمّا حقيقة التواضع فهي هيئة نفسانية تحصل من تصوّر الإنسان نفسه أدلّ من غيره وأخسّ رتبة منه ، ثمّ الازعان به إذعاناً جازماً لا يشوبه شيء من الشكوك والأوهام ، و أمّا أسبابه فهي معرفة عظمة الله وجلاله وكبريائه وقهره وغلبته على جميع الممكنات ومعرفة نفسه وشدة احتياجه وكمال افتقاره إليه في جميع الأحوال ويكفي في حصول تلك المعرفة التأمّل في قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثمّ خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا

المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحمًا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيمة تبعثون ، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين « فانه إذا تفكر فيه علم أنه كان في الأصل عدماً صرفاً ولم يكن له في الوجود خبرٌ ولا في العين أثرٌ ولم يكن شيئاً مذكوراً ، ثم خلقه الله سبحانه من أكف الأشياء وهو التراب ثم من أخبثها وهو النطفة كما كان في الكتاب مسطوراً ، ثم بدله من حال إلى حال ، ومن طور إلى طور ، ومن نشأة إلى نشأة حتى جعله ذا صورة محصلة وقوة ناطقة وروح باصرة وآلات سامعة ولامسة إلى غير ذلك مما له دخل في استكمال تلك الصورة ثم نقله من رحم الأم إلى رحم الدنيا ورباه صغيراً وكبيراً وجعله سقيماً وصحيحاً وغنياً وفقيراً وقويماً وضعيفاً إلى غير ذلك من الأحوال المتبادلة والصفات المتضادة التي هي خارجة عن قدرة البشر ، ثم يميته ويقبره ويصيره جيفة منتنة ، يهرب منه الحيوان ، ويتفكر منه أوثق الاخوان ، فنبلى أعضاؤه وتنفرق أجزاؤه حتى يصير تراباً كما كان أول امره ثم إذا شاء أنشره فيقوم من مرقدته ناظراً إلى أحوال موحشة وأرض مبدلة ونجوم منكذرة وشمس منكسفة وجبال سائرة وكتب طائرة وصرات وميزان وحساب وملائكة غلاظ شداد إلى غير ذلك من أحوال القيمة وعقباتها وعقوباتها التي يطير من هولها قلوب العارفين وإذا عرف هذه الأمور حق المعرفة علم أنه لا يملك لنفسه نقعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً وأنه مضطرب ذليل عبد مملوك لا يقدر على شيء وأنه متلبس بالعجز والانكسار ومتصف بالمسكنة والافتقار وأنه بعيد عن الاتصاف بالبطر والكبرياء والفخر والخيلاء لعلمه بأن الكبرياء لا يليق إلا بذاته تعالى لأن الكبرياء تابع للكمال الذات وكمال صفاتها وأفعالها وجميع ذلك حاصل له تعالى أمّا الأول فلأن كمال الذات عبارة عن كمال وجودها وجوده تعالى أتم الوجودات وأشرفها لاقتضاء الذات إياه وأمّا الثاني فلأن جميع صفاته حاصله له بالفعل بحيث لا يكون له وصف منتظر ألا وأبداً ، وأمّا الثالث فلأنه يصدر عنه تعالى وجود

كل موجود عداه بلا مشقة ولا حر كة ولا آلة فاذن علم أن المستحق للعظمة والكبرياء ليس إلا هو وهذا معنى التواضع وحقيقته وأما لوازمها فهي كثيرة جداً لأن ذلك الحقيقة إذ انبعث من القلب و جرى في جداول الأعضاء والجوارح رشحاتها تنبت منها أنواع أشجار الفضائل منها العبادات القلبية والبدينية كالذكر والصوم والصلوة ونحوها ومنها مجالسة الفقراء ومحبتهم ومؤاكلتهم وتقديمهم في الطرق والمجالس ومنها لين القول وحسن المعاشرة والرفق بذوي الحاجات ، ومنها الشكر عند حدوث النعمة ودفع النقمة، ومنها الابتداء بالسلام وترك المراء .

و أما المدايح الواردة فيه فهي كثيرة في القرآن والسنة كقوله تعالى لسيد المرسلين و أشرف الأولين والآخرين: « و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » و قوله تعالى: « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » وقول النبي ﷺ: « إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله (١) » وأما حقيقة الكبر فهي هيئة نفسانية تشأ من تصوّر الانسان نفسه أكمل من غيره وأعلى رتبة منه ، و تلك الهيئة تعود إلى ما يحصل للنفس من ذلك تصوّر ، من النفخ والهزّة والتعزّز والتعزّز والرّكون إلى ما يتصوره من كمالاتها و شرفها على الغير و لذلك قال رسول الله ﷺ: « أعوذ بك من نفخة الكبر (٢) » وهي رذيلة تحت الفجور تقابل التواضع و إن تصوّر الانسان فضيلته على الغير مع قطع النظر عن قياس نفسه إلى متكبّر عليه و عن إضافة تلك الفضيلة إلى الله تعالى باعتبار أنّها منه و لم يكن خيفاً من زوالها بل كان

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب التواضع تحت رقم ٠١

(٢) ما عثرت على اصل له الاعلى ما اخرجه ابن ماجه في كتاب (اقامة الصلاة باب الاستعاذة في الصلاة) رقم ٨٠٧ في حديث: « اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه » و قال عمرو: همزه الموتة؛ و نفثه الشعر؛ و نفخه الكبر، انتهى، والموتة نوع من الجنون والصرع يمرى الانسان، فاذا أفاق عاد اليه كمال العقل كالسكران .

ساكناً إليها مطمئناً فذلك هو العجب فاذن العجب هيئة نفسانية تنشؤ عن تصوّر الانسان فضله و استقطاعه عن المنعم به والرُّكون إليه والفرح به مع الغفلة عن قياس نفسه إلى الغير بكونه أفضل منه ، و بهذا القيد يمتاز عن الكبر إذ لا بدّ في الكبر إن يرى الانسان لنفسه مرتبة و للغير مرتبة ثم يرى مرتبته فوق مرتبة غيره و إن تصوّر فضيلته على الغير و أضافها إلى الله سبحانه باعتبار أنّها منه فهو نوع من الحمد كما يدلّ عليه قوله تعالى « ولقد آتينا داود و سليمان علماً و قالوا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين » و أمّا أسباب الكبر فهي أضرار أسباب التواضع أعني عدم العلم بعظمة الله تعالى و جلاله و كبريائه و قهره على جميع الممكنات ، و عدم معرفة نفسه و شدّة احتياجه و افتقاره إليه سبحانه في جميع الأحوال ، و لست أعني بعدم العلم بهذه الأمور عدم تصوّرها و الغفلة عنها بالمرّة فإن كثيراً من الجبابرة و المتكبرين ينسبون أنفسهم إلى العلم بها ، بل أعني عدم استقراره و تمكّنه في قلوبهم و عدم لصوقه بها كعدم لصوق الماء بريح الأوز و البطّ . و أمّا لوازمه و آفاته و ثمرانه من الأعمال و التروك فهي أيضاً كثيرة جداً فإنّ هذا الخلق الأجاج اذا نبع في القلب و جرى في الأعضاء و الجوارح ينبت منها أعمال رديّة و تروك مردية . أمّا الأعمال فمنها باطنة كتحقير الغير و ازدراءه و اعتقاده أنّه لا يصلح للمجالسة و المجانسة و المؤانسة و المؤالفة و اعتقاده أنّه ينبغي أن يكون ماثلاً بين يديه أو ماشياً من خلفه إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الموجبة لاستخفاف الغير ، ومنها ظاهرة كالتردد عليه في الطرق و الارتفاع عليه في المجالس و إبعاده عن مجالسته و زجره عن مؤالفته و العنف عن ردّ قوله و الغلظة على المتعلّمين و ذوي الحاجات و إذلالهم و غيبتهم و التناول عليهم في القول ، و أمّا التروك فكترك التواضع و ترك معاشرّة الفقراء و ترك الرُّفق بالناس و نحوها و أمّا المذامّ الواردة فيه فهي أيضاً كثيرة من القرآن و السنّة كقوله تعالى : « يطبع الله على كلّ قلب متكبّر جبّار » و قوله ﷺ « يقول الله عزّ وجلّ الكبرياء ردائي

والعظمة إزارى فمن ناز عني في واحد منهما ألقيته في جهنم (١) ، وقول الباقر والصادق عليهما السلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر (٢) ، قيل وإنما صار الكبر حجاباً من دخول الجنة لأنه يحول بين العبد والفضائل التي هي أبواب الجنة إذ الكبر يغلق تلك الأبواب كلها فلا يقدر العبد ومعه شيء من الكبر أن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ولا يتمسك من ترك الرذائل التي توجب الدخول في النار وفعل أضرارها من الفضائل كالتواضع وكظم الغيظ وحب الفقراء والمساكين وحب معاشرتهم ومجالستهم وقبول الحق والرّفق وبالعجالة ما من خلق ذميمة إلا وصاحب العز والكبر مضطّر إليه ليحفظ به عزه وعظمته وما من خلق فاضل إلا هو عاجز عنه خوفاً عن أن يفوته عزه وعظمته لأن الخلق الذميمة علة مسرية (٣) يستلزم بعضها بعضاً فلذلك لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر .

(والتؤدة ضد التشرع) التؤدة بضم التاء وفتح الهمزة وسكونها الر زانة والتأني والتثبت في الأمر وقد اتّاد فيه ويؤد أي يتأنى ويتثبت وهو افتعل يفعل والتأه في اتّاد بدّل من الواو والتؤدة صفة تابعة للسكون والحلم اللذين هما من أنواع

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٧٤ ، ورواه صاحب الكافي كتاب الايمان والكفر

تحت رقم ٣ و ٤ باختلاف في اللفظ من حديث ابى جعفر (ع) .

(٢) الكافي باب الكبر تحت رقم ٥ ، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود

ج ١ ص ٦٥ .

(٣) يعني علة سارية كالوباء أو مسرية لغيرها كالسل يستلزم الحمى ، فان قيل بعض أهل التكبر وطالبى الجاه والعزة يتكلمون فضائل ليحسن سمعتهم فيتواضعون ويذلون الاموال ويرفقون بالناس ويتظاهرون بأكثر الفضائل كمعوية . قلنا انما الاعمال بالنيات والذي يبذل المال لحفظ الجاه لا يضع احسانه موضع الاحسان بل يبذل للشعراء والفساق حتى يمدحوهم بما ليس فيهم ولمن يروج امرهم ويصفهم في المجالس بالصفات الحسنة كالعلم والتقوى ويمنعون من لا يتقرب اليهم وان كانوا أحوج واحق وليس هذا البذل من الفضائل المأمور بها في الشرع وكذلك التواضع والتعالم وغيرهما (ش) .

الاعتدال في القوة الغضبية فإن حصولها يتوقف عليهما أمّا على السكون فلا أنه عبارة عن ثقل النفس وعدم خفتها في الخصومات و أمّا على الحلم فلا أنه عبارة عن الطمأنينة الحاصلة للنفس باعتبار ثقلها وعدم خفتها بحيث لا يجرّكها الغضب بسرعة و سهولة و إذا حصلت للنفس هاتان الصفتان أمكن لها الثبوت والتأني و عدم العجلة في البطش والضرب والشم إلى غير ذلك من أنحاء المؤاخذه و ضدّ التؤدة التسرّع بالسين المهمة في النسخ التي رأيناها ، و قال سيد الحكماء عذّبها التترّع بتأنيين مثناتين من فوق و تشديد الرؤا قال في الصحاح : تترّع إليه بالشرّ أي تسرع و هو رجل ترع أي سريع إلى الشرّ والغضب انتهى والتسرّع - يعني العجلة في الأمور و عدم التأني في الأخذ من فروع النهو الذي في جانب الإفراط من القوة الغضبية ومنشؤه الجهل بحسن السياسة و خفة النفس المقضية لحركتها واضطرابها بأدنى سبب.

(و الحلم و ضدّه السفه) الحلم هيئة حاصلة للنفس من اعتدال القوة الغضبية المسماة بالنفس السبعية التي من شأنها الاقدام على الأهوال وشوق التسلط والترفع والغلبة على الأقران ، و اعتدال تلك القوة إنّما يحصل بانقيادها للعقل فيما عدا حظاً و نصيباً لها ، و عدم تجاوزها عن حكمه ، و يعتبر في حصول تلك الهيئة عدم انفعال النفس عن الواردات المكروهة المؤذية هذا في حقّ الانسان و أمّا في حقّ الله سبحانه فالجلم عبارة عن عدم انفعاله عن مخالفة عبيده لأوامره و نواهيهِ و عدم استغزاز الغضب له عند مشاهدة المنكرات . و عدم حمل قدرته الكاملة له على المسارعة إلى الانتقام والفرق بينه تعالى و بين العبد في هذا الوصف إن سلب الانفعال عنه تعالى سلب مطلق و سلبه عن العبد سلب عمّا من شأنه أن يكون له ذلك الانفعال و يكون عدم الانفعال عنه تعالى أتمّ و أبلغ من عدمه عن العبد و بذلك الاعتبار يكون حلمه أعظم ، ثمّ للجلم آثار غير محصورة منها كبر النفس و يعرف ذلك بتحملها للأمر الغير الملازمة لها ، و منها نجدتها و يعرف ذلك بعدم صدور حركات غير منظمة منها ، و منها علوّ همّتها و يعرف ذلك بعدم جزعها عند الأمور الهائلة حتّى لا يبالى من أهوال الموت و شدايده ، و منها سكونها

و يعرف ذلك بعدم طيشها في المؤاخذه، ومنها تواضعها و يعرف ذلك بالتخشع و التذلل للغير و عدم إظهار مزيتها عليه، ومنها حميتها و يعرف ذلك بعدم تهاونها في محافظة ما يجب حفظه شرعاً و عقلاً، و منها رقتها و يعرف ذلك بظهور تألمها عند تألم أحد من المؤمنين و كذاله منافع غير معدودة في الدنيا والآخرة أمّا في الآخرة فيكفي في الدلالة ماروي وأنّ الرّجل ليذكر بالحلم درجة الصائم القائم (١)، و أمّا في الدنيا فيكفي قول أمير المؤمنين عليه السلام «الحلم عشرة (٢)»، يعني أنّ الرّجل كما يتمتع بالعشرة يتمتع بالحلم و يتوقّر لأجله، و من ثمّ قيل الحلم اكتساب المدح من الملوك و الثناء من المملوك. و السفه البذي ضدّه و طرف الافراط من القوة المذكورة عبارة عن خفة النفس و حركتها إلى ما يليق من الأمور التي يقتضيها طغيان تلك القوة مثل الضرب و القتل و الشتم و البطش و الترفّع و التسلّط و الغلبة و الظلم و مفساده كثيرة و قد يطلق السفه على الجهل و سخافة رأي و نقصان عقل منه قوله تعالى حكاية عن الكفار «أنؤمن كما آمن السفهاء» و هذا المعنى ليس بمراد هنا لأنّه ضدّ العلم و الحكمة التابعين لحركة القوة الناطقة بالاعتدال في العلوم و المعارف.

(و الصمت و ضدّه الهذر) صمت صمتاً و صموتاً و صماتاً أطال السكوت، و منه الصامت خلاف الناطق. و هذر في نطقه يهذر هذراً و الاسم الهذر بالتحريك و هو الهذيان، و الهذر من خواصّ الجاهلين و أفعال الناقصين كما أنّ الصمت عمّا يضرّ و مالا يهيم من خصال المرسلين و آداب العاقلين و أخلاق الكاملين و منافعه كثيرة جداً فأنّه يورث القلب فكراً في المعارف العقلية و النقلية و يزيّنه بالحكمة النظرية و العملية لأنّ الصمت دليل التفكّر و قائد الحكمة و يورث السلامة عن الآفات و المعاصي لأنّ آفات الكلام و معاصي اللسان كثيرة، فعن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ فقال: ثكلك أمك و هل يكبّ الناس

على مناخرهم إلاّ حصائد ألسنتهم (١)» و يورث الهيبة لصاحبه فإنّ من رآه يخيل إليه أنّ له شأنًا فيهب منه ويوقره بخلاف النطق بما لا يعني فأنه يهين مكارم العاقل و يبدي مساوي الجاهل ويصغرهما في أعين الناس كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : «بكثرة الصمت تكون الهيبة (٢)» وقال المرء مخبوءٌ تحت لسانه (٣)» يعني أنّ الرّجل إذا تكلم يظهر كونه فصيحا أو معجما ، عالما أو جاهلا ، خيرا أو شرا ، وإن لم ينطق كان جميع ذلك مستورا عليه عند العامة ثمّ الظاهر أنّ السكوت عمّا يشعر بفساد الرأي و قبح العقائد من شعب الاعتدال في القوّة الفكرية و عمّا يشعر بالهتك و الترفّع والغلبة والذمّ في أعراض الناس من شعب الاعتدال في القوّة الغضبية و عمّا يشعر بالميل إلى المستلذات والمشتبهات من شعب الاعتدال في القوّة الشهوية والهدر المقابل له من شعب الانحراف في هذه القوى .

(والاسسلام و ضده الاستكبار) الظاهر أنّ الاسسلام و هو الطاعة و الانقياد على سبيل المبالغة في متابعة الحقّ من فروع الحكمة الواقعة في حاقّ الوسط من القوّة الناطقة ، و يحتمل أن يكون من فروع العدالة الحاصلة من توسّط هذه القوّة والقوّة الغضبية والشهوية جميعاً لأنّ الاسسلام كما يكون في مقتضى القوّة الناطقة كذلك يكون في مقتضى هاتين القوتين ، والاستكبار وهو النمرّد عن الحقّ وترك الطاعة والانقياد له من فروع الجهل المقابل للحكمة أو من فروع الجور المقابل للعدالة ، والفرق بينه وبين الكبر أنّ الكبر كما ذكرناه هيئة نفسانية

(١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٣ فى حديث طويل من حديث معاذ و قوله (ص) « يكب » من كبه ، اذا صرعه . « حصائد ألسنتهم » أى معصوداتهم ، على تشبيه ما يتكلم به الانسان بالزورع المحصود بالمنجل فكما ان المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب و يابس وجيد و ردى كذلك المكثار فى الكلام بكل فن من الكلام من غير تمييز بين ما يحسن و ما يقبح .

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٢٤ .

(٣) النهج أبواب الحكم تحت رقم ١٤٧

ناشئة من تصوّر الانسان نفسه أكمل وأشرف من غيره، والاستكبار عبارة عن إظهار تلك الهيئّة فهو كبر مع زيادة كما يدلّ عليه زيادة البناء .

(والتسليم ضدّ الشكّ) التسليم بذل الرضا بقبول قول الله تعالى و فعله و قول الرسول و أوصياؤه و أفعالهم عليه السلام و تلقّيها بالبشر و طلاقة الوجه وإن لم يكن موافقاً للطبع و لم يعلم وجه المصلحة و هو من فروع العدالة و علامة الإيمان قال الصادق عليه السلام : لو أن قوماً عبدوا الله وحده لاشرك له و أقاموا الصلاة و آتوا الزكوة و حجّوا البيت و صاموا شهر رمضان . ثمّ قالوا لشيء صنع الله أو صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله الأصنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين (١) ثمّ تلا هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (٢) والشكّ هو عدم قبول ما ذكر و سمّاه شكّاً لأنّه من آثار الشكّ في الله وصفاته و في الرسول و أوصياؤه و أقوالهم و أفعالهم ، وقيل : المراد بالتسليم هنا الإذعان والتصديق

(١) فإن من يعتقد عصمة الرسول (ص) من الخطأ والنلّ لا يشكّ في صحّة أفعاله و أقواله ولا يرجح فعلاً آخر على فعله ولا قولاً على قوله و اما ان لم يعتقد عصمته عن الخطأ فلا يبعد ان يرجح فعل غيره على فعله ، وانكار العصمة مساوق لانكار النبوة و انكار النبوة شعبة من الشرك . فإن قيل فكيف عبدوا الله و أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة مع عدم اعتقادهم عصمة الرسول (ص) عن الخطأ في فهم الوحي و تبليغه و الالتزام بان النبي لا يخطئ في شيء و يغطى في آخر بشيع فظيع قلنا بعض الناس لغلبة الاوهام على عقولهم يعتقدون شيئاً و ينكرون لوازمه بل ينكرون عين ذلك الشيء اذا اتى به بلفظ آخر كما قيل لبعض الخلفاء: يموت جميع اقربائك فساءه ، فقبل عمرك اطول منهم فسرّه . و يقال لاهل الظاهر: سمع الله وبصره بمعنى علمه بالبصريات والسموعات كملّمه بالمندوبات والمشمومات فيقبلون و يستحسنون و ان قيل لهم لاعلم له تعالى بالجزئيات الا بوجه كلي فيستنكرون و كلاهما بمعنى واحد و كلاهما غير صحيح (ش).

(٤) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الشرك تحت رقم ٦.

القلبي و فيه أن التسليم بهذا المعنى هو العلم وقد مر ذكره سابقاً وعلى ما ذكرنا لا تصور فيه أصلاً لأن هنا ثلاثة أشياء مترتبة الأول العلم بصدق قول الله و قول الرسول ، الثاني ما ينشئ من هذا العلم و هو الرضا بقولها ، الثالث ما ينشئ من الرضا وهو قبول قولها .

(والصبر و ضدّه الجزع) الإنسان مادام في هذه النشأة كان مورداً للمصائب والآفات ومحلاً للنوائب والعاهات ومكلفاً بفعل الطاعات وترك المنهيات والمشتبهات وكل ذلك ثقل على النفس يشع في مذاقها وهي تمنفر منه نفاراً و تتباعد منه فراراً فلا بد من أن يكون فيه قوة ثابتة وملكة راسخة بها يقدر على حبس النفس على هذه الأمور الشاقة والوقوف معها بحسن الأدب وعدم الاعتراض على المقدّر بإظهار الشكوى و تلك القوة أو ما يترتب عليها أعني حبس النفس على تلك الأمور ومقاومتها لهواها هي المسمّاة بالصبر و هو نوع من أنواع العفة و باب من أبواب الجنّة و مقام عال من مقامات السالك إلى الله تعالى ، و بناءً على أربع قواعد الشوق والاشفاق والزهد والترقب للموت فمن اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشهوات وطيب نفسه عن ترك جميع المشتبهات ، ومن أشفق من النار اجتنب المحرّمات ، و من زهد في الدنيا استخف بالمصيبات ، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات ، والآيات والروايات الواردة في مدحه كثيرة جداً و يكفي في معرفة علوّ قدره قوله تعالى «والله مع الصابرين» و قوله تعالى «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» والجزع و هو حمل النفس على الشكاية وفعل ما يدل على عدم رضاها بصنع الله تعالى و هو نقيض الصبر ، وجند الجهل ومنشؤه عمى البصيرة و تكدر السريرة فيتوهّم عند نزول البلاء أن الجزع والاضطراب ينفعه فيتمسك به و يتمسك العقل حينئذ بالصبر و يقع بينهما قتال و جدال و معركة هذا القتال قلب العبد وساحته الجوارح ، و الله يؤيّد بنصره من يشاء و هو على كلّ شيء قدير .

(والصفتح و ضدّه الانتقام) صفح فلان عن فلان إذا أعرض عن ذنبه و عفى

عن عقوبته وحقيقته ولاه صفحة وجهه و هو من فروع الحلم و شعب الاعتدال في القوة الغضبية و هو من صفات الأنبياء و الأوصياء و مناقب الحكماء و العقلاء و مفاخر العلماء و الكرماء إذ الحكيم يتغافل و يتدبر و العاقل يتسامح و يتفكر : و الكريم يغفر إذ أقدر و قد وقع الترغيب فيه في مواضع عديدة من القرآن و السنة قال الله تعالى : « و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس والله يحب المحسنين » و قال النبي ﷺ : « من كظم غيظاً و هو يقدر على إنفاذه ملاً الله قلبه أمناً و إيماناً (١) » و فوائده غير محصورة منها أنه يوجب زيادة الأنصار و الأعداء ، و منها أنه يوجب الذكر الجميل بين الإخوان و الصيت الحسن في غابر الزمان كما قيل :

ففعوك في الأيام كالمسك فايع ☆ و صفحك في الإسلام كالنجم زاهر

و الانتقام و هو المعاقبة بالذنوب و المآثم و المآخذة بالزلل و الجرائم من فروع التهور و شعب الانحراف في القوة المذكورة و من خصايل الجهلاء و رذائل السفهاء و منشؤه عدم سكون النفس و ثباتها ، فإن تلك القوة تحرّكها حينئذ بسهولة إلى الشغب و إرادة الانتقام و يحدث بحر كتمها حرارة في القلب فيثور دمه و يغلى و ينتشر إلى الجوارح فتتحرك هذه الجوارح بعضها إلى الشتم و بعضها إلى الضرب و بعضها إلى غير ذلك من أنحاء المؤاخذه ، و مضاره غير معدودة لأنه ينجر إلى استمرار العداوة و غلظتها و استيناف الخصومة و شدتها ، و قد يؤدي إلى الظلم و العدوان و يبعث على الجور و الطغيان لتجاوزه عن القدر الجائز و لذلك كان الصفح أحسن من الانتقام هذا إذ أعلم أن الصفح لا يضره و لا يؤدي إلى جرأة الخصم و إلا فلا انتقام بالقدر الجائز أحسن و على هذا يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام « الشر يدفعه الشر » (٢) و قوله : ردّ و الحج من حيث جاء » (٣).

(و الغنى و ضدّه الفقر) في القاموس الغنى كإلى ضدّ الفقر و إذا فتح مدّ

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب من حديث ابن عمر عنه (ص) و فسى

الكافي كتاب الإيمان الكفر باب كظم النغيض من حديث أبي عبد الله الصادق (ع).

(٢) و (٣) تقدما سابقا .

والاسم الغنية بالضم والكسر والغنوة والغنيان مضمومتين، والغناء ككساء من الصوت ما طرب به وكسما، رمل، وهذه الفقرة يحتمل وجوهاً الأول الغنى والفقر الأخر وبتان وهو الذي أشار إليه عليه السلام بقوله: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع؟ فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيمة بصلوة وصيام وزكوة ويأتي قد شتم هذا واكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته: فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار (١)» وهذا حقيقة الفقر، والافلاس وأما من ليس له مال ومن قلّ ماله فالناس يسمونه فقيراً ومفلساً وليس هو حقيقة الفقير والمفلس لأنّ هذا امر يزول و ينقطع بموته وربما ينقطع بغنى و يسار يحصل له بعد ذلك في حياته، بخلاف ذلك الفقير المفلس فإنّه يهلك بالهلاك الأبدي وأشار إليه سيد الوصيّين بقوله: «الغنى والفقر بعد العرض على الله سبحانه (٢)» الثاني غنى القلب بالأخلاق وفقره بعمدها وهذا قريب من قوله عليه السلام:

ليس البليّة في أيّامنا عجباً	إنّ السلامة فيها أعجب العجب
ليس الجمال بأثواب تزينا	إنّ الجمال جمال العلم والأدب
ليس اليتيم الذي قدمته والده	إنّ اليتيم يتم العقل والحسب

الثالث اظهار الغنى مع كمال المسكنة و رياضة النفس والقناعة بما قضى له والرضا بالموجود والصبر على المفقود والاعراض عن الدنيا والعقبى والاقبال على المولى وقطع الآمال وترك القيل والقال كما يرشد إليه قوله تعالى «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقّف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافاً» وإظهار الفقر والطمع ممّا في أيدي الناس وهذا قريب من قوله عليه السلام حين قيل له: ما الغنى؟ قال:

- (١) روى نحوه مسلم و احمد فى مسنده ج ٢ ص ٣٠٣ و غيره من حديث أبى هريرة راجع الترغيب والترهيب للمنزى ج ٤ ص ٤٠٥ .
- (٢) النهج أبواب الحكم تحت ٤٥٢ .

«البأس مما في أيدي الناس (١)» و من قول بعض الأكابر :

عليك بالبأس من الناس إن غنى نفسك في البأس

الرابع الغنى بالحق جل شأنه عما سواه من الأسباب والوسائل والفقر التمسك بما سواه والاستعانة به والغنى بهذه المعاني من جنود العقل وأعوانه إذ به يترقى العقل من حضيض المذلة إلى أوج الكمال في الإنسان كما أن الفقر الذي هو ضده من جنود الجهل وأنصاره إذ به يستولى الجهل على ممالك القلب بالجور والطغيان.

(والتذكر و ضده السهو) التذكر من أنواع العلم وفروع الاعتماد في القوة العاقلة والسهو من أنواع الجهل المقابل للمعلم وفروع الانحراف في هذه القوة وهذه الفقرة أيضاً يحتمل وجوهاً: الأول أن يكون المراد بالتذكر تذكر أحوال القيمة وعقباتها وشدائدها فإن من تذكرها ورآها بعين البصيرة يسعى في مرضات الرب ويأخذ عنان الطبيعة عن يد النفس الأمارة ويعد لنفسه ما ينجيه من الهلاك الأبدي ، الثاني تذكر الموت وسكراته وما يتبعه من أحوال البرزخ وكيفية النجاة وأسبابها . الثالث تذكر الصور المخزونة في القوة الحافظة بعد زوالها عن القوة المدركة واستحضارها ثانياً ، الرابع الصور العقلية المخزونة في المبادي العالية باقبال النفس إليها وارتباطها بها ، الخامس تذكر حالاته من بدء الوجود إلى كمال نشوئه وكيفية انتقاله من حال إلى حال وارتحاله من طور إلى طور وانقلابه من وضع إلى وضع على ما يقتضيه القدرة القاهرة والسهو مقابل للتذكر بهذه المعاني و كون التذكر من جنود العقل والسهو من جنود الجهل ظاهر لأن التذكر نوع من العلم والسهو نوع من الجهل فالأول يعين العقل في السير إلى الله ، والثاني يعين الجهل في الميل إلى الضلالة.

(والحفظ و ضده النسيان) الحفظ أيضاً من أنواع العلم والنسيان من أنواع الجهل المقابل للعلم ، ولعل المراد بالأول حفظ الميثاق الذي أخذه الله تعالى من العباد حين كونهم في صورة الذر أو حفظ ما يجب حفظه مطلقاً أو حفظ

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية والفصاحي في مسند الشهاب عن ابن مسعود .

صور الحسيّة في خزانها أو حفظ الصور العقلية بأن يحصل للذهن ملكة يشاهد بها تلك الصور من المبادي العالية من غير حاجة إلى تجسّم كسب ، والنسيان عبارة عن نبذ الميثاق والغفلة عنه بالمرّة أو عن زوال صورها ووجب حفظه عن القوّة المدركة أو زوال الصور الحسيّة عن الخزانة والقوّة المدركة جميعاً وعن زوال الصورة العقلية بفقد ملكة المشاهدة .

(والتعطّف ضدّ القطيعة) العطف الميل ومنه عطف عليه بمعنى أشفقت عليه و رحمته لأنّ في الإشفاق والرّحمة ميلاً و انعطافاً إلى المرحوم، والعطف الرّداء و تعطّفت بالعطف أي ارتديته و المتعطّف بأحد كأنّه ضمّه إلى نفسه بمنزلة الرّداء ، والقطيعة مصدر يقال : قطع رحمه قطعاً وقطيعة فهو قطع كصردو همزة هجرها وعقّبها و بينهما رحم قطعاً إذ لم توصل، والتعطّف من أنواع العدالة و ضدّه من أنواع الظلم وعليكم أيّها الإخوان أن تكونوا إخواناً متعاطفين متبازلين متواصلين متألّفين بالنسبة إلى كلّ أحد من المسلمين وأن لا تفرقوا بين الغنيّ و الفقير والقويّ والضعيف والكبير والصغير وقد صدر الترغيب فيه من القرآن والسنة قال الله تعالى « إنّما المؤمنون إخوة » و قال « و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا » و قال رسول الله ﷺ : « لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (١) » وهذه الفضيلة فضيلة شريفة من فضائل الأخلاق لا يتّصف بها إلا من امتحن الله قلبه بالتقوى وطهره من الكبر والرّين و نزّهه من الحقد والغين و يندرج تحتها كثير من المكارم مثل خفض الجناح و لين الجانب والرفق في الأقوال والأفعال و عدم الغلظة والجفاوة في جميع الأحوال و بسط الوجه و طلاقته من غير تقطير و تقطيع و عبوس والمواساة بينهم في جليل الأمور و حقيرها و قليلها و كثيرها بقدر الإمكان فإن جميع ذلك من توابع الشفقة والرّحمة و لوازمها ، و لها منافع غير محصورة و يكفي في هذا المقام قول أمير المؤمنين عليه السلام « من لان جانبه كثر أعوانه (٢) » و

(١) أخرجه البخاري ج ٨ ص ٢٣ و في الكافي باب الهجرة نحوه .

(٢) ما عثرت على لفظه و في خطبة له عليه السلام تحت رقم ٢٣ نحوه .

قوله: « من رفع عن الناس يداً واحدة رفعت عنه أيد كثيرة (١) » ثم إنَّ التعاطف و التواصل من حقوق العشرة والصحبة إذا كانا في جانب الدين و إلاَّ فهجرة أهل الأهواء والبدع دائميّة على مرّ الأوقات ما لم يظهر منهم التوبة والسرُّ جوع إلى الحقّ و لذلك لما خاف ﷺ على كعب بن مالك وأصحابه التفاق لنخلتهم عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوماً .

(والقنوع وضدّه الحرص) القنوع بالضمّ هنا مصدر بمعنى القناعة بالكسرو هي الرضى باليسير من متاع الدنيا والاقصّار على قدر الكفاف بل على مادونه لو تعزّز عليه وقد روي عن النبي ﷺ قال : « قلت : يا جبرئيل ما تفسير القناعة؟ قال : يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل ويشكر باليسير (٢) » و فسّر لها المحقق الطهسي بعد ما عدّها من الأنواع المندرجة تحت العقّة الحاصلة من الاعتدال في القوّة الشهويّة بأنّها رضاء النفس في المآكل والمشارب والملابس وغيرها بما يسدّ الخلل من أيّ جنس اتّفق وقد وقع الحثُّ عليها في القرآن والسنة ويكفي في ذلك قوله تعالى لنبيّه ﷺ « ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم » وقوله تعالى « ولا تمدنّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا » وقول الباقر والصادق عليهما السلام : « من قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس (٣) » وقول أمير المؤمنين عليه السلام « القناعة مال لا ينفد ولا يفتنى (٤) » ومن طرق العامة « القناعة كنز لا ينفد (٥) » يعني بذلك أنّ الإففاق منها لا ينقطع كلّما تعزّز عليه شيء من أمور

(١) النهج من كتاب له (ع) الى ابنه الحسن (ع) تحت رقم ٣١ .

(٢) راجع سفينة البحار ج ٢ ص ٤٥٢ .

(٣) الكافي كتاب الايمان والكفر باب القناعة تحت رقم ٩ .

(٤) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٤٧٥ و ٥٧ .

(٥) أخرجه الطبراني في الاوسط من حديث جابر كما في مجمع الزوائد ج ١٠

ص ٢٥٦ . والقضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

الدنيا قنع بمدونه ورضي وقوله عليه السلام : « كفى بالقناعة ملكاً (١) » يعني أن القناعة منجية عن مهلكة الالتماس كالملك وإن دخلك من ذلك شيء فانظر إلى عيبه. ش الأَنْبياء والأوصياء والأولياء والصالحاء من قبلك وقد بلغك حال نبيك الأَطهر أنه إنَّما كان قوته الشَّعير ولم يشبع منه و حلواه التمر وثوبه الخشن ووقوده السَّعف إذا وجده ، وأماً ضدها وهو الحرص في طلب زهرات الدنيا والانهماك في لذاتها و جمع مشتبهاتها زائداً على القدر الضروري الذي يجوزه العقل والنقل فهو من شعب الانحراف في القوة الشهويَّة وطرف الافراط فيها وصاحبه مع عدم خلوه من المشقَّات لا يأمن من الوقوع في الشبهات و ارتكابه للمحرَّمات ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : « والرَّغبة مفتاح النَّصب ومطيَّة النُّعيب (٢) » ، وقال : الحرص داع إلى التَّحجُّم في الذَّنوب (٣) » وقال « ابن آدم : إن كنت تريد من الدِّنيا ما يكفيك فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإنَّ كلَّ ما فيها لا يكفيك (٤) » ، و وجه ذلك ظاهر لأنَّ الحرص في جمع الدنيا و زخارفها يقدم رضا على الرِّضا بما قدر الله لهو يتبع حرصه وأمله و مراتب الحرص غير محصورة و درجات الأمل غير معدودة فلو فرض أنَّه جمع له تسعة أعشار الدِّنيا طلب العشر الباقي ، ثمَّ بعده يطلب الدِّنيا مرَّتين و على هذا حتَّى يموت هذا حكم طلب القدر الزَّائد ، وأماً طلب القدر الضروري له و لعِياله فليس من الحرص في شيء بل هو من العبادة قال رسول الله ﷺ : « الكادُّ على عِياله كالمجاهد في سبيل الله (٥) » فلو ترك ذلك كان مذموماً و ينشؤ ذلك من خمود الشهوة الذي

(١) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٢٩ .

(٢) المصدر ابواب الحكم تحت رقم ٣٧١

(٣) المصدر الباب تحت رقم ٣٧١ وفيه « الحرص والكبر والجدوداع الى التَّحجُّم

في الذَّنوب » .

(٤) الكافي كتاب الايمان والكفر باب القناعة تحت رقم ٦

(٥) الكافي ج ٥ ص ٨٨ كتاب المعيشة باب من كد على عِياله .

هو طرف التفریط من القوة المذكورة .

(والمواساة وضده المنع) في المغرب آسيته بمالي أي جعلته أسوة اقتدي به ويقتدى هو بي. وآسيته لغة ضعيفة، وفي النهاية الأسوة بكسر الهمزة وضمة الياء القنطرة والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرّزق وأصلها الهمزة قلبت واو وتخفيفاً، واعلم أنّ الموساة بمعنى معاونة ذوي الأرحام والأقربين وسائر الناس من الفقراء والمساكين في المعيشة وإشراكهم في القوت والمال من شعب السخاء المعدود من أنواع العقّة ومن كمال الصالحين وخصال العاقلين، إذ العاقل الكامل يعلم بنور عقله أنّ سدّ خلّة الفقراء ومواساة الضعفاء وإعطائهم ما ينظم به أحوالهم من فضل المال يوجب ذكراً جميلاً في الدنيا كما قال أمير المؤمنين عليه السلام « ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه غيره (١) »، وثواباً جزيلاً في الآخرة كما وعد الله سبحانه أهل الإنفاق بقوله الذين ينفقون أهوالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبقوله « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم » ويعلم أنّ الفضل الزايد في ماله على القدر الذي يدفع ضرورته ليست زيادته معتبرة - في صلاح حاله ولا نقصانه معتبر في فسادها فلا يزيد له إذن إن أبقاه ولا ينقصه إن أنفقه وأعطاه، فيسهل عليه إنفاقه على ذوي الحاجات توقّعاً لما يترتّب عليه من رفع الدرجات، وأمّا المنع يعني عدم إعطاء الفقراء ترك مشاركتهم ومساهمتهم في فضل المال فهو من شعب البخل ومن صفات الجاهلين وعلامات الغافلين، إذ الجاهل الغافل مع جهله بما يترتّب على الإنفاق من الثناء الجميل عاجلاً والثواب الجزيل آجلاً يظنّ أنّه إن أنفقه يصير فقيراً فيمسكه لنفسه وذلك لسوء ظنّه بمالك الرزاق وعدم إيمانه بربّ الأرباب وضعف إدعائه بيوم الحساب فيستحقّ بذلك الشقاء العظيم والعذاب الأليم كما قال العزيز العليم : « والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرّهم بعذاب أليم ».

(والمودة ضدّها العداوة) المودة المحبّة تقول: ودّدت الرّجل أودّه ودّاً إذا أحببته والودّ بالحرّكات الثلاث المودة ولمّا كان الانسان محتاجاً في تعيّنّه إلى التمدّن وهو اجتماعه مع بني نوعه للمتعاون والتشارك في تحصيل الملايم والحاجات إذ لا يمكن للانسان الواحد القيام بجميع ما يحتاج إليه من المصالح والضروريات التي لا بقاء له بدونها وذلك التعاون والتشارك لا يتمّ إلاّ بايتلاف ومعاملة واختلاط و مصاحبة ولا ينظم ذلك إلاّ بتحقيق الرّوابط بينهم احتاجوا إلى تلك الرّوابط و أعظمها المودة التي هي من فروع الاعتدال في القوة الغضبيّة وهي من جملة نعوت الكاملين وصفات العاقلين إذ العاقل الكامل يعلم أنّ مودّة للناس مستلزمة لمودّتهم ومودّة أتباعهم وخدمهم وحواشيهم له ويجلب لنفسه من مودّة واحد مودة أشخاص كثيرين له وذلك مستلزم لتفهمهم له وعدم مضرّتهم إيتاءه وميل قلوبهم إليه وأنسهم به و معاونتهم له ومدافعتهم عنه وبذلك يتمّ نظامهم وصلاح حالهم في الدّنيا والآخرة ولذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «التودّد نصف العقل (١)» وأمّا ضدّها أعني العداوة التي من فروع الإفراط في القوة المذكورة فهو من جملة نعوت الناقصين و صفات الجاهلين إذ الجاهل لغفلته عن سوء العاقبة وخامتها يظنّ أنّ عداوة النّاس خيرٌ له و يغفل عن حصولها فيهم بالنسبة إليه أيضاً؛ وعن بعدهم منه و نفارهم عنه المستلزمين لفساد نظامه وعدم حصول مرامه و تضيق ماله و تغيير حاله في الدّنيا والآخرة.

(والوفاء ضدّه الغدر) وفي بعده وأوفى به وفاءً وهو وفي إذا قام به و اتمّه وهو فضيلة مندرجة تحت العدالة كما أنّ الغدر الذي هو ضده يعنى نقض العهد رذيلة مندرجة تحت الفجور وبه يشعر قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «كلّ غدرة فجرة وكلّ فجرة كفر» (٢) هذا أشرف الضروب من الشكّل الأوّل ينتج كلّ غدرة كفر، والوجه في لزوم الكفر للغادر إن استحلّ الغدر ظاهر وإلاّ فالمراد

(١) النهج أبواب الحكم رقم ١٤٢.

(٢) النهج أبواب الخطب تحت رقم ١٩٨.

بالكفر كفر نعم الله تعالى وسترها بإظهار المعصية والمخالفة كما هو المفهوم
 اللغوي من لفظ الكفر ثم للوفاء مراتب: الأولى الوفاء بكلمتي الشهادة وثمرته حفظ
 النفس والمال ، والثانية الوفاء بالعبادات المفروضة والمندوبة وثمرته الثواب
 الجزيل والأجر الجميل في الآخرة ، والثالثة الوفاء بترك الكبائر والاجتناب
 عن الصغائر وثمرته النجاة من العذاب الأليم ، والرابعة
 الوفاء بالفضائل النفسانية والاجتناب عن رذائلها وثمرته الترقى إلى عالم الرُّوحانيين
 والتشبه بالملائكة المقرَّبين (١) ، والخامسة الوفاء بعهود الناس ومواثيقهم الموافقة
 للقوانين الشرعية وثمرته استبقاء نظامهم واستكمال مقاصدهم وسماتهم والسادسة
 وهي أعلى المراتب وأسناها التعرّى عن الأغطية البشرية بالتجريد والاستضاء
 بالأنوار الربوبية والاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن
 غيره (٢) وثمرته الفوز بالكرامة في دار المقامة والاستبشار باللقاء الدائم كما قال

(١) هذا أعلى من الثواب الجليل حيث جعله في المرتبة . (ش)

(٢) هذا يسمى بالفناء في اصطلاح المرفاء ويصرح بذلك عن قريب ومرفى الصفحة
 ٢٣٥ نقل حديث وكلام عن المجلسي (ره) في الفناء ثم نقول الفناء ثابت قهراً لكل وجود
 ممكن سواء اعترف به الانسان ووجده في نفسه أم لا لان الممكن لا استقلال له في الوجود
 وليس بشيء ينظر اليه بل هو معنى حرفي كما قال الشاعر «الاكل شى ما خلا الله باطل» و
 استحسنته النبي (ص) وانما ينكره الانسان الطبيعي لانه يتوهم نفسه وامثاله شيئاً فـ إذا
 عرف الوجود حق المعرفة ووجد نفسه وكل شى فاناً في الحق كما هو الواقع وغلب
 سره على وهمه وعقله على طبعه واستغرق في التوحيد وغفل عن نفسه لانه لاشى فـ في
 الحقيقة فقد بلغ أعلى المراتب واسناها اذ عرف الوجود على ما هو عليه وقال العاضل
 المجلسي (ره) في اوائل كتاب عين الحيو بعد نقل معنى علم اليقين وعين اليقين وحق
 اليقين من المحقق الطوسي هذا أعلى مراتب المعرفة ويعبرون عنه بالفناء في الله واستشهد بالرواية
 المشهورة لا يزال يتقرب الى العبد بالنوادر «وبقوله تعالى «وما تشاؤون الا ان يشاء الله» *

سبحانه « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ولعلَّ حذف مفعول الوفاء للدلالة على تعميمه وشموله لهذه المراتب كلها وللغدر أيضاً مراتب تعلم بالمقايسة و المرتبة الخامسة من الوفاء إنَّما تطلب وتمدح إذا كان المعاهد عليه باقياً على عهده و شرطه وإلا فالوفاء حينئذ غير ممدوح بل هو مذموم كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله (١) » يعني أن إيفاء العهد والعمل بمقتضاه لأهل الغدر ترك العهد و نقضه في حكم الله تعالى و يترتب عليه أثره ، والغدر في حقهم وفاء وذلك إذا كان الغادر على الحق لأنَّ الموفي حينئذ يمدِّهم على المعصية والغادر لا .

(والطاعة و ضدّها المعصية) الطوع والطاعة : الاذعان والانتقاد . يقال : طاع له يطوع إذا انقاد ، والعصيان والمعصية خلاف الطاعة ، يقال : عصاه يعصيه عصياً و معصية و عصياناً إذا خالفه والمراد أن طاعة الله تعالى و طاعة الرسول صلى الله عليه وآله و طاعة أولى الأمر من جنود العقل إذا العقل بها يصعد إلى منازل الأبرار ويستعدّ لمرافقة الأخيار كما قال الله تعالى « يا أيّها السّدين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم » و قال : « و من يطع الله و رسوله فأولئك مع السّدين أنعم الله

﴿ و بالحدث « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » وما روى في احاديث العامة « بى بسمع و بى يبصرو بى يمشى و بى ينطق » ثم تناول في الاحاديث بما كان متقدراً في ذهنه من تتبع اقوالهم و لكنه لم يفرق بين الفناء الذى هو حاصل لكل ممكن والفناء الحاصل للمكمل فى منتهى سلوكهم و قال معترضا عليهم : ان الفناء لجميع الممكنات عندهم فكيف يخصص به المقرّبين و الجواب ان الفناء حاصل للجميع لكن وجدانه والاعتراف به حاصل للكاملين فقط الا ترى ان تحقق الشئى غير الاعتراف به و قد اتفق له قدس سره ذلك مثلاً ما كنا نعلم ان الشيخ صفى الدين جد الملاطین الصفوية كان له مقام عظيم فى العرفان والعلم ونظنه كبعض المدعين اذا لم نرمته اثر أيدل على ذلك حتى رأينا فى كتاب عين الحیوة المجلد - ر - وصفه بسلطان العلماء و المحققين و برهان الاصفیاء و الكاملين الشيخ صفى الدين فلمنا فضله و فضل الشيخ واقفا لا يلزم الاعتراف به من كل احد .

عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» ولم يذكر طاعة أولى الأمر في هذه الآية لأن طاعتهم طاعة الرسول كما يرشد إليه عطفهم على الرسول في الآية السابقة من غير إعادة الأمر بطاعتهم ثم إن النافع مجموع هذه الطاعات دون بعضها كما يرشد إليه قول الصادق عليه السلام «وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته فمن ترك طاعة ولاية الأمر لم يطع الله ولا رسوله (١)» فالمعصية المقابلة للطاعة هي ترك هذه المجموع سواء كان تركه بترك جميع أجزائه أو بترك بعضها وهي رذيلة مندرجة تحت الجور موجبة المدّخول في النار كما قال سبحانه «ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذابٌ عظيم».

(والخضوع وضده التّطاول) في الصحاح الخضوع النظام والنواضع وفي الكشف الخضوع اللّين والانقياد والتّطاول إظهار حصول الطول بالفتح يعني الفضل والعلو، و سرّ كون الأوّل من صفات العاقل والثاني من صفات الجاهل أن العاقل يعرف بنور بصيرته، أن له تعالى شأنه العلوّ المطلق لافتقار كلّ شيء إليه وله اعلام الوجود لدلالة كلّ شيء عليه وله العزّة لكون كلّ موجود سواء مقهوراً في تصريف قدرته، وموصوفاً بالعجز في جريان حكمه ومشيّته، وله خشوع جميع الممكنات وخضوعها في رقّ الحاجة والامكان لانفعالها عن سطوتها، وله قوام جميع الموجودات وقوامها بالتدليل من عظمتها ويعرف أن إليه فزع كلّ ملهوف ومنه غنى كلّ فقير وعزّ كلّ ذليل وقوّة كلّ ضعيف فيوصله تلك المعارف والكمالات إلى أعلى الفضائل وأشرف المقامات وهو مقام الفزع إلى الله بالتخشّع والتخضّع والتدليل والنواضع وتطيب القلب وتلين السرّ فيحصل له حينئذ قلب خاضع وذهن والّهِ ودمعٌ منهملٌ وعقلٌ مرتحلٌ، ويؤثر ذلك في جوارحه إذ هي تابعة للقلب ومنه يظهر سرّ ما روي من أن «لسان المؤمن من وراه قلبه» فيصدر حينئذ من جميع أعضائه الظاهرة والباطنة أفعال مناسبة في الخشوع وأعمال متناسقة في

الخضوع وفي ذلك مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة أرفعها الوصول إلى ساحة الحق والفناء المطلق (١) والطيران في حظائر القدس بأجنحة الكمال مع الملائكة المقرّبين ، بخلاف الجاهل فأنه لخلوّه عن تلك الحالات وغفلته عن تلك المعارف والكمالات محبوس في ظلمات الطبيعة بعيد عن التشرف بشرف تلك الفضيلة إذ قلبه في وادٍ وجوارحه في وادٍ آخر فلذلك أعماله غير منتظمة بروابط الخضوع وأفعاله غير متعلّقة بعلائق الخشوع وهو مع ذلك يعتقد لنفسه فضيلة كاملة ورفعة بالغة ورتبة فايدة (٢) وهذا معنى التناول وحقيقة التفاضل كما هو المشاهد من

(١) الفناء المطلق في اصطلاح العرفاء وهو أعلى مدارج السالكين وقد سبق

إشارة إليه في بعض الحواشي وأوردنا فيه حديثاً من كتاب عين الحيوة للمجلسي رحمه الله تعالى وذكرنا تأويله للحديث بما يوافق مذاقه ولا يوافق مذاق الشارح رحمه الله (ش)

(٢) هؤلاء جماعة من الناس محبوسون في ظلمات الطبيعة لا يعترفون بغير الموجود

الجسماني ولا حقيقة عندهم غير الجسم وأدراك الجسم إنما هو بالحواس فلا يعتمدون على غير الحس ويأولون جميع السماعات الحقيقية والذات الروحانية إلى الجسمانيات حتى تكون شيئاً يدرك بالحواس وإذا تصدوا لتعلم العلوم اختاروا شيئاً يدرك بالسمع والبصر لا بالعقل والفقه والأصول والكلام صعب عليهم لتوقفها على مقدمات تدرك بغير السمع والبصر كالأجسام والتواتر والقواعد العقلية التي تستعمل لاستفادة المعنى من اللفظ وإنما يسهل عليهم الحفظ والضبط فيدركون نقش الكتابة بالبصر وأصوات الكلمات بالسمع يحفظونها ويضبطون أدقها وأكملها من العلماء المدققين والكاملين لمدم توجه نفوسهم وإذا نهوا عن غير النقوش والأصوات وهذا عندهم فضيلة وليس لهم هم بهتذيب النفس والكمالات بل يفتخرون في العمل أيضاً شيئاً محسوساً مثلاً إسباغ الوضوء وطول الركوع وتكثير الأذكار والتقطع في إخراج الحروف من مقاطعها من أمور محسوسة وأما النية وحضور القلب وتخليصه من العجب والرياء فأمور غير محسوسة لا يهتمون بها كثيراً ومع ذلك فليس هذا عيباً ومذمة إلا إذا تناولوا على العلماء وزعموا أنفسهم أعلى درجة منهم ونسبواهم إلى الضلال وترك طريقة أهل البيت عليهم السلام كما كان دأب كثير من معاصري الشارح (ش)

الجهالة والمعلم من السفلة و ينبغي أن يعلم أن الخضوع والخشوع والتواضع وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينهما فرقاً ما لأن الأذعان واللين إذا حصل في القلب فمن حيث إنهما يوجبان انكساراً و افتقاراً و تذلاً خضوع و من حيث إنهما يوجبان الخوف والخشية والعمل خشوع و من حيث أنهما يوجبان انحطاط رتبته عن الغير و تعظيم ذلك الغير تواضع وقد يفرق بين الخضوع والخشوع بأن الخضوع بالقلب والخشوع بالجوارح ، و بين الخضوع والتواضع بأن التواضع عدم اعتقاد المزية بالنسبة إلى الأدنى في الجاه والمنزلة والخضوع أعم أو مختص بالنسبة إلى الأعلى .

(والسلامة و ضدّها البلاء) ليس المراد السلامة من الأمراض البدنيّة و الابتلاء بها لما روي عن الصادق عليه السلام « إن أشدّ الناس ابتلاء الأنبياء ثمّ الذين يلونهم ثمّ الأمثل فالأمثل (١) » ، ولا السلامة من الفقر والابتلاء به لما روي عنه عليه السلام « قال الله تعالى يا موسى إذ أرايت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين و إذ أرايت الغنى مقبلاً فقل : ذنب عجلت عقوبته (٢) » إلا أن يخصّص الأمراض والفقر بما يوجب كسر الظهر والفتنة في الدّين فانه قد تنقل الاستعاذة منهما عن أهل العصمة عليهم السلام ، بل المراد السلامة عن إيذاء المسلمين والابتلاء به كما روي « المسلم من سلم المسلمون عن يده و لسانه (٣) » أو السلامة من الأمراض النفسانيّة والآراء الفاسدة والعقائد الباطلة مثل الكفر والكبر والحقد والحسد والنفاق و غيرها والابتلاء بها ، فإنّ الأوّل من جنود العقل وأنصاره لكونه من شعب العدالة الواقعة في حاق الوسط ، والثاني من جنود الجهل لكونه من فروع الجور الواقع في طرف الافراط .

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب شدة ابتلاء المؤمن .

(٢) المصدر باب فضل فقراء المسلمين تحت رقم ١٢ .

(٣) أخرجه احمد والحاكم والنسائي وابن حبان والترمذي والبغاري وابوداود

ومسلم كما في الجامع الصغير .

(والحبّ و ضدّه البغض) الحبّ بالضم والكسر والمحبة ميل القلب إلى ما يلائمه ، والبغض المقت وقد بغض الرّجل بغضة اى صار بغيضاً ، وبغضه الله إلى الناس تبغيضاً فأبغضوه أى مقتوه ، ولعلّ المراد أنّ حبّ الخلق بعضهم بعضاً من جنود العقل و بغضهم من جنود الجهل ، لأنّ العاقل يعلم أنّ نظام الدّنيا والدّين لا يتمّ إلّا بالمحبة فلذلك يختارها تحرّزاً عما يلزم البغض من التقاطع المستلزم لتطاول الحاسدين و تسلّط المعاندين ، ومن التنازع المستمتع لعدم الثبات والقرار والمؤدّي بالأخرة إلى الهلاك والبوار ، وإن أردت أن تعرف أنّك تحبّ أحداً فاجعل نفسك ميزاناً فيما بينه وبينك فان كنت تحبّ له ما تحبّ لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فأنت تحبّه وهو حبيبك وإلّا فلا ، بخلاف الجاهل فإنّه لظلمة بصيرته غافل عن حسن عاقبة المحبة وسوء عاقبة البغض فيظنّ أنّ البغض خير له في تحصيل مقاصده فيختاره ويسوق سفينة البغضة في بحر الغواية بريح الغباوة إلى أن يدركه الفرق من حيث لا يعلم ، و ينبغي أن يكون أعظم محبّتنا لعباد الله تعالى محبّتنا لرسول الله ﷺ وعمرته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لشرافة ذاتهم وجريان نعمائهم ظاهراً وباطناً علينا ووصول إحسانهم جلياً وخفياً إلينا وبالجملة محبة الشيء إمّا لحسنه في الظاهر كالصور الجميلة أو في الباطن كحسن بواطن الصالحين و شرافة نفوسهم ، أو لإحسانه بجلب نفع ودفع ضرر كإحسان الناس بعضهم بعضاً ، أو لإعظامه كأعظام الولد والده ، أو لرحمته وشفقته بحسب الجبلة والمشاكله كترحمّ الوالد على ولده وقد اجتمع الجميع فيهم ﷺ لما فيهم من جمال الظاهر والباطن وإحسانهم إلينا بالهداية والشفاعة وعظمة شأنهم وإنافه قدرهم على كلّ والد وولد ومحسن فلذلك وجب علينا محبتهم على أكمل الوجوه وأتمّها ومن محبّتهم الذّب عن سننهم ونصر شريعتهم والتمسك بطريقتهم وبذل النفس والمال دون مهجتهم والوقوف عند حدودهم وإعانة أهل ملّتهم ، أو المراد أنّ حبّ العباد لله من جنود العقل و بغضه من جنود الجهل لأنّ محبة العبد له تعالى شأنه إنّما هي على قدر معرفته بجلاله سبحانه و كمال أوصافه وتنزيهه عن النقص ، والعاقل هو

الذي يعرف جماله و جلاله و كماله و قدرته و عظمته و إحسانه فعند شروق أنوار هذه المعارف على مرآة سرّه و بروق آثار الأعمال الصالحة في مشارق قلبه يمطر الله عليه أسباب الحبّ و يكشف عنه الحجاب و تجذبه العناية الأزليّة إلى بساط القرب و تسقيه من ماء المحبّة و تنجيه من هذا السراب ، وأمّا الجاهل فأنّسه لا يعرف من هذه المعارف اسماً ولا من هذه الأسماء رسماً ولا من هذه الأعمال حدّاً فكيف له الوصول إلى مرتبة المحبّة التي هي المرتبة العليا للمساكين ، والدرجة العظمى للعاقلين ، والمنزلة الكبرى للزّاهدين ، بل هو بطبعه هارب عن عالم النور مستقبل إلى دار الغرور و هذا معنى بغض العبد له تعالى أعاننا الله من ذلك ، و اعلم أنّ الفرق بين الحبّ والمودّة و بين البغض والعداوة دقيق جدّاً حتّى أنّه قد ظنّ رجوع هذه الفقرة إلى قوله عليه السلام « والمودّة و ضدّ العداوة » وإنّ إحداهما كانت بدلاً عن الأخرى جمع بينهما في الكتابة قلم الناسخ ولكن ظاهر قوله تعالى « و ألقينا بينهم العداوة والبغضاء » يفيد المغايرة ، و يمكن القول بتحقيق المغايرة بأنّ المودّة ميل ظاهر القلب والمحبّة ميل ظاهره و باطنه وبه يشعر قوله تعالى « قد شغفها حبّاً » فالمحبّة أعظم من المودّة أو بأنّ المودّة والعداوة من الأمور القلبية والكيفيّات النفسانيّة مع قطع النظر عن ظهور آثارهما من الجوارح والمحبّة والبغض من هذه الأمور والكيفيّات مع اعتبار ظهور آثارهما منها و يؤيّد قول القاضي في تفسير الآية المذكورة فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم فليتماثل .

(والصدق و ضدّ الكذب) صدق الخبر بمطابقة حكمه للواقع و كذبه بعدم مطابقته له لا بمطابقته لاعتقاد المخبر وعدمها ، كما ذهب إليه النظام ولا بمطابقته لهما وعدمها كما ذهب إليه الجاحظ لأنّ العقلاء يصفون كلّ خبر علموا أنّه ليس مطابقاً للواقع بأنّه كاذب ، وإن لم يعلموا اعتقاد المخبر ، والمسلمين يصفون اليهود والنصارى بالكذب على الله و إن كان أكثرهم لا يعلم أنّه كاذب بل يعتقد أنّه صادق و أورد عليه أو لا بأنّ قول القائل محمد بن عبد الله و مسيلمه صادقان خبر وليس مطابقاً للمواقع ولا غير مطابق له و أوجب بأنّه كاذب باعتبار إضافة الصدق إليهما لأنّه غير

مطابق ، وقد يجاب بأنه كاذب لأنه يفيد صدق أحدهما في حال صدق الآخر ، وردّ بأنّ الثمنية لاتفيد المصاحبة و ثانياً بأنّ قول القائل كلّ كلامي في هذا اليوم كاذب ولم يوجد منه سوى هذا الكلام ليس مطابقاً للواقع وإلاّ لكان غير مطابق فيجتمع النقيضان وليس غير مطابق وإلاّ لكان بعض أفرادهم مطابقاً وليس إلاّ هذا الفرد فيجتمع النقيضان ، وأجيب بأنّ الصدق والكذب إنّما يعرضان لخبر مغاير للمخبر عنه حتّى يتصور فيه المطابقة فيحكم بصدقه وعدمها فيحكم بكذبه وهنا قد اتّحدا فلا يدخله الصدق والكذب وللبحث فيه مجال واسع واستدلّ النظام بقوله تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنّك لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله والله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون « فأنّه تعالى شأنه أخبر بأنّهم كاذبون في قولهم إنّك لرسول الله مع أنّه مطابق للواقع فلو كان الصدق عبارة عن المطابقة للواقع لما صحّ فالتكذيب ليس باعتبار أنّه غير مطابق للواقع بل باعتبار أنّه غير مطابق لاعتقادهم ، وأجيب بأنّ المعنى والله يشهد أنّهم لكاذبون في قولهم « إنّك لرسول الله » من عند أنفسهم لأنّ هذا الخبر وهو كونهم عالمين بمضمونه أو أنّهم لكاذبون في « تشهد » باعتبار تضمّنه خبراً كاذباً ، وهو أنّ شهادتنا هذه من صميم القلب و خلوص الاعتقاد بحيث و اطأت فيه قلوبنا ألستنا كما يشعر به « أن » واللام واسميّة الجملة ، فكذبهم الله تعالى لعلمه بعدم المواطاة بين قولهم و قلوبهم . أو أنّهم لكاذبون في دعوى الاستمرار المستفاد من تشهد ، أو أنّهم لكاذبون في حلفهم على عدم النّهي عن الانفاق على فقراء المهاجرين أو أنّهم لكاذبون يعنى إنّ شأنهم الكذب فالتكذيب ليس في هذا الخبر بل مطلق فكأنّه قيل : إنّهم وأن صدقوا في هذا الخبر لكن صدقهم فيه لا يخرجهم من زمرة الكاذبين فإنّ الكذب قد يصدق . واستدلّ الجاحظ بقوله تعالى حكاية عن المشركين « افترى على الله كذباً أم به جنة » فأنّهم حصروا خبر النبيّ بالحشر والنشر والتوحيد في كونه كاذباً أو كلام مجنون ولا شكّ أنّ المراد بالثاني غير الكذب لأنّه قسمه وقسيم الشيء . يجب أن يكون

مبايناً له و غير الصدق لاعتقادهم عدمه ولعدم دلالة الثاني عليه فقد أثبتوا بين الصدق والكذب واسطتين إحداهما عدم مطابقة خبر النبي ﷺ للواقع مع شكّه في المطابقة والأخرى عدم مطابقته له مع اعتقاده المطابقة بأن يكون اعتقادهم العاسد أن عدم مطابقة هذا الخبر بلغ بمرتبة لا يخفى على من له شايبة عقل فالشك في المطابقة لا يكون إلا من مجنون فكيف اعتقاد المطابقة ، ولاشك أن الواسطة إنما يكون إذا اعتبر في الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد جميعاً وعدمها لهما إذ لا واسطة عند اعتبار المطابقة للواقع وعدمها ولا عند اعتبار المطابقة للاعتقاد وعدمها ، و أجب بأن ترديدهم لخبره ﷺ ليس بين الكذب المطلق والاختبار حالة الجنون ، بل إنما هو بين الافتراء ، وهو الكذب عن عمد وعدمه فمعنى قوله « أم به جنّة » أم لم يفتر فعبروا عن عمد الافتراء بالجنّة كناية عن أن المجنون لا يفترى فقد جعلوا قاسم الكذب عن عمداً الكذب لاعتقادهم فيكون مقصودهم حصر خبره الكاذب في نوعيه ولمّا كان هنا فوائد جمّة و فروع متكثّرة لا يتيسّر القول بها إلا بتحقيق معنى الصدق والكذب أطبقنا القول فيه ومن تلك الفوائد لو أخبرك أحد بشيء فقلت: إن كنت صادقاً فلله عليّ كذا فإن كان مطابقاً للواقع فقط لزمك الوفاء به على الأوّل ودون الآخرين وإن كان مطابقاً للاعتقاد فقط لزمك الوفاء به على الثاني ودون الآخرين وإن كان مطابقاً لهما لزمك الوفاء عند الجميع ومنها لو شهد عليك رجل فقلت هو صادق فهو إقرار على الأوّل والآخر دون الثاني ، ومنها لو حلف رجل أن لا يكذب ثم أخبر بما لم يكن مطابقاً للواقع فقط أو للاعتقاد فقط أولهما فإنّه في الأوّل يحث على المذهب الأوّل ودون الآخرين ، وفي الثاني يحث على المذهب الثاني دون الباقين ، وفي الثالث عند الجميع ، ومنها لو حلف أن لا يتكلّم اليوم بكلام صادق وكاذب فإنّه يحث إذا تكلم على الأوّل ودون الأخير فإنّ فيه مفرّاً عن الصدق والكذب ومنها لو حلف أن لا يعطي كاذباً فإنّه يختلف فيه الحكم أيضاً كما لا يخفى وأمثال ذلك كثيرة ، واعلم أن الصدق فضيلة عظيمة داخلّة تحت فضيلة العفة وقد وقع مدحه و مدح

المتصف به في مواضع من القرآن والأخبار ويكتفي في ذلك قوله تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » والكذب رذيلة داخلية تحت الفجور وقد نطقت الآيات والأخبار على ذم المتصف به ، قال رسول الله ﷺ : « الكذب رأس النفاق وهو مفسدة عظيمة في الدنيا والآخرة » (١) والوجدان شاهد عدل بأن الكذب يسود لوح النفس ويمنعه أن ينتقش بصورة الحق ويفسد المنامات والالهامات ويؤدي إلى خراب الدنيا وقيل النفوس وأنواع الظلم والفساد ولذلك اتفق أهل العلم من أرباب الملل وغيرهم على تحريره وأدعى المعتزلة قبحه بالضرورة .

(والحق و ضده الباطل) هذا والسابق عليه متقاربان لأن الخبر والاعتقاد إذا طابقا الواقع كان الواقع أيضاً مطابقاً لهما لأن المفاعلة من الطرفين فمن حيث أنهما مطابقان أو غير مطابقين له بالكسريسميان صدقاً و كذباً ومن حيث أنهما مطابقان أو غير مطابقين له بالفتح يسميان حقاً و باطلاً المقصود أن اختيار همام جنود العقل والجهل، ويحتمل أن يراد بالحق الدين الحق المسمى بالصراط المستقيم وبالباطل الدين الباطل الداعي إلى سواء الجحيم وأن يراد بالحق الاقبال على الله وبالباطل الادبار عنه ولا واسطة بينهما ، فوجود كل واحد مستلزم لعدم الآخر و عدم كل واحد مستلزم لوجود الآخر .

(والامانة و ضده الخيانة) الأمانة مصدر أمن الرّجل أمانة فهو أمين إذا صار كذلك برعاية مائتمن عليه من حقوق الحق أو الخلق و أدائه في وقته كما هو هي تدخل في أفعال الأعضاء والجوارح كلها لأن القلب إذا استضاء بنور البصيرة يهتدى كل عضو إلى أمانته ويسعى في حمايتها وحفظها و أدائها على ما ينبغي كما تدخل الخيانة وهي مصدر خانته إذا ترك الحفظ في تلك الأفعال ومنه قوله تعالى « يعلم خائنة الأعين » أي مسارقتها وكثيراً ما تطلق الأمانة على ما تأتمن به صاحبك مجازاً على سبيل المبالغة ومنه قوله تعالى « والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون » أي لما يؤتمنون عليه من جهة الحق أو الخلق و قوله تعالى « إن الله يامركم

(١) أخرجه ابن عدى في الكامل هكذا « الكذب باب من أبواب النفاق - الحديث » .

أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها » وفي روايات متكرّرة (١) تصريح بأن المراد بأهل الأمانة في هذه الآية الامام عليه السلام وأن الله تعالى أمر الامام الأول أن يدفع إلى الامام الذي بعده كل شيء عنده من أمر الامامة وقوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان» انه كان ظلوماً جهولاً، روي عن الصادق عليه السلام أن المراد بالأمانة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام (٢) وقيل: المراد بها العبادة والطاعة المطلوبة من الانسان وسمّاها أمانة من حيث أنها يجب حفظها وأداؤها في وقتها. وإباء الأجرام المذكورة يعود إلى امتناع قبولها خوفاً وإشفاقاً بلسان الحال لقصورها وعدم صلاحيتها لها بحسب الطبع أو إلى الفرض والتقدير كأنه قيل: لو كانت هذه الأجرام عاقلة ثم عرضنا عليها لآبين أن يحملنها خوفاً وإشفاقاً من وخامة عاقبتها وإنما جبي، بلفظ الواقع لأنه أبلغ أو إلى أنه تعالى خلق فيها عقلاً وفهماً ثم عرض عليها على سبيل التخدير، فأبين إباء عجزو احتقار وخوف وانكسار لإباء استكبار لخضوعها تحت ذلك الحاجة ثم خلق الانسان وعرضها عليه قبله وحمله مع ضعف بنيته ورخاوة قوّته إنه كان ظلوماً لنفسه بعدم محافظته لها وتقصيره في أداء حقوقها جهولاً بأسرارها وبما يستلزم حفظها وفعلها وتركها من المثوبات والعقوبات.

(والخلوص و ضدّه الشوب) الشوب الخلط وهو مصدر شبت الشيء أشوبه شوباً فهو مشوب إذا خلط بغيره والخلوص مصدر خلص الشيء بالفتح - يخلص خلوصاً أي صار خالصاً صافياً غير ممزوج بغيره. والعمل الخالص في العرف ما يجرد قصد التقرب فيه عن جميع الشوائب وهذا التجريد يسمى إخلاصاً وقد عرفه بعض أصحاب القلوب بتعريفات أخر فقليل: هو تنزيه العمل عن أن يكون لغير الله فيه نصيب، وقيل: هو إخراج الخلق عن معاملة الحق، وقيل: هو ستر العمل عن الخليق وتصفيته عن العلايق، وقيل: أن لا يريد عامله عوضاً في الدارين. و

(١) سيأتي في كتاب الحجة أخباره.

(٢) الكافي كتاب الحجة باب فيه نكت وتنف من التنزيل في الولاية تحت رقم ٥٢.

هذه درجة عليّة قلّ من يبلغها وقد أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للمعبادة فعبدتك » ولو قصد العبد في عبادته مجرد وجه الله سبحانه وإطاعة أمره والتقرب إليه يرتقى بأجنحة القبول إلى منازل القرب وحظاير القدس قطعاً ولو قصد مجرد غيره ألبسه الله لباس الذلّ وأبعده عن ساحة رحمته وبسطا قربه جزماً وأما لو قصده سبحانه وقصد غيره أيضاً فهو خطر عظيم ، و للمسلمين فيه كلام طويل تركناه خوفاً للاطّباب و نذكر ما أظنّه حقّاً والله تعالى هو المستعان فنقول : الضميمة إمّا قصد الثواب أو التحرّز عن العقاب أو قصد الرّياء أو قصد الأمور اللازمة للمعبادة كقصد التخلص من النفقة بعق العبد في الكفارة وغيرها وقصد التبرّد (١) بالوضوء ، أمّا الأوّل فالظاهر صحّة العبادة لقول الصادق عليه السلام « العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عزّ وجلّ خوفاً فملك عبادة العبيد ، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب فملك عبادة الأجراء ، وقوم عبدوا الله عزّ وجلّ حبّاً له فملك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة (٢) فانّ صيغة أفضل تفيد وجود الفضل في الأوّلين وهو المطلوب . وقول الباقر عليه السلام « من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيّه وإن لم يكن الحديث كما بلغه (٣) » ولغير ذلك من ظواهر الآيات والأخبار ، وأما الثاني فالظاهر بطلانها لقوله تعالى « فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً »

(١) قال بعض شراح الشرائع : ان قصد التبرّد مبطل بعدان حكم المحقق بصحته و لعله أراد أن يكون الداعي الى الفعل التقرب بحيث لو لم يكن التقرب لم يتوضأ ، و ان ضم التبرّد اليه . (ش)

(٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب العبادة .

(٣) يعني ما اذا كان العمل مسنوناً في الكتاب والسنة من دون تقدير الثواب المعاجل أو الاجل ، واما اذا كان العمل غير مسنون فلا أجر له أبداً ان لم يكن عليه وزر لقول النبي (ص) « لا قول الا بعمل ، ولا قول ولا عمل الا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية الا بصاحبة السنة » والخبر في الكافي كتاب الايمان والكفر باب (من بلغه ثواب من الله على عمل) .

صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحدًا» و قول الصادق عليه السلام لعباد البصري : « يا عباد إنيك والرياء فانه من عمل لغير الله و كله الله إلى من عمل له (٤) » و لغير ذلك من الآيات والروايات . وأمّا الثالث فالقول بالتفصيل - وهو أن العبادة صحيحة إن كانت هي المقصودة بالذات والضميمة مقصودة تبعاً ، و باطلّة إن انعكس الأمر أو تساويا - غير بعيد (٢) وإن لم نجد عليه دليلاً نقلياً و الاحتياط في الجميع ظاهر و بعض الأفاضل حكم بالتفصيل في الأقسام الثلاثة و هو بعيد جد أسيمافى الرياء لدلالة الآيات والأخبار على بطلان العبادة لأجل انضمام الرياء إليها و الظاهر أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا قال المحقق الشيخ علي (٣) ضمّ الرياء إلى القرية يبطل العبادة قولاً واحداً إلا ما يحكى عن المرتضى أنه يسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثواباً و ليس بشيء ، والخلوص من جنود العقل و أنصاره والشوب من جنود الجهل و أعوانه و ميدان مجادلتهما و معارضتهما ساحة القلب وذلك لأنّ العقل ميله الصعود إلى عالم القدس وقصده تسخير عالم الملك و الملكوت و خلوص العمل يعينه على ذلك ، و الجهل ميله الهبوط إلى عالم الحسّ و منازل النسيان و قصده النزول في محلّ البعد و بساط الخذلان و شوب العمل بالرياء و غيره من التدليسات النفسانيّة و التلبيسات الشيطانيّة و المخاطرات الوهميّة يعينه على ذلك .

(والشهامة وضدها البلادة) عدّ المحقق الطوسي الشهامة من انواع الشجاعة

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الرياء تحت رقم ١٠

(٢) خبر لقوله « فالقول بالتفصيل » ولا يحتاج الى تصريح به في خبر بل يكفي الادلة

الدالة على وجوب الاخلاص و ابطال تشريك غير الله معه في النية فيقال : اذا كان المقصود بالذات التقرب لم يقدح في الاخلاص ضم غيره تبعاً و العلامة على ذلك أن يعرض العابد على نفسه هل كان يصدر هذا العمل منه ان لم تكن الضميّة فان أحس من نفسه أنه يصدر منه كان العمل صحيحاً (ش) .

(٣) يعنى الشيخ علي بن عبد العالي الكركي - قدس سره - .

الحاصلة من الاعتدال في القوة الغضبية وفسرها بأنّها حرص النفس على اقتناء الأمور العظام توقّعاً للذكر الجميل وهذه ليست بمرادة هنا لأنّ البلادة ليست بضدّها وليس لضدّها أيضاً اسم مشهور، بل المراد بها ذكاء الفؤاد يقال: شهرم - بالضم - شهامة فهو شهرم أي جلد ذكيّ الفؤاد فهي من توابع الاعتدال في القوة العاقلة. والبلادة وهي ضدّ الذكاء. يقال: بلد بالضم فهو بليدٌ و تبلد أي تردّد متحيّراً، من فروع التفريط والتقصان في القوة المذكورة، و نعني بهذه البلادة ما كان من سوء الاختيار لاما كان من أصل الخلقة لأنّ المقصود هو الترغيب في تحصيل الأوّل وترك الثاني وذلك لا يتصور إلّا فيما كان فعله وتركه مقدوراً، ثمّ كون الأوّل من جنود العقل والثاني من جنود الجهل ظاهر لأنّ الذكاء سبب لعروج العقل إلى أقصى المدارج من مارج المعارف البرّ بآنيّة وضدّه سبب لنزول النفس في أسفل الدركات من مهالك الشبهات الظلماتيّة.

(والفهم وضدّه الغباوة) قال بعض المحقّقين: لعلّ هذه الفقرة كانت في الأصل بدلاً عن قوله عليه السلام فيما مضى « والفهم ضدّه الحمق » والناسخون جمعوا بينهما في الكتابة غافلين عن البدليّة والمعنى واحد. ويمكن أن يقال: المراد بالفهم هنا الفطنة وهي جودة تهيمّ الذّهن لاكتساب العلوم وعبارة الأخرى هي إدراك المقصود من الخطاب بسهولة. والغباوة « كودن شدن ودرنيافتن » كما في كنز اللّغة يعني عدم فهم المقصود من الخطاب بسهولة وهذا المعنى غير المعنى المقصود من الفهم والحمق كما أشرنا إليه سابقاً، وأمّا حمل الفهم هنا على الذكاء الذي هو فوق الفهم المذكور سابقاً كما أشرنا إليه هناك وإن كان ممكناً ويحصل به المغايرة بين الفهمين لكن معنى هذه الفقرة حينئذ يرجع إلى الفقرة السابقة عليها أعني قوله: « والشهامة وضدّها البلادة » إذ ما لهما واحد.

(والمعرفة وضدّها الإنكار) المعرفة سراج القلب يرى بها خيره وشرّه ومنافعه ومضاره، وكلّ قلب لا معرفة له فهو مظلم، والمراد بها إمّا معرفة الائمة وفضلهم وعلو منزلتهم وهي أكمل فضائل العاقل لأنّه يعرف بنور معرفته أنّهم

دعائم الاسلام وولايج الاعتصام والهداة إلى نور الدّين وأن طلب العلم و الفضيلة والوصول إلى أنوار الحكمة و أسرار الشريعة لا يتيسر إلا بوساطتهم ولا يتحصّل إلا بعنايتهم ، و أنتم الذين عقلوا الدّين عقل وعاية و رعاية لا عقل سماع ورواية (١) ولا يخالفون الحق أبداً ولا يتجاوزونه إلى رذيلة الإفراط والتفريط قطعاً وإنكار شيء من ذلك أو عدم معرفته من أخس رذائل الجاهل المغرور برأيه السقيم الراجع عن الصراط المستقيم ، أو المعرّاد بها معرفة الرّب بصفاته و آثاره و أفعاله و كلاله.

(١) فإن قيل أليس الدين لجميع الناس والشريعة لعامةهم ؟ وهل ورد الكتاب والسنة الا لفهم جميع الامة وهل يتعدون الا بظواهر الالفاظ على ما يفهمون فإن كان هذا حقاً فمن سمع وروى لا بد أن يعرف معنى الكلام وظاهره اذ ليس الغرض من الرواية ان يحفظ اللفظ العربي من لا يعرف العربية كفارسي يحفظ كلمة تركية لا يعرف معناها بل معنى الرواية أن يحفظ لفظاً يعرف معناه وهو حجة عليه فما معنى قولهم «عقل وعاية» وقد ورد في الحديث مكرراً الترغيب في الوعاية وعدم الاكتفاء بالرواية ؟ قلنا نعم ورد الشريعة لجميع الناس وكلهم متعبدون بظواهرها على ما يفهم الكلام العربي ويشترك فيه كل من يعرف هذا اللسان و مع ذلك الناس مختلفون في فهم امور زائدة على المشترك بين الكل فمنها ما لم يأت وقت الحاجة اليه ولا يمتنع تأخير البيان فيها فيكون مجعلاً كاحوال القيمة حيث قال «فيم أنت من ذكر بها» اذ ليس في الدنيا حاجة الى معرفة تفاصيلها ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولعل مثل ذلك كثير في غير الاعمال البدنية واهل الرواية يكتبون بظواهر الالفاظ واهل الوعاية يتفاضلون في فهم ما لا يدل ظاهر اللفظ عليه وفي الالفاظ ما يتبادر المعنى منها الى الذهن بحسب العادات كما يتبادر من البيت الى الذهن البدوي الخيبة ومن مجيء الملائكة و خروج الروح التجسم .

وهذا كثير مثل «الله نود السماوات والارض» و «انا عرضنا الامانة على السموات والارض» و «هو الاول والاخر والظاهر والباطن» و «الملائكة باسطوا أيديهم» و مثله اختلافهم في معنى العرش والكرسي وانهما العلم والقدرة أو جسمان عظيمان واختلافهم في معنى السموات وانها اجسام لطيفة أو المراد منها عالم المجرّدات أو أريد به كل منها بحسب المواضع ، واختلافهم في يد الله ووجه الله و آيات الجبر والتفويض (ش) .

المعينين يناسب ما اشتهر من أن المعرفة إدراك شيء ثانياً بعد الغفلة عن إدراكه أولاً وذلك أن الله سبحانه أخذ الميثاق على عباده بأنه ربهم ومهداً لهم عبده ورسوله وعلماً عليهم أمير المؤمنين وأوصيائه من بعده ولاة أمره و خزائن علمه ثم نسوا بعد رقادهم في مراقد أصلاب الآباء ومهاد أرحام الأمهات وانغماسهم في بحار العوائق الجسميّة واستمرارهم بحجب العلايق البشريّة تلك الموائيق القديمة والعهود الوكيدة فمن أيقظته صحبة المواعظ الإلهيّة عن نوم الغفلة وجذبته أيدي الهداية الربانيّة عن تيه الظلمة وتنوّر قلبه بنور الهداية والارشاد واستشرق ذهنه بضوء الطاعة والانقياد توجه إلى مولاه ومقتداه بعد النسيان وحصل له بعد الغفلة فضيلة المعرفة وشرف الترقّي إلى مقام أهل العرفان ومن غرق في بحار الشهوات ونام في مراقد الغفلات حتّى صار بمنزلة الجمادات أو آل إلى التشابه بالأموات ولم يؤثّر فيه تلك المواعظ والنصائح ، ولم يحصل له التمييز بين المحاسن والمقاييس فهو غريق الغفلة والنسيان وأسير الغي والطغيان لا ينزجر عن الباطل انزجاراً ولا يتوجه إلى الحق إلا جهلاً وإنكاراً ويترك عنان الطبيعة في يد الهوى ويعرض عن ذكر المولى وهو غافل عن قوله تعالى « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً » ونحشره يوم القيمة أعمى قال ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى .

(والمداراة و ضدّه المكاشفة) المداراة في حسن الخلق التي من فروع الاعتدال في القوّة الغضبيّة تهتم ولا تهتم يقال دارأته وداريته إذا اتقىته وداجيته ولاينته ، والمقصود أن مداراة الخلق وترك مجادلتهن ومناقشتهن صديقاً كان أو عدواً ، عاقلاً كان أو جاهلاً ، من صفات العاقل كما يظهر ذلك بالاعتبار في حال الأنبياء والأوصياء والأولياء ثم الأمثل فالأفضل على تفاوت مقاماتهم وتفاضل درجاتهم ، هذا إذا اقتصروا في حقوقه وأمّا إذا اقتصروا في حقوق الله تعالى فوجب تقويهم واسترجاعهم بالحكمة والموعظة الحسنة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن افتقر إلى الغلظة جاز عن قدر الضرورة من المواعظ

الحسنة في استجلاب طبائع الجهال إلى الحقّ و تأنيسهم به أن لا يحملهم عليهم دفعة فانّ ذلك ممّا يوجب تفارهم عنه و فساد نظام أحوالهم بل ينبغي أن يحملهم ويأنيسهم به على التدرّج قليلاً قليلاً و ربّما لم يمكنه تأنيسهم به إمّا لغموضه بالنسبة إلى أفهامهم أو لقوّة اعتقادهم في ضدّه فينبغي أن يخدعهم عن ذلك و يميلهم إليه بحسب ما يقدّر عليه الحكمة و ربّما يحتاج إلى إظهار الحقّ بصورة الباطل كاستدلال إبراهيم عليه السلام بأفول الكوكب بعد قوله : « هذا ربّي » على نقصها المنافي لاهيّتها والمكاشفة من رذائل الأخلق للجاهل و من فروع الإفراط في القوّة المذكورة وهي الخشونة و المناقشة و إظهار العداوة و إعلانها المؤدّي إلى المخاصمة و المجادلة و المقابلة إلى غير ذلك من المفاسد والشدائد الموجبة لفساد أحوالهم و بطلان نظامهم .

(و سلامة الغيب و ضدّها المماكرة) الغيب ما غاب عن العيون و إن كان محصّلاً في نفسه و كان المراد به هنا القلب أو رجل غائب ، و المنكر الاحتيال و الخديعة و المقصود أنّ سلامة القلب و خلوصه من الغشّ و الاحتيال و الخدعة في المعاملة مع الإخوان و المعاشرة مع الخلان و غيرهم أو سلامة كلّ غائب من صفات العاقل لصفاء طينته و خلوص عقيدته و علمه بأنّ المؤمنين كنفس واحدة فلا يرضى لهم إلّا ما يرضى لنفسه و بأنّ المكر بهم مكرّ بنفسه حقيقة كما قال سبحانه « ولا يحقّق المكر السيّء إلّا بأهله » بخلاف الجاهل المنغمس ذهنه الكثيف في ظلمة الجهالة فإنّه لكدره طينته و فساد عقيدته يتخذ المكر منهجاً لمطالبه و مسلماً لماربه و هو غافل عن سوء آله عاجلاً و آجلاً و عن اختلال حاله ظاهراً و باطناً .

(و الكتمان بوضدّه الإفشاء) من شأن العاقل كتمان سرّه بوضعه في صندوق جنانه و عدم فتحه مفتاح لسانه و تحرّيم إبرازه على أوثق إخوانه فإنّك إذا لم تكتم سرّك فكيف تتوقّع ذلك من غيرك و لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام : « المرء احفظ لسره (١) » و قال أيضاً « من كتم سرّه كان الخيرة بيده (٢) » و قال أبو الحسن

(١) النهج أبواب الكتب والرسائل تحت رقم ٣١.

(٢) المصدر أبواب الحكم تحت رقم ١٦٢.

عَنْ أَبِيهِ: إِنْ كَانَ فِي يَدِكَ هَذِهِ شَيْءٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْلَمَ هَذِهِ فَاغْلُظْ، وَكَانَ عِنْدَهُ
أُنَاسٌ فَتَذَاكَرُوا الْأَذَاعَةَ فَقَالَ: احْفَظْ لِسَانَكَ تَعَزَّزْ وَلَا تَمَكِّنْ النَّاسَ مِنْ قِيَادِ رَقَبَتِكَ
فَتَذَلَّ (١)، وَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِصَدِيقٍ قَدْ جَرَّبَتْهُ مَرَارًا وَعَامَتْ حِفْظَ لِسَانِهِ
سِرًّا وَجَهَارًا كَمَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) «الطَّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْاِخْتِبَارِ
عِزٌّ (٢)» وَمِنْ أَشْعَارِهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ):

لَا تُودِعِ السِّرَّ إِلَّا عِنْدَ ذِي كَرَمٍ وَالسِّرُّ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَكْتُومٌ
وَالسِّرُّ عِنْدِي فِي بَيْتٍ لَهُ غُلُقٌ قَدْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ وَالبَابُ مَخْتُومٌ
وَيُنْدَرَجُ فِيهِ كَتَمَانٌ عَيْبُهُ وَمَعَاصِيهِ وَالْكَرَامَاتُ الَّتِي أَوْدَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ فَانْ
إِفْشَاهَا قَدْ يَوْجِبُ زَوَالَهَا وَكَتَمَانُ دِينِهِ إِذَا تَوَهَّمِ الضَّرْرَ بَاطِنًا قَالَ الصَّادِقُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)
لِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ: «يَا سُلَيْمَانُ إِنَّكُمْ عَلَى دِينٍ مِنْ كَتَمِهِ أَعَزَّ اللَّهُ وَمَنْ أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ
اللَّهُ (٣)» أَمْرُهُ بِكَتَمَانِ دِينِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَمِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ. وَكَتَمَانُ عَيْبِ أَخِيهِ
سِرُّهُ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ بَلْ هُمْ مَعْدَنٌ وَاحِدٌ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ أَذَاعَ مِنْهُمْ سِرًّا
أَحَدُهُمْ أَوْ عَيْبَهُ كَانَ كَمَنْ أَذَاعَ سِرَّهُ نَفْسَهُ أَوْ عَيْبَهُ وَقَدْ وَرَدَتِ الْآيَاتُ وَالرُّوَايَاتُ
الْمُتَكَثِّرَةُ عَلَى الْحَثِّ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمُ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا» وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ «مَنْ أَذَاعَ فَاخْشَةَ كَانَ كَمَيْتِدِيهَا» (٤) وَإِنْ أَوْدَعَكَ أَخُوكَ سِرًّا فَعَلَيْكَ أَنْ لَا
تُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا وَإِنْ كَانَ صَدِيقُكَ لَأَنَّ الصَّدِيقَ أَيْضًا صَدِيقًا وَقَالَ عُمَارُ: قَالَ لِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «أَخْبِرْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ أَحَدًا؟ قُلْتُ لَا إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنَ خَالِدٍ. قَالَ:
أَحْسَنْتَ أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

(١) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان تحت رقم ١٤.

(٢) النهج أبواب الحكم تحت رقم ٣٨٤.

(٣) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب الكتمان تحت رقم ٣.

(٤) رواه الكليني في الكافي باب التمييز من كتاب الإيمان والكفر.

فلا يعدون سرّي وسرك ثالثاً ألاكل سرّ جاوز اثنين شايع (١)
 قوله عليه السلام «أحسنست» للتقريع كما هو الشايع في استعمال هذا الكلام فـ في
 المجاورات ويدل عليه ما بعده وقيل لرجل : كيف تحفظ السرّ؟ فقال : أجد
 للمخبر واحلف للمستخبر . وجحدّه وإن كان كذباً لكنّ الكذب مطلوب في بعض
 المواضع وكذا الحلف والتورية فيها أحسن ، ونقل أن رجلاً أفشى سرّه إلى
 أخيه فقال له أحفظت؟ فقال : بل نسيت ، ومن شأن الجاهل إفشاء السرّ والعيب
 لعدم علمه بخامة عاقبته وسوء خاتمته وإنّما ذلك لظلمة جنانه وضعف إيمانه و
 رخاوة لسانه واعتياده بالأذى والأضرار فدائماً نفسه منه في تعب وبلاء وغيره
 منه في نصب وعناء .

(والصّلوة وضدّها الاضاعة) إقامة الصّلوة بحدودها و شرايطها من أكمل
 فضائل العقل وملِكَاته ، وإضاعته من أعظم رذائل الجهل وصفاته وذلك لأنّ
 الصّلوة الكاملة الموجبة للمحو عن الهويّات البشريّة والاتّصاف بالصفات الملكيّة
 والعروج إلى المقامات اللاهوتيّة كما يعتبر في تحقّقها أعمال بدنيّة مثل الطهارة
 وستر العورة والاستقبال إلى بيب الله والتكبير والقراءة والأذكار والركوع والسجود
 والنشيد والتسليم كذلك يعتبر في تحقّقها أفعال قلبيّة بازاء تلك الأعمال وتلك
 الأعمال بمثابة الجسد وهذه الأفعال بمنزلة الرّوح أمّا طهارة القلب فنخليصه عمّا
 سواه تعالى وتنزيهه عمّا عداه وأمّا ستره فستر عيوبه عن الرّوحانيين بالتوبة
 والانابة طلباً لقلبليّة محاوره الله ومناجاته والدّخول في ساحة عزّه ومشاهدة
 كمالاته وأمّا استقباله إلى الله فمطالعة جلاله وجماله وقدرته و كماله ، وأمّا
 قيامه بين يديه فازعانه بأنّه عبد ذليل فقير مائل بين يدي ربّ جليل ، وأمّا
 تكبيره فبأن يعتقد أنّه تعالى أكبر من أن يصفه الواصفون وينعته الناعتمون و
 يأتي بحقّ عبادته العابدون ، وأمّا قراءته فبأن يتعمّق في الباطن ما نطق به اللسان
 الظاهر ويندكّر أنّه تعالى هو المستحقّ للحمد والثناء والجامع للكمالات كلها

في ضمن أحسن الأسماء وأنه ربّ كلّ شيء، يعطيه ما يليق به من حاله آنافاً نأ و يبلغه إلى غاية كماله شيئاً فشيئاً فكلّ شيء سواء في رقّ الحاجة إليه مفتقر إلى فيضه مقهور بين يديه وأنه المنعم في الدنيا والآخرة ينعم كلّ أحد بما يليق بحاله وأنه المالك في يوم الجزاء بالاستحقاق ولأمالك فيه غيره على الإطلاق، وأنه المعبود المستحقّ للعبادة وغاية الخضوع دون غيره، وأنه المستعان في جميع المهمّات وفي أداء العبادات، وأنه الهادي إلى الدين القويم والصراط المستقيم صراط أمير المؤمنين والأئمّة المعصومين عليهم السلام، وأنه الموفق للميل عن صراط الضالّين المضلّين، وأما ركوعه فبان يتواضع ويتخشّع ويعترف بأنّه تعالى متّصف بالعظمة والكبرياء، ومستحقّ بأن يتذلّل له الأشياء بالانحناء، وأما سجوده فبان يرى كلّ شيء عند كمال عظّمته موضوعاً وكلّ قدر عند جلال رفعة مخفوضاً ويتواضع له زائداً على ما سبق ويلقى نفسه على تراب المسكنة والافتقار ويضع جبهته على غبار العجز والانكسار، وأما تشهّده فبان يشاهد بعين البصيرة تفرّده بالالهيّة وتوحّده بالربوبية وتنزّهه على أن يشاركه في العبادة، وأما تسليمه فبان يقصد أنّه قطع المراحل الناصوتية وبلغ المنازل اللاهوتية ورأى عند أبوابها الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين خاشعين لهيبته فيسلم عليهم تحية لهم وتأنيساً بهم، وبالجملة المقصود الأصلي من الصلاة تطويع النفس الأمّارة للعقل وتمرينها على موافقته وهو لا يحصل بدون حضور القلب وأفعاله المذكورة والتفاتة إلى مشارق أنوار الحقّ ومطالع أسرارده وتجردّه عن جلايب العوايق البشرية وسيره في عالم التوحيد والصلوة بهذا الوجه أعني المشتملة على الأعمال البدنيّة والأفعال القلبية من أكمل فضائل العاقل العارف بالله وآياته، وهي التي ورد في وصفها والحثّ عليها قوله تعالى «إنّ الصلوة تنهى عن الفحشاء» وقوله تعالى «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» وقوله

عَلَيْهِ السَّلَامُ «الصلوة عمود الدين (١)، وقوله «الصلوة مفتاح الجنة (٢)، وقوله «من صلي ركعتين ولم يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر الله ذنوبه (٣)، وقوله «قرء عيني في الصلوة (٤)، وقوله: «الصلوة قربان كل تقى (٥)، وإضاعته من جنود الجهل وصفات الجاهل وهي عبارة عن تركها بالمرّة أو الإتيان بالأعمال البدنية مجردة عن الأفعال القلبية لأن الإضاعة تختلف باختلاف حال الجهل ورسوخه فرب جاهل يبلغ جهله إلى حد يتركها بالكليّة لسواد قلبه وزوال بصيرته واعتقاده ورب جاهل يصلي ولا يخطر بباله أنه يصلي إلى آخر الصلوة لتسلط النفس والشيطان عليه و اشتغال قلبه بغير الله والتفاتة إلى ما سواه ويشملها الذم في قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا» ورب جاهل يصلي وهو أنه يصلي في بعض الأوقات دون بعض ويحضر قلبه في بعض الأفعال دون بعض، وهذا فعله مختلط وعمله ممتزج يقرب من الحق تارة ويبعد أخرى والذي يقتضيه النظر أنه في خطر عظيم ولكن دلّ بعض الروايات المعتبرة أنه يقبل من صلواته بقدر ما يعقله وهذا دلّ على صحّة صلواته وخروجه عن عهدة التكليف (٦)

(١) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة وابن منيع أيضاً . كما في الجامع الصغير وكنوز الحقائق للمناوي .

(٢) لم أجده هكذا وللدارمي في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري «مفتاح الجنة الصلاة» .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده ج ٤ ص ١١٢ و ١١٧ . ورواه ابن المبارك في الزهد والرقائق والراوندي في لب اللباب كما في المستدرك الوسائل كلهم بزيادة «من توشأ وصلى ركعتين- الحديث» وبإدنى اختلاف في لفظه .

(٤) أخرجه النسائي ج ٧ ص ٦٧ في حديث عن انس . ورواه الصدوق في الخصال أبواب الثلاثة ج ١ ص ٧٩ .

(٥) رواه الكليني في الكافي كتاب الصلاة باب فضل الصلاة تحت رقم ٦ .

(٦) قد يقع في كلام بعضهم ان قبول العمل شيء وصحته شيء آخر ويمكن ان يكون العمل صحيحاً غير مقبول وربما ترى في كلام اهل التحقيق انكار هذا المعنى ونسبته الى *

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(والصوم وضد الافطار) ليس المراد بالصوم هنا مجرد الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما من الأمور المذكورة في كتب الفقهاء بل المراد به الامساك عنها وعن جميع ما يوجب البعد عنه تعالى ولا يتحقق ذلك إلا بصوم جميع الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة وإمساكها عما يكره أو يحرم وذلك بأن يجتنب عن أذى الخادم وغيره وعن ضربه وشتمه، ويحفظ البصر عن النظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه والقلب عن ذكر غير الله والسمع عن استماع ما لا يجوز واللسان عن الكذب والبهتان والغيبة والبهتان والحلف والمراء وإنشاد الشعر في الليل والنهار ويعف البطن والفرج عن تناول الشبهات والمحرمات وإكثار الحلال من الأطعمة والأشربة وتناول أنواع المستلذات وقت الإفطار، وقس على ذلك سائر الأعضاء وهو مع ذلك يقوم بين الخوف والرجاء في رده لتجوز التقصير فيه وقبوله لملاحظة لطف الله وكرمه ولا ريب في أن الصوم بهذا المعنى من أفضل خصال العقل وأعظم جنوده التي يستعين بها في جهاد النفس الأمارة بالسوء وكسرها وشهواتها وإن الإفطار يعني ترك الامساك عن جميع ما ذكر أو عن بعضه من أكمل رذائل الجهل وأعوانه في إطاعة المهورات النفسانية وتناول الشهوات الشيطانية والملذات الجسمانية الموجبة للبعد عن نيل رحمة رب العالمين والقرب من أسفل السافلين نعوذ بالله من مخاطرات الجهل وهمزات الشياطين (والجهاد وضد النكول) الجهاد بالكسر مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في

* العشوية أي جهال اهل الحديث وحجة هؤلاء أن الله تعالى امر بشيء انى به المكلف على ما أمر به فيستحق الثواب عليه عقلا ونقلا حيث قال « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يدعى أن الله تعالى ربما لا يقبل العمل الصحيح ان أراد به أنه لا يعطيه ثوابا أصلا فهو قبيح لا يجوز نسبته إلى الله تعالى وان أراد أنه يعطى ثوابا أقل من أمثاله لقلة شرائط الكمال فهو ممكن ولكنه غير متبادر من لفظ القبول والحق أن كل عمل صحيح مجز يشاب عليه وان اختلفت الاعمال باختلاف شرائط الكمال ولا ريب في صحة ما ذكر الشارح من استفادة صحة العمل من الرواية ولا بد أن يعمل القبول في الروايات على زيادة الثواب لا اصل الثواب (ش).

تحمل الجهد إذ كل واحد من المتخاصمين يبذل طاقته و يتحمل مشقته في دفع صاحبه ، والنكول الجبن يقال : نكل عن العدو . ينكل بالضم أي جبن ، والناكل الجبان ، الضعيف ، ثم الجهاد على خمسة أصناف جهاد مع العدو الظاهر وهو الكافر قال الله تعالى « انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » و جهاد مع العدو الخفي قال الله تعالى « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً » و جهاد مع أصحاب الباطل بالعلم والحجة قال الله تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » و جهاد مع الفاسق من أهل الايمان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر » و جهاد مع النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا » وهذا الصنف أشق وأعظم من الجميع كما دللت عليه التجربة ودل عليه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث برسيرة فلما رجعوا قال : « مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي الجهاد الأكبر » قيل : يا رسول الله ما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس (١) ، ومن نظر في هذا الخبر الذي نحن في صدد شرحه حق النظر وتأمل في كثرة جنود الجهل وكثرة شوكتها وغلبتها في الأثر حق التأمل عرف سر كون هذا الجهاد أعظم وأكبر ونحن نذكر حقيقته وكيفيته ووجه كونه أعظم في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن يراد بالجهاد هنا جميع هذه الأصناف لأن كل واحد منها من صفات العقلاء و خواص الأولياء والصابرين في البأساء والضراء الذين غاية مناهم تخلص نفوسهم و نفوس عباد الله عن قيود الهلكات ، وأغلال الشبهات وسلاسل الزلات وأنتزاعها من أيدي هذه الدنيا الغدرة والأبالسة المكاره وسياقها إلى بساط الحق وساحة رحمته ومحل كرامته وفناء جنمته فيدخلون فيها إخواناً على سرر متقابلين لا يمستهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وأما النكول عن الجهاد والتقاعد منه فهم من سمات الغافلين و صفات الجاهلين الذين يسلكون مسالك النفوس الأمارة و يختارون راحتها على مشاقها

و هم عن شناعة العقابة جاهلون و يؤثرون الحيوة الدنيا على الآخرة و هم عنها غافلون.

(والحجّ وضده نبد الميثاق) و الحجّ بالفتح القصد وقد غلب على قصد الكعبة للنسك المعروف، وبالكسر الاسم، والميثاق العهد ونبذه نقضه من نبد الشيء من يده طرحه ورمى به لأنّ نقض العهد طرح له والمقصود أنّ حجّ بيت الله تعالى من صفات العاقل الذي شأنه الوفاء بالعهد والميثاق و تركه من صفات الجاهل الذي شأنه نقض العهد والميثاق وذلك لأنّ الله تعالى لما أراد أن يأخذ المواثيق من العباد أخذها في ذلك المكان و أمر الحجر و هو ملك بهذه الصورة يسمع و يرى فالتقمها فمن أتاها وجدّ له الاقرار يشهد له بالموافاة يوم القيمة ومن لم يأتها فهو ناقض العهد وناسيه ويشهد عليه بالكفر والانكار و نقض العهد يدلّ على ذلك روايات متكررة و يحتمل أن يراد بالميثاق ما أجابوا عند نداء إبراهيم عليه السلام وطلبه إليهم إلى الحجّ وهم في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات بقولهم لبيك اللهم لبيك و يحتمل أيضاً أن يراد بالحجّ القصد إلى الأئمة الطاهرين عليهم السلام و العكوف في أبواب علومهم و معارفهم والسؤال عنهم لأنّ الله تعالى أخذ ميثاق ذلك على العباد و نبد الميثاق تركهم والرجوع إلى أصحاب الأهواء الباطلة و أرباب الآراء الفاسدة و من الأفاضل لما رأى أنّ عدد الجنود زائد على الخمسة و السبعين بثلاثة حكم بأن هذه الفقرات الأربع أعني « الصلوة وضدّها الاضاعة إلى آخر الأربع ترجع إلى فقرة واحدة أعني العبادة وضدّها الاضاعة (١) والله أعلم

(١) قد مر في شرح أول الحديث في الصفحة ٢٧٠ ان مفهوم العدد غير معتبر و ليس المراد الحصر في خمسة وسبعين بل الجنود أكثر من ذلك بكثير و انما ذكر الأهم و الاعرف و مر أيضاً كلام الشيخ بهاء الدين و قال في الوافي: المذكور في النسخ التي رايناها عند التفصيل ثمانية و سبعون و لعل الثلاثة الزائدة الطمع والعافية والفهم لايجاد الاولين مع الرجاء والسلامة المذكورين و ذكر الفهم مرتين في مقابلة اثنين متقابلين و لعل الوجه في ذلك انه اما كان كل منها غير صاحبه في دقيق النظر ذكره عنجدة و لما كان الفرق دقيقاً خفياً والمعنى قريباً كما يأتى ذكره لم يحسب من العدد و قال المجلسي - ر ه - وفي الغصال وغيره زيادات اخبر برتقى منها إلى احدى وثمانين (ش) .

(وصون الحديث و ضده النميمة) نمّ الحديث ينمّه و ينمّه بالضم و الكسر نمّا أي قنّته و الاسم النميمة و الرّجل نام و نمّ و نمّام أي قنّات للمبالغة و القنّات من قنّت الحديث إذا سمعته و جمعته و كذلك فعل النّمّام، و قال في النهاية: النميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الافساد و الشرّ، و مثله قال المازري و على هذا هذه الفقرة أخصّ من الكتمان و الافشاء، لأنّ الكتمان أعم من صون الحديث و غيره و الافشاء أعمّ من نقل الحديث و غيره، و قال الغزالي: النميمة كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث و على المنقول إليه أن لا يصدق الناقل لأنّه فاسق و أن ينهأ لأنّ نهيه من النصيحة و أن يبغضه لأنّه مبغض عند الله و يجب بغض من يبغضه الله سبحانه و أن لا يظنّ بالمنقول عنه شرّاً و أن لا يجسّس عليه و لا يحكي ما نقل عنه لأنّه يصير نمّاماً، و حكمها الحرمة لتضمّنها مفسدة عظيمة من التباغض و التباعد و التفارق و كسر عرض المؤمن و قد يؤدّي إلى سفك الدّماء و نهب الأموال و نحوها إلاّ أن تتضمّن مصلحة شرعيّة فلا تمنع كإخبار الامام عمّن يريد أن يوقع فساداً و إخبار الرّجل عمّن يريد أن يفتك به أو بأهله أو بماله و قد يجب ذلك بحسب المواطن إلاّ أنّها حينئذ ليست بنميمة و قد ورد الرّوايات على ذمّ النّمّام منها ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «محرّمة الجنّة على القنّاتين (١) المشائين بالنميمة» (٢).

(و برّ الوالدين و ضده العقوق) قال في النهاية: البرّ بالكسر الاحسان منه الحديث في برّ الوالدين و هو في حقّهما و حقّ الأقربين من الأهل ضدّ العقوق و هو الاساءة و التضييع لحقّهم يقال: برّ يبرّ فهو بارّ و جمعه بررة و جمع البرّ أبرار و هو كثيرأما يخصّ بالأولياء و الزّهاد و العبّاد، و عرق والده يعقّه عقوقاً فهو عاق إذا آذاه و عصاه و خرج عليه و أصله من العقّ و هو الشقّ و القطع و قد

(١) قنّوه سخن چینی (ش).

(٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب النميمة تحت رقم ٢.

ورد من طرق الخاصة والعامّة أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب فالبر بحكم
التضادّ من عظام الحسنات ، و من برّك بهما أن تحسن صحبتهما وتقضى ديونهما ،
وتعينهما على فعل الخيرات ، وتفعل ما يسرّهما وتترحم عليهما ، وتوصل ما
أمكن من الخيرات إليهما ، ولا تكلفهما سؤال شيء مما يحتاجان إليه ، ولا تقول
لهما: أفّ إن أضجرك ، ولا تنهرهما إن ضرباك ، ولا تملأ النظر إليهما إن أغضباك
ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدّمهما ولا تستسبّهما بأن
تسبّ أباً غيرك و أمّه فيسبّ أباك و أمّك ولا تفعل ما يؤذى نفسك أو صديقهما
فإن ذلك يؤذيهما ، ولا تعنهما على الظلم فإنّ الاعانة عليه خلاف البرّ ، ولا تسافر
إلاّ باذنهما و إن كان إلى الجهاد لأنّ أنسهما بك يوماً و ليلة خير من جهاد سنة ،
ثمّ لافرق في وجوب برّهما بين أن يكونا حيّين أو ميّتين لرواية محمد بن عمران عن
الصّادق عليه السلام ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إنّ العبد ليكون بارّاً
بوالديه في حيوتهما ثمّ يموتان فلا يقضى عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عزّ
وجلّ عاقباً ، وإنّه ليكون عاقباً لهما في حيوتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى دينهما و
استغفر لهما فيكتبه عزّ وجلّ بارّاً (١) » وكذا لافرق بين أن يكونا برّين أو فاجرين
لما رواه عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ثلاث لم يجعل الله عزّ وجلّ لأحد
فيهنّ رخصة أداء الامانة إلى البرّ والفاجر . والوفاء للعهد للبرّ والفاجر وبرّ
الوالدين برّين كانا أو فاجرين (٢) » ولا بين أن يكونا مؤمنين أو مخالفين أو كافرين
لروايات متكرّرة منها رواية جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) ورواية زكريا بن
ابراهيم عنه عليه السلام (٤) .

(والحقيقة و ضدّها الرياء) لكلّ شيء حقيقة و حقيقة العمل هي الاخلاص

(١) و (٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب البر بالوالدين تحت رقم ٢١ و ١٥ .

(٣) و (٤) المصدر تحت رقم ١٠ و ١١ .

يعنى، صرفه إلى الله طلباً لرضاه والرياء، وهو القصد بالطاعة إلى التقرب بالمخلوقين و طلب المنزلة في قلوبهم والميل إلى إعظامهم له و نوقيرهم إياه و تسخيرهم لقضاء حوائجه و القيام بمهماتہ إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة النفسانية والتسويات الكاسدة الشيطانية منافية لتلك الحقيقة وضدها لا يجامعها أصلاً كما أشرنا إليه سابقاً بخلاف الشوب في قوله عَلَيْهِ السَّلَام «والاخلاص وضده الشوب» فإن بعض أفراده و هو ما إذا ضمَّ إلى العبادة قصد تحصيل الثواب والتحرُّز عن العقاب أو قصد التبرُّد والتسخُّن غير منافي لحقيقة الاخلاص وإنما هو منافي لكماله فلذلك لم يجعل الشوب ضدَّ الحقيقة مثل الرياء إذ اعرفت هذا فنقول : إن خصصنا الرياء في هذه الفقرة بالرياء، الخالص وعممنا الشوب في الفقرة السابقة بشوب الرياء وغيره أو خصصنا الشوب بشوب غير الرياء، وعممنا الرياء هنا بالرياء الخالص والرياء المنضمَّ كان بينهما تباين في التحقق قطعاً وفي الحكم أيضاً على الثاني دون الأول لأنَّ الرياء مبطل للحقيقة مطلقاً والشوب على الثاني غير مبطل للحقيقة بل لكمالها عند بعض وعلى الأول أعمُّ من أن يكون مبطلاً أو غير مبطل وإن عممنا الشوب والرياء كليهما كان بينهما عموم من وجه في التحقق وعموم مطلق في الحكم .

(والمعروف و ضدّه المنكر) أي الاتيان بهما والكلام هنا في سبعة أشياء الأول في حدّ المعروف وهو في اللّغة اسم لكلّ ما اتّصف بحال يوجب كونه معلوماً ومنه يقال : فلان معروف إذا اتّصف بوصف يوجب شهرته بين الناس وفي الشرع اسم لجميع ما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى واجباً كان أو ندباً مثل الصلوة والزّكوة والاحسان إلى الناس و إعطاء فضل المال إلى غير ذلك من مكارم الأعمال ومحاسن الأفعال ولا يبعد تخصيصه هنا بما سوى الواجبات ممّا يتعلّق بالحقوق المالية لقول الصادق عَلَيْهِ السَّلَام « المعروف شيء سوى الزكوة فنقرّبوا إلى الله عزّ وجل

بالبرّ وصلة الأرحام (١)، والمنكر الشيء المتغيّر عن حاله ووصفه حتّى ينكرو
 يجهل ومنه النكرة ضدّ المعرفة فإنّ المعرفة إذا غيرت عن وصف التعريف تصير نكرة
 مجهولة الثاني في باعنه وعلمته قال الصادق عليه السلام «وليس كلّ من يحبّ أن يصنع المعروف
 إلى الناس يصنعه و ليس كلّ من يرغب فيه يقدر عليه ولا كلّ من يقدر عليه يؤدّن
 له فيه فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والأذن فهناك تمتّ السعادة للطالب والمطلوب
 إليه (٢)». الثالث في ثمرته وفوائده ، وفوائده غير محصورة منها ما أشار إليه الباقر
 عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أوّل من يدخل الجنّة المعروف وأهله ، و
 أوّل من يرد عليّ الحوض (٣)» وما أشار إليه الصادق عليه السلام بقوله «صنائع المعروف
 تقي مصارع السوء (٤)». الرابع في خصال أهله قال الصادق عليه السلام « رأيت المعروف
 لا يصلح إلّا بثلاث خصال تصغيره وتستبره وتعجيله فإنّك إذا صغرت عظمته عند
 من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته ، وإذا عجلته هنأته وإن كان غير ذلك سخفته
 ونكدته (٥)». الخامس في وضعه موضعه قال الصادق عليه السلام لمفضل بن عمر : «إذا
 أردت أن تعرف إلى خير يصير الرّجل أم إلى شرّ فانظر إلى أين يضع معروفه
 فإن كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنّه يصير إلى خير وإن كان يضع معروفه عند
 غير أهله فاعلم أنّه ليس له في الآخرة من خلاق (٦)» وقال جابر: سمعت أبا
 عبد الله عليه السلام يقول : «لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه
 ما قبله منهم ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتّى
 يأخذوه من حقّ وينفقوه في حق (٧)». السادس في آدابه وهي اختيار المتوسط
 بين الإفراط والتفريط قال الله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
 كلّ البسط فتقعد ملوماً محسوراً» وقال أبو الحسن عليه السلام «لا تبدل لآخوانك من

(١) و (٢) و (٣) الكافي كتاب الزكاة باب فضل المعروف تحت رقم ٣ و ١١.

(٤) المصدر باب أن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء تحت رقم ١.

(٥) المصدر باب تمام المعروف تحت رقم ١.

(٦) و (٧) المصدر باب وضع المعروف موضعه تحت رقم ٢ و ٤.

نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم، (١) السابغ عدم كتمان الطالب للمعروف قال أبو عبد الله عليه السلام: «لعن الله قاطعي سبيل المعروف، قيل: وما قاطعوا سبيل المعروف قال: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره (٢)» وقال عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: من أتى إليه معروف فليكف به، فإن عجز فليثن عليه فإن لم يفعل فقد كفر النعمة (٣)» وإذا عرفت المعروف وأقسامه وأحكامه عرفت المنكر وأقسامه وأحكامه بالتضاد، والأول من صفات العاقل العارف المستيقن بالله وباليوم الآخر، المشفق بعباد الله، والثاني من صفات الجاهل المغرور بالدنيا المفتون بزهراتها.

(والستروضة التبرج) الستر بالفتح مصدر سترت الشيء، أستره إذا غطيته فاستتر هو وتستر أي تغطى والرجل ستر أي غفيف، والجارية ستيرة، وأمّا الستر بالكسر فهو ما يستر به كالسترة بالضم يعني أن من جنود العقل و صفات العاقل ستر الذنوب بالتوبة أو سترها عن الناس لقوله عليه السلام: «المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور له (٤)» أستر زلات المؤمنين وعوراتهم ومعايبهم أو ستر الحلي والزينة ومواضعها عن الأجانب مثل السواد للزند والخلخال للساق والدملج للعضد والقلادة للعنق والقرط للأذن والوشاح للمعاق والكشح، وهذا أظهر الاحتمالات بقرينة ضده إذا ظاهر هو أن التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب وهو حرام عليها قال الله تعالى: «ولا يبدن زينتهن» الآية وقال: «ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وإذا حرم إظهارها حرم إظهار مواضعها بالطريق الأولى وهو متفق عليه بين العامة والخاصة ومن التبرج تطييبها وتجميل ثوبها وتزيينها بأثواب فاخرة وخروجها من بيتها وتعريضها للنرجال فيطمع منهم من كان في قلبه مرض قال رسول الله ﷺ: «آية امرأة تطيبت وخرجت من

(١) الكافي باب آداب المعروف تحت رقم ٢.

(٢) و (٣) الكافي باب الكفر المعروف تحت رقم ٢٠١-

(٤) الكافي كتاب الإيمان والكفر باب ستر الذنوب تحت رقم ١.

بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت» (١) وقال أبو عبد الله عليه السلام «لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها» (٢) ومنه إظهار صوت حليتها للأجانب قال الله تعالى: «ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن».

(والنقيّة وضدّها الاذاعة) في الصحاح اتقى يتقى أصله اوتقى على افتعل قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وأبدلت منها التاء و ادغمت، فلمّا كثر استعماله في لفظ الافتنال توهّموا أن التاء من نفس الحروف يعني من نفس حروف الكلمة و أصولها فجعلوه إتقى يتقى وفتح التاء فيهما مخففة ثم لم يجدوا له مثلاً في كلامهم يلحقونه به فقالوا تقى يتقى مثل قضى يقضى. وفي المغرب الوقاية والوقا، كل ما وقيت به شيئاً والنقيّة اسم من الاتقاء وتأوها بدل من الواو لأنّها فعيلة من وقيت وهي أن يقي نفسه من اللاتمة أو من العقوبة وإن كان على خلاف ما يضرر و في القاموس اتقيت الشيء وَتَقَيْتُهُ وَأَتَقَيْتُهُ وَأَتَقَيْتُهُ تَقَى وَتَقَيْتُهُ وَتَقَاءَ كَكَيْسَاءَ: حذرته، والاذاعة إفعال من الذيع يقال: ذاع الخير يذيع ذيعاً إذا انتشر وأذاعه غيره أي أفشاه والمذيع الذي لا يكتُم السرّ إذ عرفت هذا فنقول النقيّة جائزة إلى يوم القيمة نقله المغرب عن الحسن أيضاً وهي دين الله في عباده وسنة الله في بلاده (٣)

(١) و (٢) الكافي كتاب النكاح باب النستر نعت رقم ٣٧٢.

(٣) النقيّة دين الله في عباده فانه تعالى امر بذلك وسنة الله في بلاده لان الناس مجبولون عليها ولا يخالفون الجبارين في سلطانهم الا اذا علموا من انفسهم قوة وقدرة على دفعه . واعلم ان النقيّة من السلطان اعني الحكومة والحكومة لا يهتم بشيء الا بملكه وقدرته فاذا احتمل من جماعة خروجاً عليه دفعهم ونكل بهم سواء كانوا موافقين له في المذهب أو مخالفين وان لم يعتقد فيهم خلافاً خلاهم ومذهبهم ولذلك امر الائمة عليهم السلام شيعتهم باستعمال النقيّة واظهار الطاعة حتى يامن الامراء من بوائقهم ويخلوهم وهذا اكثر تأثيراً في بيان لاحكام و ترويج الشرع وانما بقي مذهب التشيع وانتشر هذا الانتشار السريع العظيم بشيئين بأمن الامراء من طغيانهم وباتقئهم في بلاد المخالفين وبتنزه علماءهم من تصدى مناصب الحكومة واستقلالهم في امرهم بحيث لا يعتمد العزل والنصب في حقهم كما في علماء اهل الخلاف «ش».

وجنة المؤمن يدفع بها سيوف مكر الماكرين وترسه يرد بها سهام كيد الكائدين وحصنه يأوي إليه لدفع تعدى الظالمين و من صفات العاقل الفاضل الذي يعلم حقيقتها و حقيقتها و مواضع استعمالها و موارد الحاجة إليها فيقول و يفعل عند الضرورة والحاجة بخلاف ما يعتقده حفظاً لنفسه وما له وغيره من المسلمين عن التورط في المهالك و يحسن صحبة الأشرار تحرياً من عقوبتهم و تفزراً من مؤاخذتهم و قدروي «أن رجلاً استأذن على رسول الله ﷺ فقال : بئس أخو العشيرة فأذن له فلمّا دخل عليه أقبل عليه رسول الله ﷺ بوجهه و بشره يحدثه حتى فرغ و خرج من عنده فقيل له : يا رسول الله أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته و أقبلت عليه بوجهك و بشرك فقال ﷺ : إن من شرّ عباد الله من يكره مجالسته لفحشه (١) ، و تقيّة الأئمة عليهم السلام من أهل الجور مشهورة في الكتب مسطورة و في الآيات و الروايات الكثيرة دلالة على جوازها بل على وجوبها قال الله تعالى : «الآمن أكره و قلبه مطمئن بالإيمان» نزل في عمار بن ياسر حين (٢) أكرهه أهل مكّة و قال : «و أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» قال الصادق عليه السلام : بما صبروا على التقيّة و قال : «و يدرون بالحسنة السيئة» قال عليه السلام الحسنه التقيّة و السيئة الإذاعة (٣) »

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب من يتقى شره وأخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١ .
(٢) و يريب مغالفتونا على مذهبنافى التقيّة و عمدتهم في ذلك ان النبي «ص» و الأئمة عليهم السلام في اعتقادكم نصبوا البيان الشرايع و الاحكام فلو اتقوا من الإعداء و لم يبينوا بقيت الاحكام مستورة غير معلومة و انتفت الفائدة من نصيبهم و أيضاً لم يبق اعتماد على أقوالهم و أحكامهم اذ يحتمل التقيّة بيان خلاف الواقع و انتم تقولون الامام يجب أن يكون معصوماً من الخطأ ليكون قوله حجة و التقيّة مثل الخطأ او اشنع اذ يوجب عدم الاعتماد عليهم و الجواب ان فرض التقيّة انما هو فيما لا يوجب خفاء الاحكام و لا يتنفى به الاعتماد على قول الامام و فرق بين التقيّة و عدم العصمة لان التقيّة عدم فاذا اتقى بالتقيّة و كان عالماً به لم يمنعه من بيان الحقيقة في وقت آخر بحيث يزيل الشبهة و أما عدم العصمة فربما يغطي في الحكم او في الفعل و لا يعلم به و لا يلتفت اليه فيمضى الامر على خطاه و ان أراد الاستدراك احتمل خطاؤه في الثاني دون الاول «ش» .

(٣) راجع الكافي كتاب الايمان والكفر باب التقيّة .

و بالجملة النقيّة ترس العاقل و حرزه و جنده ، و أمّا ضدّها و هي الاذاعة فمن صفات الجاهل الذي يقصر نظره عن ملاحظة سوء عاقبتها و قبح مآلها فانّه قد يفعل شيئاً أو يتكلّم بكلام أو يروي حديثاً يورث قتله أو ضربه أو حبسه أو شتمه أو نهب أمواله أو سبى ذراريه أو نكال غيره من المسلمين وقد دلّت الآيات و الروايات المتكثّرة على ذمّها قال الله تعالى : «فاذا جاءهم أمر من الأمان أو الخوف أذاعوا به» و قد عيّرهم بالاذاعة فأياً كم و الاذاعة و قال الصادق (عليه السلام) : «ما قتلنا من أذاع حديثنا خطأً ولكن قتلنا قتل عمد (١)»

(و الانصاف و ضده الحميّة) الانصاف العدل و التسوية ، يقال : القاضي أنصف بين الخصمين إذا عدل و سوّى بينهما في المجلس ، و فلان أنصف الناس من نفسه إذا رضي لهم ما رضي لنفسه و كره لهم ما كره لنفسه و حكم على نفسه لو كان الحقّ لهم و عن الصادق (عليه السلام) : «سيّد الأعمال ثلاثة وعدّ منها إنصاف الناس من نفسك حتّى لا ترضى لك بشيء إلاّ رضيت لهم مثله (٢)» و منه الانصاف في المعاملة و هو أن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلاّ مثل ما يعطيه و لا يناله من المضارّ ما يناله منه و هو من أكمل فضائل العقل لأنّ العاقل يعلم أنّ من أنصف زاده الله تعالى عزّاً في الدنيا و الآخرة و هو في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه. و الحميّة الأنفة يعني استنكاف الرّجل من دخول العار عليه و هي سبب لحميّه و حمايته و غايتها أن يدفع عن قومه ظلماً و جوراً أو إنّ أدّى دفعه إلى ظلم و جور أشنع و أقبح من ذلك أو يرتكب لدفع ما هو خلاف الأولى عن نفسه أو عن قومه ضرراً عظيماً لغيره أو يرى شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين أو نحوها ممّا هو شريعة الجهلاء و طريق السفهاء لقسوة قلوبهم و غلظة طبائعهم حتّى أنّهم يستعملون لسوط واحد سيوفاً و يحدّثون لحتف واحد حقوفاً و يقيمون حميّة الجاهليّة الأولى و يظنّون أنّ ذلك مماثل للانصاف بل هو أفضل وأولى فلا يجدون إلى الانصاف دليلاً أو ثبوتاً كالأمر بل هم أضلّ سبيلاً

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الاذاعة تحت رقم ٤.

(٢) المصدر باب الانصاف والعدل تحت رقم ٧.

قال رسول الله ﷺ: «من تعصّب أو تعصّب له فقد خلع ربة الايمان من عنقه» (١) وقال: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعنه الله تعالى يوم القيمة مع أعراب الجاهلية» (٢) و ينبغي أن يعلم أن تعصّب الرّجل وحميسته في الدّين ومحبته لقومه وإعانتة لهم لأعلى الظلم ليست من الحميّة المذمومة قال علي بن الحسين (عليه السلام): «لم تدخل الجنة حميّة غير حميّة حمزة بن عبدالمطلب وذلك حين أسلم غضباً للنبّي ﷺ» في حديث السلا الذي ألقى على النبي ﷺ (٣) وقال (عليه السلام): «ليس من العصبية أن يحبّ الرّجل قومه و لكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم» (٤) (والتهيمّة و ضدّها البغي) التهيمّة إمّا بمعنى الموافقة يقال: تهايموا أي توافقوا أو بمعنى الإصلاح تقول: هيأت الشيء إذا أصلحته ، أو بمعنى تهيمّة النفس واستعدادها للحركة نحو الفضائل والاعراض عن الرّذائل أو بمعنى ما يتبع ذلك الاستعداد من هيئة حسنة راسخة موجبة لعدم ظهور ريبة منها و لبقائها على حالة واحدة واستمرارها عليها وهي في الحقيقة مبدء لتحصيل الكمالات . قال في المغرب: الهيمّة هي الحالة الظاهرة للمتهيمّ للشيء و قوله (عليه السلام): «أقبلوا ذوى الهيئات عشراتهم» (٥) قال الشافعي ذوالهيمّة من لم يظهر منه ريبة والبغي بمعنى طلب الشرّ يقال: بغى أحدهما صاحبه في شيء أي طلب له شرّاً أو أراد له و بمعنى التعدي والاستطالة والظلم وكلّ مجاوزة المحلّ وإفراط على المقدار الذي هو حدّ الشرع ولعلّ المتصوّد والله يعلم أن الموافقة بين الناس أو بين الامام والرّعية أو إصلاح النفس من رينها وصقلها من كدرة شرارتها أو استعدادها نحو الكمال أو الهيمّة النابعة لذلك الاستعداد الموجبة لعدم ظهور ريبة منها و لبقائها على حالة واحدة مع استمرارها على تلك الحالة و عدم خروجها منها من صفات العقل و جنوده و البغي بالمعنى الثاني

(١) و (٢) و (٣) و (٤) رواه الكليني في كتاب الايمان والكفر باب العصبية تحت

رقم ٢ و ٣ و ٥ و ٧ .

(٥) أخرجه أبوداود في السنن ج ٢ ص ٤٤٦ هكذا «أقبلوا ذوى الهيئات عشراتهم

الاحدود» .

المذكورة من صفات الجهل ، هذا وقرأها سيد الحكماء بالبهشة ، و قال : البهشة بالباء الموحدة قبل الهاء ، وقبل الشين المعجمة الارتياح لذي فضل و للمعروف و أحبابه والميل إليه وضدها البغي عليه .

(و النظافة و ضدّها القذر) في الصحاح النظافة النقاوة وقد نظف الشيء بالضم فهو نظيف ونظفتمه أنا تنظيماً نقّيته والتنظف تكلف النظافة وفي النهاية فيه أن الله تعالى نظيف يحب النظافة . نظافة الله كناية عن تميزه من سمات الحدوث في صفاته و تعاليه في ذاته عن كلّ نقص و حجب النظافة من غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك و مجانبة الأهواء ثمّ نظافة القلب عن الغلّ والحقد والحسد و أمثالها ثمّ نظافة المطعم والملبس عن الحرام والشبهة ، ثمّ نظافة الظاهر بملازمة العبادات ومنه الحديث «نظّفوا أفواهكم فإنّها طرق القرآن (١)» اي صونوا عن اللغو والفحش والغيبة والنميمة والكذب و أمثالها و عن أكل الحرام والقاذورات والبحث على تطهيرها من النجاسات والسواك ، والحاصل أن طهارة الباطن والظاهر و نزاهتهما عن جميع ما لا ينبغي اتّصاف الباس به ظاهراً و باطناً من أنصار العقل في الترقّي إلى عالم القدس كما يرشد إليه قوله تعالى : «وثيابك فطهر» والرجز فاهجر ، و قدرتهما من أعوان الجهل في التبعاد عن ذلك العالم لأنّ عالم القدس طاهر لا يسكن فيه إلا الطاهرون ، وينبغي (ان يعلم) أن طهارة الباطن يستلزم طهارة الظاهر وكذا نجاسة الباطن يستلزم نجاسة الظاهر لأنّ ما في الباطن يترشّح إلى الظاهر فلا جرم الحالة الباطنة مبدء للحالة الظاهرة ومن ثمّ يستدلّون بالظواهر على البواطن .

(والحياء و ضدّه الخلع) قيل : الحياء انكسار يصيب الحياة ، و قيل : هو تغيير يلحق من فعل أوترك ما يذم به ، و قيل : هو خلق يمنع من القبيح و من المتقصير في الحقوق وهو غريزة في الأكثر وقد يتخلّق به بالاكتساب لأنّ من لم يجبل عليه ربما يلتزم الحقوق و يتمسك بالشرائع و يمارسها في كرّ الدّهور

(١) أخرجه الديلمي في الفردوس كما في كنوز الحقائق للمناوي .

ومرّ الأزمان فيحصل له ملكة الانزجار عن القبايح ومبدء الانتباض عن المحارم و هي الحياء و له مراتب متفاوتة و أفراد متفاضلة أكملها و أفضلها ما ينزجر به الجوارح الظاهرة والباطنة كلّها عن ارتكاب ما لا ينبغي و دون ذلك درجات ، فإن قلت قد يكون في الانسان ما يمنعه من حقوق الله تعالى فهل هو حياء حقيقّة أم لا؟ قلت : لا و إنّما هو خور ومهانة وحمق - و إطلاق الحياء عليه أحياناً وتقسيمه إليهما في قوله ﷺ «الحياء حياءان حياء عقل وحياء حمق فحياء العقل هو العلم و حياء الحمق هو الجهل (١)» و فيما نقل عن الحكماء أن الحياء منه سكينه ووقار و منه ضعف و فيما نقل عنهم في باب الاء خلاق أن كلّ فضيلة نفسانية وسط بين طرفيها المذمومين طرف الإفراط وطرف التفريط فالحياء الممدوح وسط بين طرف إفراطه و هو الخور أعنى الاستحياء من كلّ شيء و هذا مذموم لأنّه يؤدّي إلى ترك الواجبات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره وطرف تفريطه و هو الخلاعة أعنى عدم الاستحياء من بعض الوجوه و هذا أيضاً مذموم لأنّه يؤدّي إلى ارتكاب بعض المحظورات - لا يدلّ على أن إطلاق الحياء على ما يمنع من حقوقه تعالى على سبيل الحقيقة لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمقسم لا يجب أن يكون محموداً على معناه الحقيقي ويؤيد ما قلنا ما رواه مسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال : « الحياء لا يأتي إلاّ بخير (٢) » والحياء كلّ خير (٣) ، وحمل هذا على الإيجاب الجزئي لوجه له على أن اصطلاح الحكماء ليس حجة علينا ولذلك أمّا سمع بشر بن كعب عن عمران ما نقله عارضه بقول الحكماء فقال عمران أحدّك عن رسول الله ﷺ وتحدّثني عن صحيفة الحكماء فانكار عمران دلّ على أن لوجه لمعارضة السنّة بقول الحكماء ويؤيد أيضاً قول المحقق الطوسي - ره - حيث عدّ الحياء من أنواع العفة الحاصلة من الاعتدال في القوة الشهويّة وعرفه

(١) رواه الكليني في كتاب الايمان والكفر باب الحياء ٨ .

(٢) أخرجه في صحيحه ج ١ ص ٤٧ والخازي ج ٨ ص ٣٥ من حديث عمران بن حصين .

(٣) أخرجه مسلم ج ١ ص ٤٨ وأبو داود في السنن ج ٢ ص ٥٥٢ .

بأنه انحصار النفس عن ارتكاب القبائح احترازاً عن استحقاق المذممة فانه صريح في أن
 انحصار النفس عن ارتكاب المحاسن لغرض ما ليس بحياء ، فان قلت : قد ينسب
 الحياء إلى الله تعالى فيقال : إنه حييٌ فما معناه ؟ قلت : معناه إنه سبحانه يعامل
 معاملة من له حياء يعني لا يصدر عنه القبائح وذلك لأنه إذا نسب إليه تعالى مبادي
 الآثار ولا يصح عقلاً أو شرعاً إرادة تلك المبادي يراد منها تلك الآثار مجازاً أو الجلع
 الذي هو ضده إما بالجميل وهو قلة الحياء قال في الصحاح: جلعت المرأة بالكسر فهي
 جلعة و جلاعة أيضاً قليلة الحياء تتكلم بالفحش وكذلك الرجل جلجلع و جالع ، و
 جلالة القوم مجاوبتهم بالفحش و تنازعهم عند الشرب والقمار ، وإما بالخاء
 المعجمة و هو النزع يقال : خلع ثوبه عن بدنه إذا نزع و وجه كونه ضد الحياء
 ظاهر لأن الحياء بمنزلة اللباس يستتر جميع الأعضاء و يمنع ظهور معايبها و
 صدور قبائحها و ضده هو خلع ذلك اللباس و كشف تلك المعايب والقبائح وإنما
 كان الحياء من جنود العقل و ضده من جنود الجهل لأن الإنسان متوسط بين
 العالمين عالم الهداية و عالم الغواية و عالم القدس و عالم الطبيعة . والعقل يدعوه
 إلى الأول والجهل يدعوه إلى الثاني فإذا لبس الحياء الزجر له عن ارتكاب
 القبائح يجذبه العقل إلى غاية مناه بسهولة لأن الجذب بلامانع أشد وأسهل من
 الجذب معه ، وإذا خلع منه ذلك اللباس و ظهر منه أنواع القبائح و أصناف المعايب
 يجذبه الجهل إلى نهاية مناه بسهولة لما عرفت ، فمن له حياء كامل قريب من الحق
 بالغ إلى أقصى مدارج الهداية ومن له خلع كامل بعيد عن الحق بالغ إلى أعلى
 معارج الغواية والمتوسط بين الأمرين متوسط بين العالمين متردد يقرب من كل منهما
 تارة ويبعد أخرى حتى يؤل أمره إلى ما شاء الله . والله يهدي من يشاء إلى
 سواء السبيل .

(والقصد و ضده العدوان) القصد بالشئ إرادة الاتيان به ، والقصد أيضاً

العدل وهو التوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط و لعل المقصود أن من

جنود العقل إرادة الخيرات كما روي «نية المؤمن خير من عمله» (١) وإن قصد برآ ولم يقدر عليه كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله أو المقصود أن من جنوده التوسط بين الطرفين في الأقوال والأفعال والعقائد كالتوسط في المشي بين الدبيب والاسراع قال الله تعالى «واقصد في مشيك» وروي أن سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن (٢) والتوسط في الانقاق بين التبذير والتقتير قال الله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» والتوسط في العبادة بحيث لا يلحق البدن مشقة شديدة ينفتر الطبع عنها ولا يتر كها قال رسول الله ﷺ «يا علي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت (يعني المفرط) لاظهرأ أبقى ولا أرضاً قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هراً، واحذر حذر من يخاف أن يموت غداً» (٣) [والتوسط في جميع الأخلاق بين الافراط والتفريط] والتوسط في معرفته تعالى بين التعطيل والتشبيه والتوسط في معرفة الرسول والأئمة عليهم السلام بين الرُبوبيّة والتكذيب لكمال فضلهم والتوسط في الكسب بين الكسالة والجُدّ المانع من الراحة البدنيّة أو الحقوق الدنيّة، وبالجملة التوسط في جميع الأمور إلاّ الذنوب مطلوب ممدوح والعدوان بمعنى التجاوز عن الأوساط إلى طرف التفريط والافراط كما هو شأن الجاهل [الهارب] عن الصراط المستقيم مذموم.

(والراحة: ضدها التعب) يعني أن الراحة الرُوحانيّة والجسمانيّة و

(١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سهل.

(٢) رواه الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني في تحف العقول ص ٣٦ عن النبي «ص»

مرسلاً، وأخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة والخطيب في الجامع والديلمي في الفردوس من حديث ابن عمر، وابن النجار عن ابن عباس بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

(٣) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الاقتصاد في العبادة تحت رقم ٦. ورواه

احمد في مسنده من حديث انس، والبزار من حديث جابر.

اختيار ما يوجبها من فضائل العقل وجنوده لعلهم بحقارة الدنيا وزهراتها وانصرام زخارفها لذاتها وانقضاء مصائبها وآفاتهما فيرفض الشواغل الدنياوية وينقض الواسوس النفسانية ويترك اللذات الجسمانية فلا يغتم بفوات الأموال والأسباب ولا يهتم بتحصيل المقتنيات والاكتساب ولا يغتم بغبرة التزلزل والاضطراب، ولا يحسد ولا يبغيض ولا يغيض ولا يجادل ولا يمارى فهو دائماً فارغ البال مرفه الحال، لا نفسه منه في تعب ولا روحه منه في نصب، وأمّا الجاهل فهو دائماً في تعب ومشقة وأبداء في محنة و بليّة لاهتمامه بتحصيل المقتنيات وحفظه للرسوم والعادات، و اغتمامه بفوات المشتهيات من المطاعم والملبوسات، وارتكابه لأشياء شديدة صعوبة من المعاملات واحتماله من الأشغال الدنياوية والأثقال الزائلة الفانية ما يتعب نفسه من تحملها أو يعجز، والتجأه في ذلك إلى التحاسد والتباغض مع بني نوعه من أبناء الزمان إلى غير ذلك من الأمور المورثة للحزن والغمّ والهّم والتعب كما هو المعروف من جملة أفراد الإنسان ومنشؤ ذلك استعظام الدنيا واستحقار الآخرة وهم لا يعلمون «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم الآخرة غافلون» فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الرأحة من صفات العقل والتعب من صفات الجهل. وأمّا إغاثة كلّ لصاحبه فظاهرة لأنّه نجى المخفّون و هلك المثقلون.

(والسهولة و ضدّها الصعوبة) السهولة اللينة واليسر والدّلّ بالكسر يعني سرعة الانقياد يعني سهولة الطبع في قبول الحقّ و يسره في قبول الصفات المرضية والأخلاق الحسنة والأطوار الصحيحة و ذلك و انقياده في الدين من صفات العاقل و علامات الإيمان كما ورد من طرق العامة والخاصة «المؤمنون هيسنون ليسنون» (١) و صعوبة الطبع يعني أضرار هذه الأمور من صفات الجاهل الحائر الذي ينبو ذهنه من الحقّ الزّاهر، ويمرّق طبعه من عرض الصدق إلى الجانب الآخر، ولا يطيع

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر كما في الجامع الصغير.

ورواه الكليني في الكافي كتاب الإيمان والكفر (باب المؤمن وعلاماته وصفاته)

لقائده إلى منازل العرفان والكمال بل يغلبه مثل الجموح عن دين الحق مسرعاً في سبل الضلال و كذا شأنه دائماً في سرعة المسير إلى أن يقع في أسفل السافلين و بئس المصير .

(والبركة و ضدّها المحق) البركة النماء و الزيادة و يحتمل أن يراد بها الدوام والثبات من برك البعير إذا استناخ و لزم و ثبت في موضع واحد، والمحق النقصان و ذهاب البركة ، و قيل : هو أن يذهب الشيء كلّهُ حتّى لا يرى منه أثر، ومنه « يحق الله الرّبّاء » أى يستأصله و يذهب ببركته و يهلك المال الذي يدخل فيه و لعلّ المقصود أن الزيادة في فعل الخيرات والمبالغة في المبرّات والثبات والدوام عليها من صفات العقل و كمال العقلاء كما روي « من استوى يوماه فهو مغبون (١) » و روي أيضاً « ما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عمل يداوم عليه وإن قلّ (٢) » والنقصان في العمل أو عدم الدوام والثبات عليه من صفات الجاهل لجهله بمنافع العمل و غفلته عن جزيل الثواب و نسيانه حفظه و نصيبه في يوم الحساب ، و قيل : المراد أن العاقل يحصل المال من الوجه الذي يصلح له و يصرف فيما ينبغي الصرف فيه فينمو و يزيد و يبقى و يدوم له ، والجاهل يحصل من غير وجهه و يصرف في غير المصرف فيبطل ماله و يذهب بركته ، وقيل : المراد أن البركة من صفات العقل لارتفاعه عن العالم التغير والآفة والدثور والنقص من صفات الجهل لتعلّقه بعالم الفساد والزوال و الشرور.

(والعافية و ضدّها البلاء) يقال : عافاه الله معافاة و عافية إذا سلمه من الآفات وبلاء و أبلاه بلاءً، إذا جرّ به و اختبره وامتنحه و يمكن أن يراد بالسلامة والبلاء فيما

(١) رواه الصدوق - رحمه الله - في معاني الاخبار ص ٣٤٢ باب معنى المغبون بإسناده

عن الصادق «ع» « من استوى يوماه فهو مغبون، و من كان آخر يوميه خيراً فهو مغنوط و من كان آخر يوميه شراً فهو ملعون ، و من لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان . و من كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة ».

(٢) الكافي كتاب الايمان والكفر باب استواء العمل والمداومة عليه تحت رقم ٣.

مرّ السلامة من إيذاء المسلمين أو من الأمراض النفسانية كما أشرنا إليه أو من العيوب والآفات البدنية كما قيل فإن السلامة من هذه الأمور من صفات العاقل إذ العاقل لا يؤذى مسلماً ويتخلص من الأمراض النفسانية مهما أمكن من العيوب والآفات حيث يعرفها ويعرف طريق التخلص ، والجاهل يختارها ويقع فيها من حيث لا يدري وأن يراد بالعافية والبلاء هنا العافية والسلامة من الأعمال الظاهرة العاسدة أو من العقوبات الأخروية وأحوالها بالتحرز عن موجباتها أو ممّا يوجب سقوط المنزلة عند الله تعالى أو من المكارئة الناشئة من الإخوان، أو من زوال النعمة فإنّ السلامة من هذه الأمور من صفات العاقل لأنّه يفرض عمّا يوجب فساد العمل و ثبوت العقوبة و سقوط المنزلة ويعفو عن بني نوعه و يسامحهم فينتخلص بهذه الحيلة عن مكارههم و يشكر النعم فيجلب النعمة و يأمن زوالها والابتلاء بهذه الأمور من صفات الجاهل . و على ما ذكرنا يتحقق الفرق المعنوي بين الفقرتين وإن كان تكلفاً ، و نقل عن الشيخ بهاء الملة والدّين أنّهما بمعنى واحد وإنّ إحدیهما كانت بدلاً عن الأخرى جمع بينهما الناسخ غافلاً عن البدلية ، و قال سيّد الحكماء : البلاء ضدّ العافية بمعنى البلوى والبليّة والبلاء ضدّ السلامة بمعنى الامتحان و الاختبار و من توهّم أنّهما بمعنى واحد يلزمه أن يكون جند الجهل ثلاثة وسبعين و هو على خلاف قول الإمام عليه السلام وعلى خلاف جند العقل و فيه أولاً أنّ الامتحان والاختبار أيضاً بليّة وثانياً أنّ من توهّم اتحاد البلاء في الموضعين توهّم اتحاد العافية والسلامة أيضاً فلا يلزمه أن يكون جند الجهل على خلاف جند العقل وأقلّ منه ، ولا يلزمه أيضاً أن يكون الجهل أقلّ من ثلاثة و سبعين لأنّ تقصيل الجنود زايد على ثلاثة و سبعين بثلاثة و غرض المتوهّم أن يرجع بعضها إلى بعض حتّى يعود الجميع إلى ثلاثة وسبعين كما أشرنا إليه في أوّل الحديث .

(والقوام ضدّه المكثرة) القوام بالفتح العدل قال الله تعالى : « وكان بين ذلك قواماً » و قوام الأمر بالكسر ما يقوم به أمره و يتمّ به نظامه ، يقال : لفلان قوامٌ من العيش أى ما يقوم بحاجته الضرورية ، والمكثرة من الكثرة وهي نقيض

الفلة و كثيراً ما تستعمل للمغالبة يقال: كثرناهم فكثرتناهم أى غلبناهم بالكثرة في المال أو العدة. يعني من صفات العاقل التوسط في تحصيل المعاش والاقتصاد بقدر الكفاف و هو القدر الذي يحتاج إليه في بقاء شخصه و يتقوى به في عبادة ربه غير متجاوز عن ذلك الحد لعلمه بحقارة الدنيا ومفارقته لها إلى دار القرار و وقوفه للحساب بين يدي الملك الجبار فيبعثه ذلك إلى إعداد زاد الآخرة والانتقطاع عن حبل العلائق و صرف العمر في طلب الحقائق والاجتناب عن زوائد الدنيا و الاختيار في طريق المعاش أحسن الطرائق و هو طريق التوسط ومن صفات الجاهل صرف العمر في تحصيل ما لا يحتاج إليه من زهرات الدنيا و زخارفها الموجبة للخسران و في استكثار الأموال والأسباب للغلبة على غيره من أبناء الزمان و ذلك يوجب فرار طبعه السقيم عن إدراك معالم الدين حتى يأتيه الموت بغتة وهو من الهالكين .

(والحكمة و ضدّها الهوى) الحكمة ما يمنع من الجهل والحكيم من منعه عقله منه أخذت من حكمة الدابة وهي حديدة اللجام لأنها تمنع الدابة عن الجموح والمراد بها العلم والعمل النافعين في الآخرة واتباع ما هو الأصلاح والأمنع فيها لاما اشتهر من العلم بحقائق الأشياء والتصديق بأحوالها والعمل بما يقصده العمل إذهو شامل للحكمة النظرية بأقسامها أعني علم ما بعد الطبيعة و علم الرياضي و علم الطبيعي وللحكمة العملية بأقسامها أعني تهذيب الاخلاق و تدبير المنازل وسياسات المدن والظاهر أنّه لا مدخل لأصول الرياضي في الدين والشارع لا يرغب فيها، و هي علم الهندسة الباحث عن المقادير و أحكامها ولو احقها و علم الحساب الباحث عن أحوال العدد و خواصه ، و علم النجوم الباحث عن اختلاف أوضاع الأجرام العلوية بنسبة بعضها إلى بعض و بالنسبة إلى الأجرام السفلية وعن مقادير تلك الأجرام و أبعادها (١). و علم التأليف الباحث عن أحوال المؤلفات، و علم الموسيقى

(١) ليس المراد بالحكمة المذكورة في هذا الموضع من الحديث علم الحكمة

الاصطلاحي لانه (ع) جعلها في مقابل الهوى ولو كان المراد العلم الاصطلاحي لاجعله في *

الباحث عن تناسب الأصوات بعضها ببعض وكمية زمان سكناها وحرركاتها وكيفية إخراجها عن مواضعها، وكذا لمدخل لقرونها فيه، مثل علم المناظر والمرايا و علم الجبر والمقابلة وعلم جرّ الأثقال، وكذا لمدخل فيه لاصول الطبيعى الباحثة عن الزمان والمكان والحرارة والسكون والنهاية والالانهاية وعن الأجسام البسيطة والمركبة وكيفية حدوث الحوادث الهوائية والأرضية وعللها مثل الصاعقة والمطر والرعد والبرق والزلزلة وأمثالها، وكذا لمدخل لقرونها فيه مثل الطب والفلاحة وغيرهما. واليهوى مصدرهواه إذا أحبه واشتهاه ثم سمي به الهوى المشتبه بمحمود أكل أو مذموماً، ثم غلب على المذموم والمراد به هنا المعنى المصدري أعنى اتباع المهوريات الذميمة واقتفاء المشتبهات القبيحة. ووجه كون الحكمة من جنود العقل وأعانده والهوى من جنود الجهل وأنصاره ظاهر إذ بالحكمة (١) يتنوّر قلب العاقل

بمقابل الجهل والسفاهة والغباء وأمثالها وهذا هو الصحيح في الاحتجاج لما ذكره الشارح رحمه الله من أن الشارع لا يرغب في العلوم الرياضية كالنجوم إذ فيه مؤاخذتان الأولى أن الشارع رغب في علم النجوم وأمثاله بقوله «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى قوله - آيات لقوم يعقلون» لأن فيها دلائل على التوحيد كما رغب في العلوم الطبيعية في آيات كثيرة وفي الطب والتشريع والجامع لذلك كله «سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» والمواخذة الثانية أن كل شيء رغب فيه الشارع لا يجب حمل كل كلام عليه وظاهر كلام الشارح أن ما يتعلق من علم الحكمة الاصطلاحي بالالهيات وعلم النفس وتهذيبها وبالجملة ما رغب فيها وهى غير العلوم الرياضية والطبيعية داخل في المراد (ش).

(١) يعنى به علم الحكمة الالهية فإن صاحب هذا العلم يعرف المشروع والمحظور بالحكمة العملية عرفاناً جيداً مأخوذاً من وجهه ودليله ويعرف المعقول من المستحيل بالحكمة النظرية مثل أن يداه وعين الله بالمعنى الجسماني محال وأنه ليس في جهة ومكان وأن الكلام النفساني محال وأنه لا يجوز القبيح عليه تعالى كتقديم المفضل على الفاضل و يبصر المقاصد الشرعية أى يعرفها على بصيرة مثل أن الغرض من العبادة تهذيب النفس فيجتنب الرياء (ش).

حتى يفهم المشروعات والمحظورات والمستحيلات و يبصر المقاصد الشرعية و
يهتدي إلى وجوه المصالح الدنيوية والأخروية ويحصل له بذلك من القول والفعل
والعقل حالة وثيقة وملكة شريفة لا يرد عليها الانتقاص ولا يعتريه الانتقاص (١)
إلى أن يرد في ساحة الحق والجاهل لما كان قلبه مظلماً بحيث لا يجد إلى معارف
الحق دليلاً ولا إلى منازل القدس سبيلاً إذ اتبع الهوى و ارتكب المحظورات و
استمر على المحرمات و انهمك في المشتهيات زادت ظلمته و غلبت كدرته فهو
في بقاء الجهالة طائر ، و في ظلمات بعضها فوق بعض حائر ، حتى يطلع صبح
يوم القيمة عن أفق الموت و أي يوم و يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
محضراً و ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً و سيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون .

(والوفار و ضده الخفمة) الوقار بالفتح الرّانة ، والمثانة ، وقد وقر الرّجل
وقاراً فهو وقور أي رزين متين إذا كانت نفسه مطمئنة في تحصيل المطالب المستقيمة
في الوصول إلى المآرب بحيث لا يجرّ كرهاً الغضب ولا يهزّه المكروه بسهولة ولا
يتجاوز عن الحدّ اللاّيق به عقلاً و شرعاً و هو من جنود العقل في تصاعده من
المنازل السافلة وعروجه إلى المقامات العالية في الدنيا والآخرة لأنّ عدم انفعال
النفس بمرور المكروه و عدم اضطرابها بنزول المصائب و عدم تزلزلها بمشاهدة
النوائب راحة حاضرة و منفعة ظاهرة والعفو عن جرائم الناس والصفح عنها و عدم
الغلظة عليهم بتسكين ثوران الغضب واطفاء نيران الغيظ والتعب و ترك ما يوجب
الفرقة من التصاغر والتشاجر والتقاطع والتخاذل والتنازع والتشائم والطيش و العجلة
من مكارم الأخلاق و محاسن الأفعال و محامد الأمور التي يوصف بها أهل المجد
والشرف والنجدة والرّزاة ، و يوجب الرّفعة عند الخالق و الخلاق ، و يجلب

(١) لانه علم كل مسئلة اعتقادية بدليل لا يعتريه شبهة فاستقام بخلاف أهل التقليد
والجهال و ربما ترى في كلام أصحاب الحديث أن ايمان الجاهل اتقن وأحكم من كثير
من العلماء و هو بمعزل عن الصواب مردود على قائله . (ش)

محببتهم ومودتهم. والخفة وهي الطيش والعجلة والجزع لقوات قليل والفرح لطلب كثير والاضطراب لأمر يسير والتزلزل لشيء حقير من صفات الجاهل لأن قلبه سخيّف وعقله خفيف ولبه في تبه الجهالة حائر كأنه موضوع على جناح طائر فيمتجرك ويضطرب دائماً وذلك يثير الفتنة العظمى والبليّة الكبرى، ويسومه سوء العذاب، ويورده في مورد العتاب، ويخلع عنه لباس الكرامة، ويجرّه إلى ذلّ المهانة في الدنيا والآخرة.

(والسعادة و ضدّها الشقاوة) قال الله تعالى « فمنهم شقيّ وسعيدٌ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاّ ما شاء ربك » وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاّ ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، والسعيد الحقيقي من آمن وصدّق بالله وملائكته ورسله إيماناً لا يفوته عمل ولا يشوبه دغل ولا ينوبه زلل ولا يعرضه خلل، وتصديقاً يقوى به عقله على التحرّز من المكائد الشيطانية والوساوس النفسانية واللذات الجسمانية ويستعدّ بهذهنه لشروق أنوار المعارف الإلهية وبروق مكارم الأخلاق الربّانية بحيث ينظر بعين التفكير في ملك الأرضين وملكوت السموات؛ ويرى الحقّ بعين البصيرة في عجائب المخلوقات وبدائع المصنوعات ويرتوي من زلال عيون الكمالات ويخلع عن نفسه لباس الشهوات ويجتنب من هموم الدنيا وعلائق حالاتها ويتوجّه إلى أمر الآخرة وشواهد مقاماتها فيصير نوراً في نفسه ومصابحاً لغيره ذلك فضل الله سبحانه على عباده المرسلين والأئمة الطاهرين ومن اقتفى آثارهم من العباد الصالحين، والشقي الحقيقي من كفر بالأمر المذكورة، وقع في مهاوي الضلالة ومهالك الغواية وبينهما مراتب متفاوتة ومنازل متباعدة يجتمع فيها اسم السعادة والشقاوة بالإضافة قرب سعيد من وجه شقي من وجه آخر ومن غلبت سعاداته فهو في جنّات النعيم ومن غلبت شقاوته فهو في عذاب الجحيم ومن استوى فيه الأمران فهو في خطر عظيم ورحمة الله قدّامه وهو الغفور الرحيم.

(والتوبة و ضدّها الإصرار) التوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه و منعه من الوصول إلى الحقّ و الندم على ما فرط و العزم على ترك المعاودة و درك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال و ردّ المظلمة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه فمتى اجتمعت هذه الأمور تحققت حقيقة التوبة و كملت شرايطها و تاب الله تعالى وهي من أهمّ قواعد الإسلام و أوّل مقامات السالكين الآخرة ، و قد اتفق أهل الإسلام على وجوبها فوراً و منافعها كثيرة منها أنّها تخلع ثوب الدّنس و تقطع عرق النجس ، و منها أنّها تورث محبة الرّبّ و رضوانه والدّخول في جنانه قال الله تعالى « إنّ الله يحبّ التوابين و يحبّ المنطهرين » وفيه فضل عظيم و شرف جسيم للمتاب حيث ينال محبة الحقّ التي هي أعلى مقاصد السالكين بعدما كان في زمرة الهالكين ، و قال الباقر (عليه السلام) « إنّ الله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته و مزاده في ليلة ظلماء فوجدها فالله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها (١) » فانظر أيّها اللّبيب إلى هذا الحديث الشريف و علوّ مضمونه تجده كافياً في التّغيب إلى التوبة و التّحريض عليها لو لم يكن غيره و لكنّ الآيات الكريمة و الروايات الشريفة في باب التوبة و بيان فضلها أكثر من أن تحصى وهي من صفات العاقل و أجناده لأنّ العاقل قصده لقاء الله تعالى دائماً و همّه النزول في ساحة عزّه و هو يجوز ذلك في كلّ آن و يترقبه في كلّ زمان فأكبر مقاصده وأعظم مطالبه أن يطهر نفسه بالتوبة و المداومة على ما يوجب البعد عنه من رجس الآثام قبل انتهاء وقت التّكليف بالموت و انقضاء مدّة العمل بالفوت بخلاف الجاهل فإنّ وصفه الإصرار على الذّنوب و المعاصي و الإقامة على الآثام و المناهي إذ هو لعميان بصيرته و فقدان سريره و نقصان عقيدته محجوب عن درك الآخرة و حالاتها و عن نيل عناية الحقّ و مقاماتها فيظنّ أنّ غاية خلق الإنسان هي وصوله إلى هذه اللذات الحاضرة و المنافع الدّائرة فيستمرّ عليها و يستبشر بها ، و هو من الغافلين أو يظنّ بالآخرة ظناً ضعيفاً يستعدّ به لقبول ما ينلوه عليه الشياطين من

تسوية التوبة غداً بعد غدٍ إلى أن يموت وهو من الخاسرين، ثم الإصرار بالذنب أعم من فعله على الاستمرار وفعله مرة مع عدم عزمه بالتوبة والاستغفار وما روي عن أبي حمزة عليه السلام في قول الله عز وجل « ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون » قال « الإصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار (١) » يحتمل الأمرين والظاهر منه هو الثاني ومن فسّر الإصرار بتكرار ذنب واحد أو بإيجاد حقيقة الذنب في ضمن أنواع مختلفة من الذنوب بحيث يشعر بقلة المبالاة فقد غفل عن تحقيق معنى الإصرار في ذنب واحد مع عدم التوبة.

(والاستغفار وصدّه الاعتذار) الاستغفار من الغفر وهو الستر، والاعتذار من الغرّة بالكسر وهي الغفلة والجرأة، واعلم أن والي البدن كثيراً ما يطغى في الإمارة ويخون في الولاية ويعصي السلطان الأعظم في إرادته فيستعمل الجوارح الظاهرة والباطنة كلها أو بعضها في غير طاعته ثم إنّه قد يستشعر بتقصيره وعصيانته وخيانتته وطمغيانه فيخاف أن يعاقب في الدنيا والدّين وينكشف مساويه عند المقرّ بين فيقبل بالطوع والاختيار ويتمسك بذيل الاقالة والاستغفار طالباً لغفران الذنوب وسترها على الكرام لئلا يفتضح بها عندهم يوم القيمة، ولمحوها باللفظ العظيم والكرم العميم لئلا يعذب بسلاسل وأغلال في الجحيم، ويمحوها من لوح نفسه وصفحة الجنان لئلا يخلج بتذكّرها بعد دخول الجنّة وروضة الجنان ومستكملاً لاستعداد الفوز بالرحمة في الدنيا بانزال البركات وفي الآخرة برفع الدرجات والشاهد العدل على ذلك قوله تعالى : « فقلت استغفروا ربكم إنّهم كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً » وقد رفع الله تعالى باستغفارهم مؤمن العذاب الذي نوي عن جماعة من العصاة كما روي « أن الله تعالى يقول : إني لأهّم بأهل الأرض عذاباً فإذا نظرت إلى عمّار بيوتي وإلى المتحابين والمستغفرين بالأسحار صرّفته عنهم (٢) » ثم الاستغفار لا يتحقق معناه بمجرد هذا اللفظ بل لابد في تحقيقه من أمور

(١) الكافي كتاب الايمان والكفر باب الاصرار على الذنب تحت رقم ٢ .

(٢) أخرجه البيهقي في شعب الايمان من حديث أنس بن مالك بسند ضعيف .

لا يتلقاها إلا الصابرون المجاهدون كما يرشد إليها قول أمير المؤمنين عليه السلام لقابيل قال بحضرتك أستغفر الله فقال عليه السلام: « ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار إن الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان أو لها الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود أبداً ، والثالث أن تؤدّي إلي المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس وليس عليك تبعه ، والرابع أن تعتمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدّي حقها والخامس أن تعتمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة كما أدركته حالة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله (١) » وإذا عرفت هذا عرفت أن الاستغفار من جنود العقل وأعوانه في العود إلى الحق والقرب منه والاعتذار يعني الغفلة عن الحق والجرأة عليه والانخداع من النفس والشيطان الموجب للإصرار على المعاصي والاستمرار على الطغيان من جنود الجهل وأعوانه في البعد عنه والاستحقاق بمزيد الخذلان وأنا أستغفر الله وأقول كما قال الشاعر:

لولم تردنيل ما أرجو وأطلبه من جود كفتيك ما علمتني الطلب
أراد بذلك قوله تعالى « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ».

(والمحافظة و ضدها التهاون) الحفظ الحراسة ، و التحفظ التيقظ ، و المحافظة المراقبة ، والاستيهان والتهاون الاستحقار والاستخفاف ، يقال : استهان به وتهاون به إذا استحقره واستحفظه ولم يبال ، أراد أن حراسة النفس وتيقظها و مراقبتها في السير إلى الله سبحانه أو حراسة ما فعله من الصالحات وما أتى به من الخيرات و مراقبتها من أن تنطرق إليها الشبهات المبطلّة والعقائد الفاسدة كالرياء والسمعة ونحوهما أو حراسة الطاعات والعبادات بالاتيان بها في أوقاتها مع شرايطها أو حراسة المؤمنين و مراقبة أحوالهم و محافظة حقوقهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص العاقل لأنه يعلم بنور عقله أن له في كل قدم يرفعها لله تعالى قريناً من الشيطان مترصداً لاغوائه وفي كل منزل عدواً من الغي لان منتظراً

لاضلاله وإن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال إلا ما هو خالص من المفساد مقرون مع الشرايط واقع في أوقاتها ، وأن المؤمنين كنفس واحدة ، وهو لكماله في العقل بمنزلة راعيهم وحافظهم ، فلا يغفل عن المحارسة ولا يغمض من المراقبة أبداً بخلاف الجاهل فإنه دائماً غافل عن الحرّاس ، بعيد عن الحفاظ مستحقّر لذلك العدو ، غير مبال به مع كمال قوّته وكثرة مكيدته ، مستخفّ بالطاعات منهاون بالعبادات ، مضيع الأوقات حتّى يردّه الشياطين إلى أسفل السافلين ألا ذلك هو الخسران المبين.

(والدعاء. وصدّه الاستنكاف) الدعاء في اللغة النداء، والصيحة تقول دعوت فلاناً إذا ناديته وصحت به، وفي العرف طلب الرحمة والفيض من الله سبحانه على وجه الخضوع والاستكانة وهو من أجلّ مقامات الموحّدين وأفضل درجات السالكين لكونه مشعراً بالذلّ والانكسار، وإقراراً بصفة العجز والافتقار، ومظهراً لتعلّق ربة الحاجة برقة الامكان ، واعتراضاً بانغماس الممكن في غمرة المسكنة والنقصان ، وقد وردت الآيات المتكاثرة والروايات المتواترة من طريقة الخاصة والعامّة في الترغيب فيه والحثّ عليه حتّى صار شرعه من ضروريات الدين وهو من شعار الصالحين والصدّيقين وآداب الأنبياء والمرسلين فإن حكاية آدم ونوح و ذى النون وموسى وأيوب وداود وسليمان وعيسى وغيرهم عليهم السلام ودعاء خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسيد الوصيين وأولاده الطاهرين عليهم السلام وكمال تضرّعهم وخشوعهم في القرآن العظيم مذكورة وفي كتب السير مسطورة وفي دفاتر المتقدمين والمتأخّرين من بورة وفي السنة الخواص والعوام مشهورة بحيث لا مساغ للردّ والانكار ولا مجال للعناد والاستنكار ، وما خالج بعض الأذهان من أنّ المطلوب بالدعاء إمّا أن يكون معلوم الوقوع لله تعالى أو معلوم التلاوقوع وعلى التقديرين لا فائدة لأنّ الأوّل واجب والثاني ممتنع ، وبعبارة أخرى إمّا أن يكون وقوعه مصلحة للداعي أولاً يكون فعلى الأوّل يقع وإن لم يطلب لأنّ الله يفعل ما هو مصالح العباد قطعاً، وعلى الثاني لا يقع وإن طلب فطلبه على التقديرين عبث ، وأيضاً أعظم مقامات العارفين

الرّضا بالقضاء والدّعاء ينافي ذلك ، فالجواب عن الأوّلين أنّ كلّ كائن و فاسد موقوف في كونه وفساده على شرائط وأسباب كما علم من موضعه و دلّ عليه أيضاً ما روي من أنّ الله تعالى يأبى إلّا أن يجري الأشياء بأسبابها (١) . إذا كان كذلك فلعلّ الدّعاء من شرائط وجود المطلوب و مصالحه كما أنّ شرب الدّواء من شرائط صحّة المريض و أسبابه فالمطلوب مع الدّعاء معلوم الوقوع ومصالحه و بدونه معلوم التّلاوقوع و غير مصلحة ، وبالجمله هذا العالم الأسباب والأشياء تجري بأسبابها والعبد لعدم كونه عالماً بكيفيّة علم الله تعالى بالأشياء وقضائه إيّاها يكون دائماً بين الخوف والرّجاء و يجوز كون المعلوم و المقضيّ مقبّداً بالدّعاء ويتأكّد ذلك بقوله تعالى: «أدعوني استجب لكم» فذلك لا يترك الدّعاء في البأساء والضّراء ، على أنّ لنا أن نقول الدّعاء لا يخلو من فائدة عظيمة ومنفعة جليّة لأنّه إن كان من شرائط وجود المطالب و أسبابه ففائدته ظاهرة ، وإن لم يكن كذلك سواء كان المطلوب مصلحة في نفسه من غير شرطيّة الدّعاء وسببته أو لم يكن مصلحة أصلاً كان الدّعاء عبادة مستقلّة بل هو من أفضل العبادات كما دلّ عليه الرّوايات المعتمدة فيورث ثواباً جزيلاً وأجرأً جميلاً في الآخرة ، والجواب عن الأخير أنّ العبد إذا دعا كان دعاؤه من جملة القضاء فكيف يكون منافياً له . و الحاصل أنّ المنافي للقضاء ما لا يجمعه والقضاء إذا تعلّق بشيء مقبّد بشرط أو سبب لا يكون ذلك السبب والشرط منافيين له ، و ما روي «أنّ الدّعاء يردّ القضاء وقد أبرم إبراهيم (٢)» فمعناه - والله أعلم - أنّ الدّعاء يوجب اختياراً أحد الفردين من القضاء التخييري مثلاً إذا تعلّق القضاء بموت هذا المريض بشرط عدم طلب صحّته وبقائه بشرط طلبها كان هذا القضاء متعلّقاً بأمرين متضادين مشروطين بشرطين متقابلين و اختياراً أحدهما هو كقولنا إلى العبد فأيهما اختار فقد رضي بالقضاء ، وإذا عرفت أنّ الدّعاء من أشرف مقامات السالكين عرفت أنّ ضده وهو الاستنكاف يعني التّنفّر

(١) الكافي كتاب الحجّة باب معرفة الامام والرد اليه تحت رقم ٧.

(٢) الكافي كتاب الدعاء باب (أن الدعاء يرد البلاء والقضاء) .

والكراهة والترفع والعدول عن الدُّعاء الموجب للمبعد عن الحقّ من أخس صفات الجاهلين الهالكين قال الله تعالى « إنَّ الدِّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سِيدْخَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » والعبادة هي الدُّعاء .

(والنشاط ضدّ الكسل) النشاط في العبادة من كمال المراتب الانسانية وهو ينبعث من عدم النقص اللّاحق للنفس بسبب كلال بعض القوى الطبيعية عن أفعالها وعدم وقوف الأعضا وفتورها عن أعمالها بسبب تحلّل الرُّوح وضعفه ورجوعه إلى الاستراحة ولا شبهة في أنّ ذلك من صفات العاقل الذي فكّ عنه بالهمة الصادقة قيود الأغلال البشرية ودفع عنه بالنية الخالصة أوزار الأثقال البدنية ، وأثار بنور عقله أعضائه الظاهرة حتّى يرى شخصه في هذا العالم وروحه لخصته ونورانيته في عالم الرُّوحانيين ، يطير مع الملائكة المقرّبين ، فله من النشاط في العبادة ما لا يدخله سامة من جدّ ودؤوب ، ولا إعيا ، من كدّ ولغوب ، ولا نقصان من تطرّق قصور ، ولا استحسار من طريان فنور كما قال سبحانه في وصف الملائكة « وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون » والكسل يعني التناقل في العبادة من صفات الجاهل والمحبوس في سجن الطبيعة البشرية والمغلول بأغلال لواحق القوة الشهوية والمصفود بصفاد عوارض القوى البدنية فهو ثقیل لا یحرّک ریح النشاط عن مرکزہ إلى الدّرجة العليا ، ولا شوق العبادة عن موضعه إلى المرتبة القصوى ، فیرضی - و هو کسلان - بالدُّون من الحيوة الدنيا .

(والفرح ضدّ الحزن) الفرح السرور يقال : فرح به أي سرّ ، وأفرحه وفرحه تفرّجاً إذا سرّ ، والفرح أيضاً البطر والأشرو وهذا ليس بمراهنلاً نه من صفات الجاهل لقوله تعالى « إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ » والحزن خلاف السرور يقال حزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين وأحزنه غيره وحزّنه ، وهذه الفقرة تحتمل معنيين الأوّل أن يكون الفرح كناية عن البشاشة وطلاقة الوجه للاخوان ، و

الحزن كناية عن الكلوح والعبوس، والثاني - وهو الأظهر - أن العاقل لكونه عارفاً بالمعارف الإلهية وعالماً بالحكم الربانية ومستشرقاً لأنوار الحق تابعتها وأقبلها ومقبلاً على عبادة ربه معرضاً عما سواه، مسروراً بمبتهج فرحاً أبداً في الدنيا والآخرة بما آتاه الله من الفضيلتين العلمية والعملية إذ لا لذة أعظم منهما ولونظر إلى ما يوجب الشرور في دار الغرور والنفت النفاتاً ما إلى خسايس هذه الأمور بسبب شيطان قاده إليها أو ميل نفس حرّضه عليها أخذت بضبعيه الأنوار العقلية (١) وتوقظه من رقدة الغفلة في المراقدة الطبيعية، وحذبه العناية الإلهية من ورطة الهيمنة البدئية وأيدته على إبليس وجنوده فيجتهد في مقاومته ويتخلص من مصائده و يترصد لدفع حيله ويثبت في رفع مكائده، فيحصل بذلك ابتهاج و سرور أيضاً لغلبته على عدوّه، وأمّا الجاهل الفاقداً للفضيلتين والمقهور في أسر ذلك العدو فهو حزين في الدارين إذ لا ألم أعظم من ذلك في الدنيا والآخرة أمّا في الآخرة فظاهر لأن الآلام الأخروية التي توجب الهم والغم والحزن عند مشاهدة السلاسل والأغلال ومعاناة الشدايد والأهوال، ظاهرة غير محتاجة إلى البيان. وأمّا في الدنيا فلأن الأعراض عنه سبحانه والاشتغال بما سواه كما هو وصف الجاهل ألم نفساني ومرض روحاني يوجب همّاً وغماً وحزناً في نفس الأمر ولا يقدح فيه غفلته وتوهمه أن ذلك أنفع له كما أن السم [الم] مهلك وإن توهم شاربه أنه أنفع له على أنه قد يصدق على مقتضى عقله الفطري بأن الأولى به والأأنفع له هو متاع الآخرة سيما عند معاناة الموت فيحصل له ألم شديد وحزن طويل ولكن لا ينفعه ذلك ما بقي على حاله كما أن الخائن المعذب بسبب الخيانة يصدق بأنّه كان الأولى به ترك الخيانة ويحزن ويتأسّف ولا ينفعه ذلك.

(والألفة و ضدّها الفرقة) الألفة توافق الآراء، والعقائد في تدبير المعاش

والمعاد وهي فضيلة مندرجة تحت العدالة التي هي الاستقامة في القوى الفكرية و

(١) الأنوار العقلية هم الملائكة الموكلون بتسديد عباد الله وهدايتهم إلى التقوى

والاخذ بالضبعين كناية عن هذا التسديد والتأييد والضبع تحت العضد (ش).

الغضبية والشهوية والمتوقفة على كثير من الفضائل النفسانية مثل التحمل و
التواضع والرقة والحياء والرّفق والصبر والوقار والورع والعفو والمروءة والسماحة
والمسامحة والصدقة والوفاء والشفقة والتودّد إلى غير ذلك من الأمور المعلومّة
لمن تأمّل في فضائل النفس، وكونها من صفات العاقل ظاهر لأنّ هذه الأمور المذكورة
لا يتّصف بها إلاّ عاقل راض نفسه في ميدان المجاهدة، ولأنّه يعلم بشروق عقله
أنّه يحتاج في غذائه ولباسه ومسكنه ودفع أعدائه وتحصيل أمر الآخرة و
ترويج الشريعة إلى التناصر والتعاون والتعاقد وكلّ ذلك متوقّف على الألفة،
والفرقة من أحسنّ صفات الجاهل لا تتّصف به برذائل نفسانية مؤدّية إليها أولاً، ثمّ
لظلمة قلبه لا يبراعي عواقب الأمور، ومدى نظره إنّما هو جلب منفعة حاضرة و
دفع كلّ ما هو عائق عنها ولو بسفك الدّماء كما هو المشاهد من أبناء الزّمان
ولا ريب في أنّ ذلك موجب للمعاندة والمفارقة، ويحتمل أن يراد بالألفة الألفة
بأهل البيت عليهم السلام، وبالفارقة التّباعد عنهم، وقيل: الوجه في كون الألفة من
صفات العقل أنّ العقل جوهر مرتفع الذات عن الجسم والجسمانيّات وعالمه
عالم الوحدة والجمعيّة، والجهل صفة النفوس المتعلّقة بالأجسام وصورها التي
وجودها عين قبول الانقسام والافتراق وحدثها عين كثرة وصلتها عين انفصال
ومباينة فكلّ واحد من ذوي النفوس الجزئية قبل أن يستكمل ذاته عقلاً بالفعل
لا يحبّ إلاّ نفسه بل يعادي غيره ويحسده على ما آتاه الله من فضله فإذا أحبّ
بعضهم بعضاً فإنّما أحبه ليتوسّل به إلى هواه وشهوته فما أحبّ إلاّ نفسه ولذلك
إذا ارتفعت الأغراض والأغراض بينهم كما في الآخرة رجعوا إلى ما كانوا
عليه من الفرقة والعداوة كما في قوله تعالى «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض
عدوٌّ إلاّ المتقين».

(والسخا وصدّه البخل) السخاء في اللّغة الجود يقال: سخا يسخو إذا جاد
بماله، وسخو الرجل بالضم يسخو سخاوة أي صار سخياً، وفي الاصطلاح ملكة
توجب إنفاق الأموال وسائر المقتنيات في موضعه على قدر لابدّ منه بسهولة ومن

شرايطه أن يأخذ الشيء من موضعه ويضعه في موضعه فلو صرف الحرام في المستحقين أو صرف الحلال في غيرهم لا يكون سخياً ولا يستحق بذلك ثواباً و تلك الملكة خلقية في الأكثر وقد تكون كسبية حاصلة بكثرة الإعطاء و مزاولة الجود ، فإن غير الطبيعي قد يصير طبيعياً بالممارسة و هي فضيلة نفسانية مندرجة تحت العفة التي هي الاعتدال في القوة الشهوية ، و يندرج تحت السخا كثير من الملكات والفضائل ، منها الكرم و هو أن يسهل على النفس إنفاق الكثير فيما نفعه عام على وجه يقتضيه المصلحة ، ومنها الإيثار و هو أن يسهل عليها صرف ما يحتاج إليه في الفقراء والمساكين ، ومنها المواساة و هي أن يسهل عليها تشارك المستحقين في ماله و أسبابه ، ومنها المسامحة و هي أن يسهل عليها ترك ما لا يجب عليها تركه ، و منها العفو و هو أن يسهل عليها ترك المجازاة بالظلم مع القدرة ، و منها المروءة و هي أن يكون لها رغبة صادقة على التحلي بحلية البذل و إعطاء ما ينبغي ، و منها النبل و هو أن يكون لها ابتهاج بمداومة الأفعال الحسنة والخصال المرضية ؛ و منها الصداقة و هي أن يكون لها اهتمام على تحصيل أسباب صديقه بقدر الامكان ، و منها الألفة و هي أن يكون لها اعتناء بتدبير معاش الخلطاء ، و منها الوفاء و هو أن تلتزم طريق المواساة والمعاونة ، و منها الشفقة و هي أن يكون لها همّة صادقة على إزالة المكروهات عن الغير ، و منها المكافات و هي أن تقابل الإحسان بمثله أو زائد عليه ، و منها حسن الشركة و هو أن تراعي الاعتدال في المعاملات ، و منها النود و هو إظهار المحبة للأقران و أهل الفضل وتلقّيهم بطلاقة الوجه و حسن البشر ، و منها صلة الرحم و هي أن تراعي حقوق الأقرباء وتشار كههم في الخيرات الدنيوية والأخروية ، و منها التوكّل و هو تفويض أمرها إلى الله سبحانه ، و منها الصبر و هو أن لا ينجزع من فوات المال و غيره ، و منها القناعة و هي أن لا تجرّص على جمع ما لا يحتاج إليه . و منها الوقار و هو أن تكون ساكنة في تحصيل المطالب غير مضطربة ، و منها الورع و هو أن تجتنب عن الأفعال القبيحة ؛ و منها الحرّية و هي أن تقتصر على اكتساب المال من الطرق الجميلة و لذلك كانت السخاوة

والجود من صفات الأنبياء والمرسلين والصدّيقين ومن اقتفى آثارهم من الصالحين الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله ووعده ووعيده في الحشر والنشر والثواب والعقاب وراعوا بصدق الهمة في أحوال الفقراء والمساكين والأيّام والأرامل والمستحقّين وقصدوا بخلوص النية رفع الحوائج عنهم لا يريدون منهم جزاء ولا شكوراً، وقد دلّ العقل والنقل على شرافة تلك الفضيلة وعلوّ منزلتها، أمّا العقل فإنّ عباد الله عياله ومن قام لقضاء حوائج عيال أحد في حال حضوره وغيبته ووطن نفسه على رعاية حقوقهم ونظر بعين التلطّف والشفقة إليهم كان عند صاحب العيال مكرماً معزّزاً محبوباً سيّماً إذا كان كريماً قادراً على جميع أنحاء الإكرام والله سبحانه لم يجعل أحداً فقيراً إلاّ جلّ الهوان ولا غنياً إلاّ جلّ استحقاقه بالفضل والإحسان بل إنّما فعل ذلك لأجل المصلحة والامتحان فمن نظر إلى الفقراء والمحتاجين بعين الحقارة وخطر بباله أنّهم لا يستحقّون الكرامة من الله سبحانه وإلاّ لأعطاهم ورفع حاجتهم فهو جاهل بالمصالح الإلهية وكافر بالحكم الربّانية ويتوجّه إليه الذمّ في قوله تعالى : « وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا أن نضعهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلاّ في ضلال مبين » وأمّا النقل فلقوله تعالى « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيمّاً وأسيراً إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنّنا نخاف من ربّنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسروراً و جزاهم بما صبروا جنة وحريراً » و قول أبي الحسن (عليه السلام) « السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس والسخاء شجرة في الجنة من تعلّق بغصن من أغصانها دخل الجنة (١) » إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والآيات الصحيحة وهي أكثر من أن تحصى، والبخل وعدم بذل المال سيّماً فضله في وجوه الفقراء والأقرباء من صفات الجاهل ومبدؤه حبّ الدنيا والرغبة عن الآخرة وخوف الفقر وسوء الظنّ بالله وبمواعيده الصادقة وبعده عن التوكّل والزهد والشفقة والرّقة والرّحمة والتعطف لغلظة طبعه و

رداءة نفسه و سوء خلقه و شرارة ذاته ، فيبعثه ذلك على استمساك المال عن نفسه فضلاً عن غيره فلذا قال سيد الوصيين عليه السلام : « عجبت للبخل الذي يستعجل الفقر الذي منه هرب و يفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء و يحاسب في الآخرة حساب الاغنياء (١) » و سبب التعجب أنه اختار البخل خوفاً من الفقر و ضنك العيش يوماً ما مع أنه يدخل في الفقر و ضنك العيش باعتباره لا ينفق على نفسه و لاعلى عياله و لاعلى غيره و بالجملة البخل عار في نفسه جامع لمساوي العيوب و هو زمام يقادبه إلى كل سوء و كفاك شاهداً قوله تعالى في قصة قارون و أمثاله و قوله تعالى « و من يبخل فانما يبخل عن نفسه » و قول أمير المؤمنين عليه السلام « إذا لم يكن لله في عبد حاجة ابتلاه بالبخل (٢) » و أمثال ذلك من الآيات و الروايات أكثر من أن تحصى (و لا تجتمع هذه الخصال كلها من أجداد العقل) التي بها يقاتل الجهل و جنوده في ملك الأبدان و ساحة القلوب و هذه الخصال من حيث أن بها يتحقق التنال و التسابق إلى الخيرات تسمى خصالاً ؛ و من حيث عروضا تسمى صفات ، و من حيث عدم رسوخها بعد تسمى أحوالاً ، و من حيث رسوخها بالتمرّن و التدرب تسمى أخلاقاً و ملكات و من حيث إطاعتها للعقل و عدم خروجها عن حكمه تسمى خوادم . و من حيث كونها محفوظة بحفظ العقل و حراسته عن الآفات تسمى رعايا ؛ و ما ورد في بعض الأخبار من الأمر بمراعاة الرأعي لرعيته يندرج فيه هذا أيضاً و من حيث أنها أعوان للعقل في محاربته للجهل تسمى أجناداً (إلّا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن قدامتحن الله قلبه للايمان) أي اختبره بالشدائد و المحن و الرّياضات و الفتن لتحقيق الايمان (٣) له أو ليتحقق له الايمان الكامل

(١) النهج ابواب الحكم تحت رقم ١٢٦.

(٢) الكافي كتاب الزكاة باب البخل والشح تحت رقم ٣.

(٣) يقول اهل العصر ممن له استهتار باصحاب الطبايع ان عبادة رب لا يرى ينافي الامر بمتابعة العقل و تعظيم شأنه و هذا كلام شيطاني نقل من الملاحدة واصحاب الدهر و اجاب بعضهم بان الادراك بالوجدان كالا ادراك بالعيان. و الاعتراض ساقط من اصله اذ

أو صقله و جلّاه من كدر الأرجاس و طهره و نقّاه من دنس الأخبار من محدث البئر محدثاً إذا أخرجت ترابها و طينها (و أمّا سائر ذلك) المذكور (من موالينا) جمع الموالى و هو يطلق على المعتقد بالكسر والفتح و على ابن العمّ و العصبه كلّها و منه قوله تعالى «وإنّي خفت الموالى» و على الرّبّ و المالك و منه قوله تعالى «تمّ ردّوا إلى الله مولاهم الحقّ» و قوله ﷺ «أيّما امرأة نكحت بغير إذن ولاها» و على الناصر و المحبّ و منه قوله تعالى «ذلك بأنّ الله مولىّ الذين آمنوا» والمراد به هنا الأخيران (فإنّ أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود) و ذلك ظاهر فإنّ شيعة أهل البيت ﷺ هم الذين آمنوا بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر ففهم بعض الخصال المذكورة من جنود العقل قطعاً (١)

*الانسان العاقل اذا قامت الادلة على وجود واجب الوجود عبده و ان لم يره و لم يجده و لم يعرف حقيقته و اما ان كل موجود محسوس فمن اغلاط الواهمة سيأتى ابطاله ففى فى مباحث التوحيد ان شاء الله . (ش)

(١) و اعلم ان كون العقل حجة و دليلاً لا ينافى ماورد فى ذم القياس من ان دين الله لا يصاب بالعقول و ليس شىء ابعد من عقول الرجال من احكام الله تعالى لان العقل حجة فيما افاد اليقين والنهى انما هو عن الظن اذ لا يستفاد من القياس اكثر من الظن و الاحكام الشرعية الفرعية مما لا طريق للعقل اليه غالباً كوجوب صوم شهر رمضان و حرمة صوم العيد و قد يكون للعقل طريق فيكون حجة كحرمة القتل و السرقة و غصب اموال الناس و قال بعض من لا خبرة له ان العقل لا يحتاج به فى الاصول و المقررات الاولى و يحتاج به فى التجزية و التحليل و تطبيق الاحكام على مقتضيات الازمان و الحق عدم الفرق بينهما فما حصل من العقل اليقين فهو حجة فى الاصول الاولى و غيرها و ما لم يحصل لم يكن حجة مطلقاً و التجزية و التحليل و التطبيق الفاظ مبهمه لا يحصل لها و ان كان للتجزية و التحليل معنى معقول فهو القياس بعينه و تطبيق الاحكام على مقتضى الازمان غلط لان الاحكام الالهية لا تتغير بتغير الازمان و الشرع المحمدي (ص) ناسخ لجميع الشرايع و حلاله حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيامة و الله و رسوله اعلم بمقتضى كل زمان و مصالحها حيث حكما ببقاء هذا الدين الى الابد. ثم انه مثل مثالا لغير احكام

و بحسب ما وجد منها فيهم يتنور قلوبهم و يصفو أذهانهم و يرتفع درجتهم و ذلك متفاوت في الكمّ والكيف والعدد على تفاوت أنحاء التركيبات الغير المحصورة المتصورة فيها و لذلك لا تجد اثنين منهم متفقين في خصلة واحدة لا توجد فيها تفاوت ، و إنما قال : « من موالينا » فانّ غيرهم قد يخلو من جميع هذه الخصال

✽ الاسلام بمقتضى الزمان و هو ان عبد الملك بن مروان اراد هدم دار فى جوار المسجد الحرام و جعلها فيه فلم يرض صاحب الدار بكل قيمة و تحير عبد الملك ولم يدر ما يفعل لان غضب اموال الناس حرام فى الشريعة ولا يجوز بناء المسجد و الصلوة فى المكان المفصوب فدلوه على زين العابدين (ع) فافتاه بهدم الدار و عدم استحقاق صاحبها القيمة لان بناء المسجد كان سابقاً على بناء الدور . وهذا غير صحيح وعلى فرض صحته اجنبى عن المقام لان الكلام فى ان غير المصوم امثالنا لا يجوز لنا تغيير حكم الله تعالى الذى ورد من النبى والائمة المصومين ، واما الائمة انفسهم فقولهم حجة مأخوذ من الله تعالى بالوحى والالهام فحكمهم حكم الله تعالى وهو حكم الشرع بعينه وهذا مثل ما حكموا بقطع يد السارق مع حرمة قطع اليد وبيع اموال المديون قهراً عليه لاداء حق الديان مع عدم جواز التصرف فى مال احد الا باذنه ولا يلزم من جواز التخصيص والتقييد بل النسخ من الله تعالى فى احكامه أن يجوز لنا أيضاً و لعل زين العابدين (ع) علم باخبار غيبى الهى أن تلك الدار كانت غصباً من المسجد وقد روى فى الكافى والتهذيب و نقل فى الوسائل عنهما فى ابواب مكان المصلى ما يؤيده عن أبى عبد الله (ع) حيث سئل عما زيد فى المسجد الحرام قال انهم لم يملفوا بعد مسجد ابراهيم و اسماعيل عليهما السلام و قال ان ابراهيم و اسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة و فى رواية اخرى بين الحزورة والمسعى . ثم ان ما نقله عن زين العابدين (ع) نقلوه عن الخليفة الثانى ولا نعرف معنى كلامه ولا حجة فى قوله و لم يحكم احد من ائمة المسلمين ان من سبق الى عمارة ارض له حق فيما يجاوره كلما احتاج اليه بحيث يجوز له هدم بناء من لحقه فى العمارة . و روى عن عبد الصمد بن سعد وهو مجهول لا يعرف و نكرة لا نعرف عن أبى جعفر المنصور و أبى عبد الله (ع) نظير ما نقل هذا القائل عن عبد الملك و زين العابدين (ع) و كذا عن رجل اخر مرسل عن المهدي ولا حجة فى هذه ✽

و يكون قلبه معسكر الجهل وجنوده كلهم و في أطرافه و تغوره حرٌ اس بحيث لا يجد العقل إليه دليلاً ولا إلى استطلاع حاله سبيلاً كما قال الله تعالى: «ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة و لهم عذابٌ أليم» وقد يوجد في بعضهم بعض جنود العقل كالسخاء و نحوه ولكن لا ينفعه لفقده ما هو أعظم منه وأصل للجمعيع أعني الايمان الذي هو موجب للرّحمة والدّخول في الجنّة فهو دائماً في الدّرجة السفلى محشورة مع الشياطين.

(حتّى يستكمل و ينقى من جنود الجهل) و ذلك الاستكمال أمرٌ ممكن لأنّه لمّا بنى دينه على أصل متين و أمر يقين و حصل له بعض الخصال المرضيّة والأ نوار العقليّة أمكن له تكميل ذاته بسائر الخصال النورانيّة والعروج إلى أعلى مدارج الكمال بجذبة من الجذبات الرّبّانيّة وتنقيته بهمة صادقة ونية خالصة و قدم ثابتة من جنود العقل و أعوانه و ذلك بأن يكون متيقّظاً في جميع الأوقات ومراعياً لحاله في جميع الحالات و يختار من الأعمال والعقائد والصفات ما هو في الشرع أحكم و أتقن، وعند العقل أفضل وأحسن فينظر مثلاً إلى الصلوة والسجدة و منافعهما و إلى القطيعة والبخل و مضارّهما و يختار الأوّلين على الآخرين و كذا دائماً (فعند ذلك يكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء) و حسن أولئك رفيقاً و إنّما لم يذكر المؤمن الممتحن إمّا للاقتصار أو للإشارة إلى أنّ هذا المستكمل هو ذلك المؤمن (و إنّما يدرك ذلك) أي الاستكمال بجمع تلك الخصال أو الكون في الدّرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء والأوّل أولى لفظاً

❖ اصلا و اما عبد الملك بن مروان فلم يزده في المسجد الحرام شيئا على ما صرح به المؤرخون كالطبري والكمال والمعتنون بتاريخ مكة والكعبة كالازرقى والفاكهي و الفاسي في شفاء الغرام و صاحب كتاب الاعلام باعلام بيت الله الحرام ولا ريب ان جميع حوادث مكة المشرفة مضبوطة حتى انهم ذكروا عدد السيول التي جرت و السنين التي وقعت فيها و الفحط والغلا في كل سنة حدث فضلا عن ولائها و عمارة المسجد وغير ذلك و اصل الحكاية فرية بالامرية. نظير ما ادعاه من ترويج المتوكل مذهب الاشعري وكان متاخرا عنه بمائة سنة (ش)

و معنى (بمعرفة العقل و جنوده و مجانبة الجهل و جنوده) وجه الحصر ظاهر لأنَّ العمل بشي متوقف على العلم به ، ولأنَّ التمييز بين الحقِّ والباطل متوقف على العلم بكون هذا حقاً و ذاك باطلاً ، و إنما لم يقل و بمعرفة الجهل و جنوده كما قال في الأوَّل لأمرين أحدهما أنَّه إذا حصلت معرفة العقل و جنوده حصلت معرفة الجهل و جنوده بالمقابلة لأنَّ كلَّ ما ليس عقلاً و جنوده فهو جهل و جنوده في حالات الانسان و ثانيهما أنَّ المقصود الاهمُّ هو مجانبة الجهل و جنوده لأنَّه الغالب في الأَكْثَر و الموافق للمنقوس البشرية (و فّقنا الله و إياكم لطاعته و مرضاته) الرِّضوان بالضمّ و الكسر و الرِّضى والمرضاة بمعنى واحد و هذا من كلام الصادق (عليه السلام) ودعا لنفسه و لمن كان حاضراً عنده من مواليه ، و لمن غاب عنه و لمن يوجد إلى يوم القيمة من باب تغليب الحاضر على الغائب ، و فيه تنبيه على أنَّه لا بدّ لطالب الخير من الالتجاء إليه سبحانه و طلب التوفيق منه إذ بيده الخير و هو على كلِّ شي قدير و لا حول و لا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

((الاصل))

١٥- « جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي »
 « ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ما كلّم رسول الله ،
 « ﷺ العباد بكنه عقله قط ، و قال : قال رسول الله ﷺ : إنّنا معاشر الأنبياء ،
 « أُمّرنا أن نكلّم النّاس على قدر عقولهم . »

((الشرح))

(جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ما كلّم رسول الله ﷺ العباد بكنه عقله قط) كنه الشيء نهايته يقال « أعرفه كنه المعرفة أي نهايتها ولا يشتمل منه فعل و قولهم لا يكتنهنه الموصف بمعنى لا يبلغ كنهه كلام مولد و قد يكون كنه الشيء حقيقة

التي هو بها هو ، وفيه إشارة إلى كمال عقله ﷺ فإنه نور رباني لا يدانيه شيء من العقول إذ كما أن الأ نوار متفاوتة فنور الشمس والقمر والكواكب والمصباح والبراعة بعضها فوق بعض لا يكون إلا حق مثل السابق ، فكذلك العقول متفاوتة في الدرجات والمرتبات وعقله ﷺ أعلى الدرجات الممكنة وأقصى المراتب المنصورة و هو مظهر للحقائق والمعارف الالهية ومعدن للأ سرار والعلوم الربانية و مدرك لما يعجز عن إدراكه عقول البشر و يقف دون الوصول إليه الفكر والنظر فلذلك ما كلّم العباد أبداً بحقيقة ما عرفه ونهاية ما بلغه و كيفية ما عقله لئلا يقعوا في الحيرة وقد بعث لأزاحتها و ارسل لأزالتها ، ولأن الغرض من الكلام إنما هو الافهام والمخاطب إذا لم يفهم كان ذلك عبثاً والحكيم لا يعبت . و لذلك كانت الحكماء يوصون بضّة الحكمة عن غير أهلها (١) و من هذا القبيل ما روي عن أبي عبد الله ﷺ قال «قام عيسى ابن مريم خطيباً فقال : يا بني إسرائيل لاتحدّثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم (٢) » و ينبغي أن يعلم أن المراد بالعباد أكثرهم فانا نعلم قطعاً أن علياً ﷺ نفسه المقدسة كما دلّت عليه آية المباهلة وغيرها من الروايات و أنه كلّمه و علّمه بكنه ما عقله ممّا هو كائن ويكون في الدنيا والآخرة.

(و قال قال رسول الله ﷺ إنّنا معاشر الأنبياء) أى جماعاتهم جمع معشر وهي الجماعة (أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم) أي على قدر ما يدركه عقولهم من

(١) قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في اول كتاب الاشارات : و أنا أعيد وصيتي و أكرر التماسي أن يضن بما يشتمل عليه هذه الاجزاء كل الضن على من لا يوجد فيه ما اشترطه في آخر هذه الاشارات ، ومنع في آخر الكتاب من تعليم الحكمة لطائفتين الاولى الجاهلين ا مبتدئين و من لم يرزق الفطنة والوقادة الى آخر ما قال - و الثانية ملحدة هذه المتفلسفة و مهجهم الى ان قال- فان ادعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك و كفى بالله وكيلا (ش).

(٢) سيأتي في كتاب العلم باب بذل العلم تحت رقم ٤ .

المعارف والحقايق وغيرها لأن الحكيم النحرير يراعي في تعليم العقول الناقصة المنحيرة في تيه الضلالة والنفوس المنكدرة برين الغواية وغين الجهالة وتأديبها بمحاسن الآداب وهكلام الأخلاق والنضائل وتخليصها عن غواشي الأوهام وهساوي العيوب والردايل ما يناسبها ويبلغ إليه فهمها وينتهي إليه دركها (١) وقد يلبس

(١) يدرك أرباب العقول الكاملة فضلا عن الانبياء أموراً لا يمكن تعليمها لعامة الناس بوجه أصلاً لعدم استعدادهم لفهمها فيجب عليهم تخصيص تعليمها بمن يجدون فيه استعداداً تاماً ويدركون أيضاً أموراً يمكن تعليمه للناس في صورة مثل و تعبير قريب الى اذهانهم وأعظم الافات للعامة تمكن العادات ومغالطة الاوهام وعدم تدربهم في فك العقل عن الوهم ولكل شيء في ذهنهم لوازم غير مترتبة عليه واقعاً ولا يتوقع منهم مايسر على المتدربين في المقليات مثلاً الفرق بين الحدوث الزماني والحدوث الذاتي والفاعل بالاختيار والعلة النامة ، فانهم رأواكل علة تامة فاعلاغير مختار كالنار للحرق والشمس للنور ورأواكل فاعل مختار علة ناقصة كالانسان واذا قبل لهم ان الله فاعل مختار ذهب ذهنهم الى انه تعالى علة ناقصة واذا قيل انه تعالى علة تامة ذهب ذهنهم الى أنه فاعل لا بالاختيار ويشمزون من كلا الحكمين ولايسهل عليهم الجمع بينهما ولا يمكن أيضاً ان يفهم العامة معنى قول العلامة الحلي رحمه الله في شرح التجر يدان اعادة المعدوم ممتنعة وبذهب ذهنهم الى انكار المعاد وكذلك قوله ان احتياج الممكن الى الواجب لا مكانه لالحدوثه وقولهم المحال غير مقدور ولا يعرف الناس معنى المحال ولا يفرقون بين المحال العادى والعقلى بل ولا بين النادر الوقوع والمحال العادى أيضاً ويظنون مثل شق القمر والممرج محالاً وقد ورد أن المرأة تحتلم ولكن لاتحدثوهن ولو كان احتلاهن عادة كالرجال وجب تعليمهن لوجوب الغسل والصلوة عليهن ولكن منعوا عليهن السلام من تعليمهن لان ذلك أمر نادر فاذا حدثن بذلك ذهبت أوهامهن الى أن ذلك عادة مستمرة لهن فيقتسلن لكل رطوبة لزجة في مفاسد اخر وكثير من مسائل الفقه مما يذهب ذهنهم من جوابها الى امور باطلة وان كان الجواب صحيحاً وان اقيتت بولاية الجائر ذهبت أوهامهم الى تجويز كل ظلم او بتجويز الصنف ذهبت الى كل منكر وفحشاء وهكذا. (ش)

المطالب بكسوة الأمثال لعلمهم يفهمون كما قال سبحانه «و تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم ينتفكرون» وبالجملة الناس أطفال وعقولهم غير بالغة وهو عَلَيْهِ السَّلَام معلم والمعلم الرباني لا يعلم الأطفال إلا بما يناسب حالهم و تبلغ إليه عقولهم و ينتهي إليه ذهنهم.

«(الاصل)» حَوَادِثُ اَرْطَهَرُ سَنَدِ

١٦- «علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عَلَيْهِ السَّلَام قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام : «إن قلوب الجهال تستقرها»
«الأطماع وترتتها المنى وتستعلقها الخدائع».

«(الشرح)»

(علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام : «إن قلوب الجهال تستقرها (الأطماع) أي تستخفها ويفزعها . و تزعجها وتطيرها وتسلب طمانيتها ، والأطماع جمع طمع وهو معروف وقد يجىء بمعنى الرزق يقال : أمر لهم الأمير بأطماعهم أي بأرزاقهم وينشؤ ذلك من تموج القوة الشهوية واضطرابها حتى تستولى على ساحة القلب فيصير مظلماً إذا خرج يده لم يكديراها ، وعند ذلك يعدل عن الصراط المستقيم و هو الوثوق بالله العظيم إلى ما هو من أخس مكاييد الشيطان وأضر أحوال الإنسان وهو الطمع فيما في أيدي الناس فيقع في وثاق الدل و عبودية العباد ويحرم عما سبق له من الميعاد في دار المعاد وهو أصم لا يسمع نصيح الناصح الأمين قال أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَام : «لا تخضع لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين ، و استرزن الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون ، إن الذي أنت ترجوه و تأمله من البرية مسكين بن مسكين وأما العاقل فهو مع علمه بأن مورد الطامع قد لا يكون باعناً لتحصيل المراد ولا سبباً لاصدار ما أراد بل يتخلف عنه المرام و يصير ذلك

موجباً لتضييع الأيَّام يرى في صفاء مرآة قلبه وخامة مآل تلك الأحوال فيفرُّث منها فرار الجبان من مشبل معها الأ ولادوالأشبال (وترتهنها المنى) المرتهن الذي يأخذ الرهن و المنية والامنية واحد والجمع المنى والأ ماني فتشبيه المنى بالمرتهن مكنيَّة وإثبات الارتهان لها تخييليَّة ، و الراهن هو النفس الأمَّارة بالسوء ، و فيه مبالغة بليغة على كمال إفلاسها حيث رهنَّت لغاية اضطرارها وعدم اهتدائها إلى المظلوم ما هو أشرف متاع البيت و هو القلب و ينشؤ ذلك من الافراط في القوة الشهويَّة و مرضها الذي يسرى إلى البصائر و يوهنها و يطمس نورها ويمنعها عن إدراك المعارف و ما ينفع في اليوم الآخر فلا محالة يتوجَّه إلى الشهوات الزَّائلة و الزَّهرات الحاضرة و الأمانى الباطلة و ينظر إليها بعين الظاهرة فيتمنَّى دائماً حصول ما لا يبلغه و بناء ما لا يسكنه و جمع ما يتركه لانتفاء الزَّاجر فلا يبالي من باطل جمعه و من حقّ منعه و من حرام حمّله و أمَّا العاقل فيعلم بنور بصيرته أنَّ أشرف الغنى ترك المنى والاعتماد على الموالى . و بخلوص سريره أنَّ الأمانى آفة تعمى أعين البصائر التي في الصدور حتّى لا ترى وخامة عواقب الأمور فيحصل له همّة صادقة تبعثه على فطام النفس عن الشهوات و نزع القلب عن أيدي الأمانى والشبهات و صرف النظر عن الخلق والرَّجوع بالكليَّة إلى الحقّ (و تستعلقها الخدایع) بالعین المهملة والقاف يقال : علّق الشيء بالشيء تعليقاً فتعلّق به و علّق باباً على داره إذا نصبه و ركبّه و علّق بالشيء بكسر اللام بمعنى تعلّق واستعلّق هنا بمعنى علّق بالكسر لا لمجرّد الطلب إلاَّ أنَّ فيه مبالغة لأنَّ الواقع مع الطلب أشدُّ و أقوى ، و خدعه و يخدعه خدعاً أي خنله وأراد به المكروه والضرر من حيث لا يعلم والاسم منه الخديعة وجمعها الخدایع و معناه بالفارسية (میچسبد بقلب جاهل خدیعه و مکر) وهذا يحتمل وجهين أحدهما أنَّ الجاهل شأنه أن يخدع غيره و يمكر به و يريد إيصال المكروه والضرر إليه لغرض من الأغراض الفاسدة كما قال سبحانه في وصف المنافقين « يخادعون الله أي يخادعون أولياءه و ثانيهما أنَّ شأنه الانخداع وقبول الخديعة والمكر من الخادعين الماكرين كثيراً سريعاً لقلة عقله

و ضعف بصيرته و سوء تدبيره في عاقبة أمره ، و أمّا العاقل فله عيان في الظاهر و عيان في الباطن و بذلك ينظم حاله ظاهراً و باطناً لا يخدع غيره تحرراً عن صفات المنافقين و لا يخدع من غيره كثيراً كما هو شأن المؤمنين قال ﷺ « المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين (١) » قيل في بعض النسخ « تستغلّقها » بالقافين أي تجعلها الخدایع منزعة منقطعة عن مكانها . وفي بعضها بالغين المعجمة من استغلّقني في بيعه أي لم يجعل لي خياراً في ردّه .

((الاصل))

١٧- « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ عن جعفر بن محمد الأشعريّ ، عن «عبدالله الدّهقان ، عن درّست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قال أبو عبدالله ﷺ : أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً» .

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الأشعريّ . عن عبدالله الدّهقان ، عن درّست عن إبراهيم بن عبد الحميد) مشترك بين رجلين أحدهما مستقيم من رجال الصادق ﷺ والآخر واقفيّ من رجال الكاظم ﷺ (قال: قال أبو عبدالله ﷺ : أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً) العقل نور ربّاني يفرّق بين الحقّ والباطل ويستبان به المعارف والعواقب ويترك به الدّمايم والقبايح ، ويتبعه قوّة الالتفات إلى جميع المحاسن والفضائل التي منها حسن الخلق ، و اختلف العلماء في تعريفه فقيل هو بسط الوجه و كفّ الأذى و بذل الندي ، و قيل : هو أن لا يظلم صاحبه ولا يمنع ولا يجفو أحداً و إن ظلم غفر ، و إن منع شكر ، و إن ابتلي صبر ، و قيل : هو صدق التّحمل و ترك التّجمل ، و حبّ الآخرة و بغض الدّنيا و الحقّ أنّ كلّ هذا تعريف له بالآثار والأفعال التابعة له الدّالة عليه و أنّه هيئة راسخة

حاصلة للنفس بصفات الالآفة بها ، و ذلك النور كما يتنور به الباطن و يهتدي به كل عضو منه إلى ما يليق به كذلك يتنور به الظاهر و يهتدي به كل عضو منه إلى ما خلق لا جلّه لما بين الظاهر و الباطن من مناسبة بها يتعدى حكم كل واحد منهما إلى الآخر ، و عند ذلك يستقيم الظاهر و الباطن و يتوجه كل واحد منهما إلى ما هو مطلوب منه ، و ممّا هو مطلوب منه هو حسن الخلق فحسن الخلق تابع لذلك النور المسمّى بالعقل ، و لا شبهة في أنّ العقول متفاوتة في النور و الضياء تفاوتاً فاحشاً لا تكاد تنحصر في عدد و يتفاوتها يتفاوت الأخلق التابعة لها تفاوتاً عظيماً ، فقد ظهر أنّ العقل كلّما كان أكمل و أتقن كان الخلق أكمل و أحسن ، و أيضاً العقل محلّ للحكمة الالهية و المعارف الربّانية و هي توجب محبته تعالى و محبته توجب محبته عباده من حيث أنّهم عباده و صناعه لأنّ من أحبّ أحداً أحبّ جميع أفعاله من حيث أنّها أفعاله و كما يقتضى محبة الله تعالى تعظيمه ظاهراً و باطناً كذلك يقتضى محبة عباده تعظيمهم و تكريمهم و تلطّفهم ظاهراً و باطناً و هي حسن الخلق ولكن لما كانت درجات معرفته متفاوتة و مراتب محبته مختلفة كانت مراتب محبتهم أيضاً كذلك و من ههنا أيضاً يتبين أنّ العقل كلّما كان أكمل كان الخلق أحسن و لذلك قال تعالى الله لنبيه ﷺ « إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ » لأنّ عقله فوق جميع العقول و أسناها ، و معرفته فوق جميع المراتب و أعلاها ، و محبته فوق جميع الدرجات و أقصاها ، فخلقته فوق جميع الأخلق و أقواها و لذلك اتّصف بالعظمة البالغة التي لا تبلغ العقول إلى منتهائها .

((الاصل))

١٨- « عليّ [عن أبيه] عن أبي هاشم الجعفري قال: كنّا عند الرضا عليه السلام
« فتذاكرنا العقل والأدب فقال: يا أبا هاشم العقل حياء من الله ، والأدب كلفة »
« فمن تكلف الأدب قدر عليه ، و من تكلف العقل لم يزد بذلك إلا جهلاً . »

((الشرح))

(على^١ عن أبي هاشم الجعفري^٢) اسمه داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام شاهد بأبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمد عليهم السلام وكان شريفاً عندهم وله موقع جليل عندهم وروى أبوه عن الصادق عليه السلام (صه) (١) ونقل سيّد الحكماء هذا العنوان هكذا على^٣ عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري^٤، ثم قال وأما ما يروى في عدّة من النسخ على^٥ عن أبي هاشم الجعفري^٦ فغلط من إسقاط الناسخ فإنّ أحداً من العلويين الذين يعنيتهم الكليني في صدور الأئمة وهم علي بن محمد المعروف بعلاء و علي بن محمد المعروف بأبوه بما جيلويه، و علي^٧ بن إبراهيم بن هاشم لم يرووا عن أبي هاشم الجعفري^٨ من غير واسطة (قال: كنّا عند الرضا عليه السلام فتذاكرنا العقل والأدب فقال: يا أبا هاشم العقل حياء من الله والأدب كلفة فمن تكلف الأدب قدر عليه. ومن تكلف العقل لم يزد بذلك إلاّ جهلاً) الحياء بالكسر العطاء، يقال: حياء حبة أي أعطاه وفي المغرب الأدب أدب النفس والدرس وقد أدب فهو أديب، وأدب به غيره فأدب و تركيبه يدلّ على الجمع، والدعاء ومنه الأدب لأنّه يأدب الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها (٢) وقيل: الأدب اسم يقع على كلّ رياضة محمودّة يخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الأدب حلل مجدّدة (٣)» يعني كما أنّ الشخص يتزوّج بالحلل كذلك يتزوّج بالأدب مثل العلم وما يتبعه من حسن المجاورة والمعاشرة وأمثالها، وقال بعض أهل المعرفة: للأدب شعب كثيرة فلذا قال بعضهم: هو ما يتولّد من صفاء القلب وحضوره، وقال بعضهم: هو مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطالعة الحقائق بقطع العلايق، وقال بعضهم: هو وضع

(١) رمز إلى كتاب خلاصة الاقوال للعلامة الحلي (ره).

(٢) تقدم تحقيقه ص ٢٤٣.

(٣) النهج ابواب الحكم تحت رقم ٤.

الأشياء موضعها ، و قال بعضهم : أدب اللسان ترك ما لا يعنيه ، و إن كان صدقاً فكيف الكذب ، و أدب النفس معرفة الخير والحرص عليه و معرفة الشر و الانزجار عنه ، و أدب القلب معرفة حقوق الله تعالى و الاعراض عن الخطرات المذمومة ، و الكلفة ما يتكلفه الانسان من المشاق و يتجشّمه يعنى أن العقل عطية من الله تعالى و غريزة في الانسان و جوهر ربّاني خلقه و جعل نوره في القلب الهداية إلى خير الدنيا والآخرة وليس للعبد قدرة على اكتساب ذلك الجوهر لنفسه كما أنّه ليس ذلك في وسع المجانين و سائر الحيوانات الفاقدة له فمن تكلف في تحصيله و تجشّم في اكتسابه كان سعيه عبثاً ، و مع ذلك يزداد به جهله حيث اعتقد أنّه فاعل لما لا يليق به و لا يقدر على فعله و ارتكب ما يفضى إلى الدّور ، نعم الآداب التي يرشده العقل إليها و يدلّه عليها و هي من توابع حركاته و سكناته الموافقة لقانون الشرع و العرف داخلة تحت قدرته فله السعي في اقتنائها و الاجتهاد في اكتسابها ليرتقى من حضيض النقص إلى أوج الكمال ، فان قلت لاشبهة في أنّ أصل العقل منه تعالى فهل درجاته السّنيّة و مراتبه العليّة التي تحصل بكثرة التجارب و المعارف و اقتراف العلوم و الحقائق و اكتساب الآداب و الفضائل منه تعالى أو من العبد (١) ؟ قلت : النظر إلى ظاهر هذا الحديث و ظاهر مأمّر « ولا أكملنك إلاّ فيمن أحبّ » و ظاهر قوله « إنّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا » إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة يفتضى أنّها منه تعالى و تلك العلوم والآداب و إن كان لها مدخل في حصولها لكنّها ليست عللاً فاعليّة لها بل هي شرائط لتحقيقها و صدورها من المبدء الفيض كما أنّ الدّهن شرط أو معدّ لزيادة ضوء المصباح و أصل الضوء و زيادته و

(١) احتمال كونه من العبد ساقط من أصله مبني على اعتقاد العوام من أن بعض الأشياء

بفعل الله و بعضها بفعل غيره و ينسبون الى الله ما لا يجدون له سبباً (ش).

كما له منه تعالى (١).

((الاصل))

١٩- « علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، « إن لي جاراً كثير الصلاة ، كثير الصدقة ، كثير الحج لا بأس به قال : فقال : ، يا إسحاق كيف عقله ؟ قال : قلت له : جعلت فداك ليس له عقل ، قال : فقال : ، لا يرتفع بذلك منه » .

((الشرح))

(علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن مبارك) في بعض كتب الرجال أنه من أصحاب الرضا عليه السلام ومارأيت اسمه في الخلاصة (عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إن لي جاراً كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج) لفظ الكثير منصوب على أنه صفة لأن الإضافة اللفظية لا يكتسب تعريفاً ، أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ ، محذوف وهو والصفة حينئذ جملة (لا بأس به) لعل المراد من نفي البأس هو أنه من أهل الولاية أو أنه من أهل الصلاح لا يؤذي أحداً (قال : فقال : يا إسحاق كيف عقله ؟) لما بالغ إسحاق في وصفه بالأعمال الصالحة سأل عليه السلام عن أصل تلك الأعمال وهو العقل الذي يميز بين الحق والباطل ويوجب الإقرار بالحق تنبيهاً على أنه هو الحري بالانصاف به لأنّه نور يبصر به خير الدنيا والآخرة (قال : قلت : جعلت فداك

(١) وكذلك كل شيء في العالم ليس له علة فاعلية غير الله تعالى لان غيره لا يقدر على ايجاد شيء والسحاب والرياح والامطار علل معدة للنبات لافاعلة والحرارة والقوة المصورة في الرحم كذلك معدات للمجنين والوجود من الله تعالى ولا يتورأ الشمس شيئاً ولا النار يحرق الا بالاعداد ولا مؤثر في الوجود الا الله تعالى (ش).

ليس له عقل ، قال : فقال لا يرتفع بذلك منه) أي لا يرتفع عمله بسبب أنه ليس له عقل منه ، و في بعض النسخ « لا ينتفع بذلك منه » أي لا ينتفع ذلك الرجل بسبب أنه ليس عقل من عمله وهنا شيء . و هو أنه إن أريد بقوله : « ليس له عقل » نفي العقل عنه مطلقاً حتى ما هو مناط التكليف كما هو الظاهر أو نفي كونه من أهل الولاية كناية كان عدم ارتفاع عمله محمولاً على الظاهر لأنَّ عمل غير المكلف و عمل غير الإمامي ليس مرتفعاً ، ولكن تلك الإرادة ينافي ظاهر ما تقدّم ، وإن أريد به نفي الكمال يعني نفي العقل المستتبع للعلوم الدينية والمعارف اليقينية كان عدم الارتفاع مأولاً بأنَّه لا يرتفع عمله كاملاً ولا يبلغ درجة عمل ذوي العقول الكاملة ، فإنَّ رفعة العمل والثواب عليه على قدر العقل كما مرَّ في عابد بني إسرائيل ، أو بأنَّ هذا الحكم أعنى عدم رفع العمل بالكلية في خصوص الجار المذكور كما يشعر به لفظة منه لعلمه عليه السلام بفساد عمله في الواقع .

((الاصل))

٢٠- « الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد السيارى عن أبي يعقوب البغدادي »
 « قال : قال ابن السكيت لأبي الحسن عليه السلام : أماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام ؟ »
 « بالعصا و يده البيضاء و آلة السحر ، و بعث عيسى عليه السلام بألة الطب ، و بعث محمداً صلى الله عليه وآله و على جميع الانبياء بالكلام و الخطب فقال أبو الحسن عليه السلام : »
 « إنَّ الله لمَّا بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر فأتاهم من »
 « عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله و ما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجّة »
 « عليهم و إنَّ الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات و احتاج »
 « النَّاسُ إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله و بما أحياهم »
 « الموتى و أبرء الأكمه و الأبرص باذن الله و أثبت به الحجّة عليهم و إنَّ الله »
 « بعث محمداً صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب »
 « و الكلام - و أظنّه قال : الشعر - فأتاهم من عند الله من مواعظه و حكمه ما أبطل »
 « به قولهم و أثبت به الحجّة عليهم ، قال : فقال ابن السكيت : بالله ما رأيت مثلك »

« قطّ فما الحجّة على الخلق اليوم ؟ قال : فقال عليه السلام : العقل يعرف به الصادق ،
 « على الله فيصدّقه والكاذب على الله فيكذّبه ، قال : فقال ابن السكيت : هذا والله ،
 « هو الجواب : »

((الشرح))

(الحسين بن محمد) بن عمران بن أبي بكر الأشعري الثقة (عن أحمد بن محمد السيثاري) ضعّف و نسب إلى التناسخ (عن أبي يعقوب البغدادي) اسمه يزيد ابن حماد بن الأنباري السلمي ثقة (قال : قال ابن السكيت) اسمه يعقوب بن إسحاق ثقة ثبت عالم بالعربية واللغة مصدّق لا يطعن عليه و كان متقدّماً عند أبي جعفر الثاني و أبي الحسن الثالث عليهما السلام قتله المتوكّل لأجل التشييع (لأبي الحسن (١) عليه السلام لماذا بعث الله موسى بن عمران) في « ماذا » ثلاثة أوجه الأول أن يكون مجموعه بمعنى أي شيء والثاني أن يكون « ما » بمعنى أي شيء ، « ذا » زائدة ، و الثالث أن يكون « ما » بمعنى أي شيء و « ذا » موصولة بمعنى الذي ، وهو على جميع هذه التقادير سؤال عن سبب اختصاص كلّ نبيّ من الأنبياء عليهم السلام بأعجاز مخصوص (بالعصا و يده البيضاء) « فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبینٌ و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » (وآلة السحر) من باب عطف العام على الخاص ، والمراد بهما يناسب السحر و يشبهه عند القاصرين مثل الفلق و الطوفان و الجراد والقمل و الضفادع والدّم و الطمسة والجذب في بواديهم و التقصان في مزارعهم ، والسحر في اللغة مادقٌّ مأخذه و لطف سواء كان مذبذباً شرعاً أو عقلاً أو ممدوحاً ومنه قوله عليه السلام : « إنَّ من البيان لسحراً » قيل : هذا يحتمل المدح والذم ، المدح من حيث

(١) ذكرنا في حواشي كتاب الوافي (صفحة ٢٣ وما بعده) ان المسؤول هو أبو الحسن

الثالث أعني الهادي (ع) و ذكرنا هناك وجهه ومن الناس من نسب الحديث الى الرضا (ع) وهو خطأ و رأيت بمد ذلك من نسبه الى الكاظم وهو خطأ لعدم علم قائمه بالرجال وعدم تدبره (ش).

أنَّ صاحبه قادراً على استمالة القلوب بحسن عبادته و لطف دلالته و إفصاح مرامه و إبلاغ كلامه ، والذم من حيث أنَّه قادر على تحسين القبيح و تقبيح الحسن و في الاصطلاح قيل : هو أمر خارق مسببٌ عن سبب يعتاد كونه عنه فيخرج المعجزة والكرامة لأنَّهما لا يحتاجان إلى تقديم أسباب وآلات و زيادة اعتمال بل إنَّما تحصلان بمجرد توجُّه النفوس الكاملة إلى المبدء جلَّ شأنه ، و أيضاً الاعجاز يتحقَّق عند التحدُّى دون السحر ، و قيل : هو كلام يتكلَّم به أو يكتبه أوريثة أو عمل شيء يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة ، و منه عقد الرُّجل عن زوجته وإلقاء العداوة والبغضاء والتفرقة بينهما وذهب أكثر الأصحاب و بعض العامة إلى أنَّه لاحقيقة له وإنَّما هو تخيُّل محض و توهم صرف ولا تأثير له أصلاً ولا مستند لهم يعتدُّ به على أنَّ التأثير بالوهم يتمُّ لو سبق للمسحور علم بوقوعه وقد يجد أثره من لا يشعر به أصلاً ، والظاهر أنَّ له حقيقة في نفس الأمر كما دلَّ عليه ظواهر القرآن والأخبار و ذهب إليه أكثر العامة و بعض الأصحاب و إليه ميل الشهيد الثاني و من شاهد من الأجسام ما هو قتال كالسموم و ما هو مسقم كالأدوية الحارة مثلاً و ما هو صحيح كالأدوية المضادة للمرض لا يبعد في عقله أن يكون تركيب مخصوص في الكلام و تلفيق معين في الكلمات و هيئة مخصوصة في العقود و نحوهما مما يؤدِّي إلى الهلاك والتفرقة أو السقم أو اختلال الحال إلخ غير ذلك من المفساد و أن ينفرد الساحر بعلم ذلك كما ينفرد صاحب التجربة بخواصِّ الدِّواء (و بعث عيسى عليه السلام بالة الطب) أي بما يشبه بها من إبراء الأكمه والأبرص و أنواع الأمراض المزمنة وإحياء الموتى . والطب بالحرركات الثلاث والكسر أشهر و هو في اللُّغة الحذاقة و كلُّ حاذق طبيب عند العرب وفي الاصطلاح علم تعرف به أحوال بدن الانسان من حيث الصحة و الفساد و الغرض منه حفظ الصحة وإزالة المرض

(وبعث محمد صلى الله عليه وآله و على جميع الأنبياء بالكلام والخطب) يحتمل أن يراد بالكلام القرآن الكريم البالغ في الفصاحة والبلاغة حدَّ الاعجاز الخارج عن

قدرة البشر و بالخطب الكلام النبوى المشتمل على غاية الفصاحة و البلاغة بحيث لا يدانيه كلام أحد من البلغاء ولا تتركيب أحد من الخطباء والفصحاء، و يحتمل أن يكون العطف لتفسير الكلام و يراد به الجنس (فقال أبو الحسن عليه السلام: **إِنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ مُوسَى عليه السلام كَانَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ السَّحَرُ**) كما « قالوا أرجه و أخاه و ابعث في المداين حاشرين » يأتوك بكل سحار عليهم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم و قيل للناس هل أنتم مجتتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين « فأتاهم من عند الله لم بما يكن في وسعهم مثله و ما أبطل به سحرهم و أثبت به الحجة عليهم) كما قال سبحانه **فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ** فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين **فَرَبُّ مُوسَى هَارُونَ**، لعلمهم بأن ما جاؤوا به من التمويهات النفسانية و التديلسات الشيطانية و الصناعات الانسانية و ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الرثبوية و البراهين الملكوتية و العنايةات الإلهية فوقع الحق في قلوبهم و ثبت الايمان في صدورهم و تقرر الايمان في نفوسهم حتى لم يبالوا بلومة اللائمين و وعيد الظالمين بالقتل و الصلب و قالوا « لاضرر لنا إلى ربنا منقلبون » و إذا وقعت الغلبة على الماهرين في جنس ما كانوا عليه قادرين و هم أذعنوا بها و جب على ضعفاء العقول اتباعهم على أننا نعلم قطعاً أن الله سبحانه يلقي في قلوبهم عند ذلك أنه إعجاز تكميلاً للحجة عليهم وليهلك من هلك عن بينة و يحبى من حي عن بينة كما يرشد إليه قول الصادق عليه السلام « ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحق حتى يصدع قلبه قبله أم تركه وذلك أن الله يقول في كتابه « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون. (١)

(و إن الله تعالى بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات) جمع الزمان و هي آفة في الحيوانات ، و رجل زمن أي مبتلى بين الزمان و في المغرب الزمان الذي طال مرضه زماناً (و احتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله) أي بما عجزوا عن الاتيان بمثله فإن ما جاء به عليه السلام هو إزاحة الزمانات و إزالة الأمراض و الآفات بمجرّد القوة الروحانية و توجه نفسه

القدسيّة ، وطلب ذلك من الله تعالى من غير فتش أسباب الأمراض و استعـمال الأدوية المناسبة لها وهم قد عجزوا عن ذلك إذ غاية سعيهم هي المعالجة بمقتضى القوانين الطبيّة والعمل بأحكامها واستعمال الأدوية المناسبة بزعمهم بعد تفتيش الاسباب والخطأ في أمثال ذلك كثير (و بما أحيا لهم الموتى و أبره الاكمه) وهو الذي ولد أعمى أو الممسوح العينين (والأبرص بأذن الله البرص يياض براق أملس في الجلدو اللحم معاً و لموضعه غور لقلّة نفوذ الغذاء فيه فيضمـر و يغور ، وقلّة النفوذ إنـهـما يكون لبرد العضو و تكاثفه و انسداد مساماته بالمادّة الفجة و من علاماته يياض الشعر و عدم خروج الدّم بغرز الابرة ، و من أسبابه انصباب أخلاط رديّة بـاردة رطبة في العضو غير قابلة لفعل القوّة المغيّرة الثانية (١) في التشبيه و إن لم يكن تلك القوّة ضعيفة في نفسها أو ضعف تلك القوّة في نفسها عن التأثير والتشبيه و على التقديرين يتولّد البلمغ الأبيض لأنّ سوء الهضم يوجب تولّده و إذا تمكّنت هذه المادّة أحوالت كلّ غذاء ورد عليه إلى مزاجها فيصير شبيهاً بها ، و قد يكون البرص سواداً و سببه مادّة سوداويّة كثيرة تنزّاكم في الجلد و ما يقرب منه ، فيزاد بذلك حجم ذلك الموضع ويتكاثف جدّاً و يتمدّد ويتقشّر ويسقط منه فلوس كفلوس

(١) القوة المغيّرة اثنتان الاولى ما يفصل المنى الى مزاجات مختلفة لكل عضو وعضو لان مزاج اللحم غير مزاج العظم وهكذا ؛ ولا بد من هذه القوة اذ لو فرض بطلانها صار الجنين قطعة من اللحم من غير تقسيم. والمغيرة الثانية وتسمى المصورة أيضاً هي التي توجب تخطيط الاعضاء و تشكيلها و هذه القوة أو قوة مثلها موجودة في كل عضو من بدن الانسان الى آخر زمان حياته لان الغذاء اذا تحول الى الاخلاط و خصوصاً الدم كان له مزاج واحد متشابه و اذا وصل الى العين مثلاً تبدل صورته الى شيء و اذا وصل الى العظم تحول الى شيء آخر، والجلد واللحم كذلك و هذا التبدل والتغير متوقف على تأثير القوة الفاعلة و استعداد المواد القابلة حتى يشبه الغذاء في كل عضو بسائر اجزائه ولولا هذه القوة حدثت أمراض منها البرص. وهذا الكلام يدل على تبجر الشارح في علم الطب (ش).

السمك و قوله « باذن الله » دفعاً لنوهم الألوهية فان أمثال الأفعال المذكورة ليست من جنس الأفعال البشرية (وأثبت به الحجة) عليهم لأنه ادعى النبوة و أتى ببينة من جنس ما هو المعروف بينهم وهم قد عجزوا عن الاتيان بمثلها و علموا لأجل مهارتهم في صناعتهم أنها ليست من جنس أفعال البشر ، بل هي من جنس أفعال خالق القوى والقدر ، قد أظهرها على يده تصديقاً لدعواه ولو أتى ببينة أخرى غير ما هو المعروف عندهم لأمكن لهم النوهم بأنه ما هو في صناعته لو اجتهد غيره أيضاً فيها صار مثله.

(و إن الله بعث محمداً ﷺ في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب و الكلام - وأظنه قال: الشعر-) بدلاً من الكلام لاعلى الجمع والانضمام وإلا يقال والشعر والظن من أبي يعقوب و قد ذكروا في السير و الآثار و نقلوا عن ثقة الرواة أنهم كانوا يلبسون كلامهم ما قدروا عليه من حلية الفصاحة و البلاغة ، و يزينونه ما يوجب التفوق والبراعة ، و يعمدون فيه ما يوجب طباقه بمقتضى الحال و ارتقاؤه إلى أعلى مدارج الكمال ، و يقصدون فيه أنواع المحسنات اللفظية و المعنوية و أنحاء بدائع النكت العربية و تناسب العبارات و الاستعارات و لطائف التخيلات والمجازات و محاسن الكنايات و التشبيهات إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد في الكلام دقة و سحراً و في القلب ابتهاجاً و انبساطاً و سروراً و يجعلونه كالعروس العارية عن مقابح العيوب التي ينفتح إليها عيون الظواهر و بصائر القلوب و كانوا يجتمعون و يتناشدون و يتفاخرون و يطلبون المعارضة بالمثل و يعتقدون الفضل لمن جاء بالأحسن منه.

(فأتاهم من عند الله من مواظبه و حكمه) أي من مواظبه القرآن و حكمه الفرقانية (ما أبطل به قولهم و أثبت به الحجة عليهم) لأنه أتاهاهم بالقرآن يشفي رمد بصائر أهل العرفان فان الاكتحال بكحل حقيقته يسقى كبد العطشان بالورود على زلال دقايقه ولا يحول فؤاد الأفكار إلى أقصى معارج عجايبه ولا يجول جواد الأنظار إلى أعلى مدارج غرايبه وهو نير مضي لا يضل من ضوئه عقول المسافرين

وعلم رفيع لا يعنى منه أبصار السائرين ، و بحر زاخر لا يصل إلى قعره غوص العارفين ، و منهج واضح لا يزل فيه قدم السالكين ، و شجرة نصوص لا يتحرك بهبوب صرصر الشبهات أوراقه وأغصانه . و بنيان مرموص لا ينهدم بحوادث الخطرات حيطانه و أركانه ، و ناطق فصيح لا ينقطع بشبه المخالفين دلاليه و برهانه ، و ناصر معين لا يخذل بهجوم المعاندين أنصاره و أعوانه ، و نور ساطع في قلوب أرباب العرفان ، و شعاع لامع في صدور أصحاب الايمان ، و معدن الفضل و التوحيد والعدل والايمان ، و منبع العلم والجود والكرم والاحسان ، و قد جعله الله سبحانه ريتاً لعطش العلماء و ربيعاً لقلوب الفقهاء ، معراجاً لعقول الصلحاء ، و دواء ليس بعده داء ، فمن أراد معارضة أقصر سورة من سورة حلت به الندامة وظهرت فيه الجهالة والسفاهة إذ هو مصادر لا طوار الفصاحة ، و مظاهر لأسرار البلاغة التي يعجز عن فهمها عقول الفصحاء و يقصر عن دركها فحول البلغاء ، و يتحير فيها أذهان مصاقع الخطباء و لذلك بعد ما خيروا بين المعارضة باللسان والمقابلة بالسيف و السنان أعرضوا عن الأول مع طول المدة و كثرة العدة و شدة القوة و غاية العصبية و نهاية الأنانية و كمال الحرص في الغلبة والرسوخ في إظهار المفخرة لعلمهم بأن ذلك خارج عن قدرتهم وفاق على صنعتهم و بعيد عن طريقتهم فعلم أن ذلك وحي أنزله لهداية العباد من ظلم الضلالة و نور أظهره لارشادهم فبي بيدها الجهالة اللهم أجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة ، وسبباً لنجاتنا في عرصه القيمة و ذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة ، و فيه دلالة واضحة على أن إعجاز القرآن لاشتماله على أمور غريبة و ألفاظ رشيقة و معان دقيقة و نكات لطيفة ، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن قدرة البشر ، و سر ذلك أن الله تعالى عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال ذرة فاذا رتب لفظاً فلاحظه علماً بكل شيء يعلم الكلمة التي تصلح أن تليه و يعلم وجوه المعاني و مواضع استعمالات الكلام و حسن ابتدائها و اختتامها حتى لو أريد تغيير شيء منها بأحسن من ذلك لم يمكن ولم يوجد و ليس في قدرة البشر أن يحيطوا علماً بكل شيء فلذلك تجد الفصيح مناً قديصنع الخطبة

ثم لا يزال ينقح ويدل . وما ذلك إلا لأنه ظهر له الآن ما لم يكن له ظاهراً قبل فلذلك صار القرآن حجة على الناس إلى يوم الدين لأنه لما نزل قوله تعالى «فأتوا بسورة من مثله» قال كلٌ فصيح من الفصحاء: ما بال هذا الكلام لا يؤتى بمثله فلمّا تأمله تبين له ما تبين وصحّ عنده لاقدرته له على مثله وأنه من الله العزيز العليم فمنهم من آمن ومنهم من أبي حسداً ، وقامت بهم الحجة على أهل العالم لأنهم كانوا من أرباب الفصاحة فإذا عجزوا فغيرهم أعجز وإلّا فليأتوا بسورة من مثله ، وذهب الأشعري إلى أن إعجازه بالصرقة (١) ومعناها أن الفصحاء كانوا قادرين على الإتيان بمثله إلا أن الله سبحانه صرف الهمة عنهم ، وهو بهذا الوجه أيضاً وإن كان آية من آيات الرّسالة إلا أنه تحكّم محض وقول بلا حجة ، والوجه هو الأوّل . وله مع ذلك فضل على غيره من المعجزات لأن كل معجزة غيره لانقراضها لم يشاهد وجه إعجازها إلا من حضرها وهو باق إلى قيام الساعة ففي كل زمان يحدث من يشاهد وجه إعجازه ويتجدد إيمانه ولأن فائدة غيره إنّما هي إثبات الرّسالة فقط ، وفائدته إثباتها مع اشتماله على علم الأوّلين والآخرين ، وعلم ما كان وما يكون ، وعلم ما جاء به الرّسول ﷺ من الوعد

(١) ولاريب ان التعمق في البحث عن وجه اعجاز القرآن وسوسة فانه اذ اثبت أن احداً لم يأت بمثله من صدر الاسلام الى الان فهو معجز قامت به الحجة سواء كان سببه فصاحته او اشتماله على الدقائق والنكات التي تقصر عن فهمها اذهان العرب واحتوائه على الاخبار الغيبية أو الصرقة التي يقول بها السيد المرتضى - رحمه الله تعالى - أول غير ذلك فان توجيهه الذهن الى ذلك يوجب صرف الفكر عن نفس الاعجاز وهذا كما نعلم أن سحرة فرعون عجزوا عن معارضة موسى (ع) ولا نعلم أنه كان لنقصانهم علماً أو لتصرفه أو لان طبيعة عملهم غير طبيعة عمل موسى (ع) و نعلم بالاجمال أنهم عجزوا ، و اجراء خوارق العادات من الله تعالى على يد الكاذب قبيح على الله تعالى والا لا يعرف اكثر الناس حقيقة السحر بل يزعمون أنه مفير للحقائق كالمعجزة كما قال فرعون > انه لكبير كم الذي عملكم السحر (ش).

والوعيد والمواعظ والنصائح وجميع ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيمة.

(قال : فقال ابن السكيت : بالله ما رأيت مثلك قط) بالله بدون ألف قبل الجلالة على ما هو المصحح من النسخ و لفظة «باء» تحتمل وجهين الأول أن يكون باء القسم أو تأوّه ، والثاني أن يكون حرف النداء. للتعجب و لمّا وقف ابن السكيت على سبب اختصاص كلّ نبيّ بأعجاز مخصوص من كلام معدن الرّسالة مدحه بقوله « ما رأيت مثلك قط » يعنى في العلوم و حضور الجواب، مصدراً بالقسم ترويجاً للمدح و تنبيها على أنّه من صميم القلب لامن باب الإطراء وظاهر اللسان كما هو شأن أكثر المادحين ، أو بكلمة التعجب إشعاراً بأنّ تفوّقه عليه السلام على غيره بلغ حدّاً يعجز العقول عن الوصول إليه و عن إدراك كميّته و سببه ، و يحتمل أن يقرء يا الله بالالف وهو حينئذ للتعجب مثل لا إله إلا الله و سبحان الله فإنّ هذه الكلمات الشريفة كثيراً ما تستعمل للتعجب و فيه جواز مدح الرّجل مواجهة بالفضائل الموجودة فيه ولكن جوازه مشروط بما إذا لم يكن موجباً لفخر الممدوح و تكبره ولما علم ابن السكيت أنّ كلّ عصر لا يخلو من داعٍ إلى الله تعالى إمّا نبيّ أو وصي نبيّ ، و علم أنّ القرآن حجّة على الخلق و دليل على صدق نبيّنا عليه السلام و سأل عن الحجّة على الخلق و الدليل على صدق الدّاعي بعده بقوله (فما الحجّة على الخلق اليوم) إذا الدّعاة متعدّدة والآراء مختلفة و القرآن غير رافع للاختلاف إلّا بتفسير صادق مؤيد من عند الله تعالى فلا بدّ اليوم من حجّة يتميّز بها الدّاعي الصادق عن غيره (قال : فقال عليه السلام : العقل) و هو خبر مبتدئ محذوف أي الحجّة في هذا اليوم العقل أو مبتدئ خبره قوله (يعرف به الصادق على الله في صدقه و الكاذب على الله في كذبه) لأنّ العقل يحكم بامتناع أن يمضي عليه السلام و يضعف أمّته ولا ينصب لهم خليفة، فمن نصبه فهو الصادق و غيره ممن يدّعى خلافته فهو الكاذب و لأنّ العقل العاري عن شوائب الأهواء يعرف بعد نزول الكتاب و تقرير الدّين و تكميل السنّة أنّ الصادق على الله (١) هو الذي يعلم أحكام الكتاب و السنّة و

(١) تأوّل الشارح هنا تأويلاً حسناً حتى يدفع ما يختلج في ذهن من فساد ظاهره

شرايع الدّين و يحكم بها و يحفظ لها و أنّ الكاذب على الله هو الذي لا يعلمها ولا يحكم بها و بالعقل تمتّ الحجة على الخلق فإن عملوا بمقتضاه من تصديق الصادق والعمل بما يأمره والانتفاء عمّا ينهاه و تكذيب الكاذب والاجتناب عن متابعتهم حالهم في الدّارين و إن عملوا بالعكس ماتت قلوبهم و مرضت صدورهم حتّى لا يؤثّر فيهم البرهان و يستولى عليهم الشيطان و على هذا الوصف يهوتون و ينزل بهم ما كانوا يوعدون (قال : فقال ابن السكيت هذا والله هو الجواب) فيه مبالغة من وجوه أحدها اسميّة الجملة لأنّها من المؤكّدات ، و ثانيها الابتداء باسم الإشارة الدّال على كمال الظهور ، و ثالثها تأكيد مضمون الجملة بالقسم لترويضه و تقريره ، و رابعها تعريف الخبر باللام المفيد للحصر ، و خامسها التوسّط بضمير الفصل الدّال على تأكيد الحصر و وجهه ظاهر لأنّ التمييز بين الصادق والكاذب لا يتحقّق إلّاّ بالعقل العاري عن شبهات الأوهام والخالي عن بليّات الأسقام فإنّه ميزان يوزن به مكائيل الأقوال فيميز بين الرّاجح والناقص و بين الصادق و الكاذب فيصدق الصادق توقّعاً لنظام حاله و يكذب الكاذب تحرّزاً عن وخامة مآله

* هذا الكلام لأن ما يتبادر الى الذهن أنّ ابن السكيت سأل الامام عن دليل النبوة في هذه الازمنة المتأخّرة لان معجزات الانبياء خاصة بزمانهم فأحال الامام (ع) على العقل وهو أن يعرف صدق النبي الصادق و كذب الكاذب بالعقل فان العاقل بعد تتبع سيرة الرجال يعرف دخلة امورهم و هذا باطل جداً لان النبوة سر باطنى بين النبي و بين الله تعالى ولا يعرف الاّ بالاعجاز و خوارق العادات ولا طريق للعقل الى معرفة هذا السر .

و السيارى راوى هذا الحديث منهم بالجمال والاحاد وكان يزعم كسائر الملاحدة أنّ الانبياء كسائر نوابغ العالم فاقوا بعقريتهم وفطنتهم و قوة ذكائهم والشارح تأول الكلام على وجه يستلزم كون معجزات نبينا (ص) خصوصاً القرآن حجة على اهل زمانه وعلى من بعده الى يوم القيمة ، وبالجملة ظاهر الكلام يدل على ان ابن السكيت سأل عن الحجة على النبوة و الدليل على صحة دعواه (ص) وصرّفه الشارح الى السؤال عن الحجة اى الامام فى زمانه والدليل عليه (ش).

ثم كون العقل حجة ليس مختصاً بهذا اليوم ولا بهذه الأمة ولا دلالة في الجواب على ذلك ، وإثما المقصود منه هو التنبيه على أن العقل حجة الله على عباده وعلى كمال تفتن العقلاء و لطافة قرايهم حتى تمكنوا على تحصيل الايمان بالله و باليوم الآخر و بالصادق الأمين من غير مشاهدة معجزات و ملاحظة كرامات ، بل لا يبعد القول بأن تأثير العقل بالأذعان أقوى و أشد من تأثير المعجزات فيه لأن تأثيره يوجب انقياد القلب وانشراح الصدر و انكشاف البصيرة بخلاف تأثيرها فإنه يوجب الانقياد فقط من غير تثبت و رسوخ و لذلك كثير ممن آمن بنبينا عليه السلام بمشاهدة الآيات والمعجزات ارتدوا بعده و كثير ممن آمن بموسى على نبينا عليه السلام و عليه الصلوة والسلام بمشاهدة معجزاته طلبوا منه بعد الخروج من البحر أن يجعل لهم أصناماً آلهة و عبدوا عجلًا جسداً له خوار ، كل ذلك لضعف عقولهم و قلة بصيرتهم و عدم تثبتهم و رسوخهم في الايمان و أمّا المؤمن بنور العقل و المدعى بمقتضاه فهو أثبت من الجبال الراسية . و من ههنا يظهر التفاوت بين الحجّتين والبون بينهما بعد المشرقين .

((الاصل))

٢١- « الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المثنى الحنّاط ، عن قتيبة الأعشى ، عن ابن أبي يعفور ، عن مولى لبني شيبان ، عن أبي جعفر »
« عليه السلام قال : إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و »
« كملت به أحلامهم » .

((الشرح))

(الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد) مضطرب الحديث والمذهب (عن الوشاء) الحسن بن علي بن زياد الوشاء من أصحاب الرضا عليه السلام و كان من وجوه هذه الطائفة (عن المثنى الحنّاط) الظاهر أنّه ابن الوليد و له كتاب (عن قتيبة

(الأعشى) بن محمد المؤدّب ثقة (عن ابن أبي يعفور) اسمه عبد الله ثقة جليل في أصحابنا (عن مولى لبني هاشم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قام) أي خرج بعد الغيبة المقدّرة و ظهر لاطهار دين الحقّ وإعلاء كلمته (قائمنا) المهدي المنتظر الموعود بالنصر والظفر وهذا القيام كاين قطعاً لروايات متواترة من طريق العامة والخاصّة إلا أنّ العامة يقولون : إنّه يولد في آخر الزّمان من نسل عليّ وفاطمة و جدّه الحسين عليه السلام كما صرّح به الآبي في كتاب إكمال الأكمال ونحن نقول : هو حيّ موجود قامت السموات بوجوده ولولا وجوده لساخت الأرض بأهلها طرفة عين (وضع الله يده) أي قدرته أو شفقته أو نعمته أو إحسانه أو ولايته أو حفظه ، والضمير عايد إلى الله أو إلى القايم عليه السلام (على رؤوس العباد فجمع بهاء قولهم) ضمير التأنيث إما عايد إلى اليد والباء للسببيّة أو إلى الرؤوس والباء بمعنى «في» وهذا الأخير يناسبه ما قيل من أنّ العقل جوهر مضيّ خلقه الله تعالى في الدّماغ و جعل نوره في القلب يدرك الغايات بالوسائط والمجسّوسات بالمشاهدة (وكملت به أحلامهم) أي عقولهم جمع حلم بالكسر وهو الاناة والتثبّت في الأمور و ذلك من شعار العقلاء ، والمراد بجمع عقولهم رفع الانتشار والاختلاف بينهم و جمعهم على دين الحق و بكمال أحلامهم كمال عقل كلّ واحد واحد بحيث ينقاد له القوة الشهويّة والغضبيّة ويحصل فضيلة العدل في جوهر البدن ، والأمران يتحقّقان في عهد صاحبنا عليه السلام لأنّه إذ خرج ينقح الرّوح في الإسلام ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبي قتله ومن نازع قهره حتّى يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقى في وجهها إلاّ دين الحقّ فيملأها عدلاً وأمناً وإيماناً كما ملئت ظلماً وجوراً وطغياناً فشدهاؤه خير الشهداء وأماؤه خير الأمناء وأصحابه العارفون بالله والقائمون بأمره والمشفقون على عباده والحافظون لبلاده والعاملون العاملون الكاملون العابدون الناصحون له فيعود الخلائق بعد التفرقة إلى الجمعيّة و بعد التشتّت إلى المعيّة و بعد الكثرة إلى الوحدة و بعد التفارق إلى التوافق و بعد الجهل إلى العلم وينظرون إلى الحقّ بأعين سالمة من الرّماد ويسلكون إليه بأقدام ثابتة في سبيل الرّشاد

وهذا معنى جمع عقولهم وكمال أحوالهم لأن كمالها بحسب ميلها ورجوعها إلى الحق فإذ تحقّ الرُّجوع ثبت الكمال قطعاً ، هذا وقيل : المراد باليد هنا الملك الموكّل بالقلب الذي بتوسطه يرد الجود الإلهي والفيض الرباني عليه كما في قوله ﷺ « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء (١) ، والمراد برؤوس العباد نفوسهم الناطقة و عقولهم الهدى لانيّة ، والمراد بجمع الله عقولهم جمع - مع الله بواسطة ذلك الملك القدسي والجوهر العقلي (٢) عقولهم من جهة التعليم والإلهام فإنّ العقول الانسانية في أوّل نشأتها منغمرة في طبائع الأبدان ، متفرقة في الحواس ، متشوّقة إلى الأغراض والشهوات ، محبوسة في سجون الأماني وشعب الرغبات . ثم إذا ساعده التوفيق وتنبيه بأن وراء هذه النشأة نشأة أخرى علم ذاته وعرف نفسه واستكمل بالعلم والحال ، وارتقى إلى معدنه الأصلي ، وعاد من مقام التفرقة والكثرة إلى مقام الجمعية والوحدة ، ولما ثبت وتقرر أنّ النفوس الانسانية من زمن آدم ﷺ إلى الخاتم ﷺ كانت متدرّجة في التلطف و مترقية في الاستعداد ، وكذلك كلّما جاء رسول كانت معجزة المتأخّر أقرب إلى المعقول من المحسوس من معجزة المتقدم . ولاجل ذلك كانت معجزة نبيّنا ﷺ القرآن وهو أمر عقلي إنّما يعرف كونه إعجازاً أصحاب العقول الذكيّة ولو كان منزلاً على الأمم السابقة لم يكن حجة عليهم لعدم استعدادهم لدرسه ثم من بعثته ﷺ إلى آخر الزمان كانت الاستعدادات في الترقّي والنفوس في التلطف

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ج ٤ ش ٣٢١ هكذا « القلوب بين أصبعين

من أصابع الرحمن - الحديث » .

(٢) سبق أن الملك في اصطلاح أهل الشرع هو العقل الجوهرى فى اصطلاح

الحكماء ، وهذا الكلام تصريح به من قائله ولم يعترض عليه الشارح فيما اعترض عليه والقائل هو صدر الحكماء المتألهين - قدس الله سره - (ش) .

والنذكتى و لهذا لا يحتاجون إلى رسول آخر (١) يكون حجة الله عليهم لأنّ الحجة عليهم هي العقل الذي هو الرسول الداخلي ففي آخر الزمان يترقى الاستعدادات من النفوس إلى حدّ لا يحتاجون إلى معلّم من خارج على الرّسم المعمود بين الناس لأنّهم مكثفون بالالهام النفسى عن التأدّب الوضعي و بالمدد الداخلي عن المؤدّب الخارجي ، و بالمكمل العقلى عن المعلم الحسى كما السائر الأولياء فيدالله و هو ملك روحانيّ يجمع عقولهم و يكمل أحلامهم (٢) هذا كلامه و فيه نظر أمّا أوّلاً فلاّن ترقى العقول على الوجه المذكور غير مسلم و لو كان كذلك لكان الاختلاف بعد نبينا ﷺ أقلّ من الاختلاف في الأمم السالفة و قد دلّت الأخبار المتكاثرة على عكس ذلك (٣) و أمّا ثانياً فلاّن المقصود من هذا الحديث أن تكميل العقول في آخر الزمان بواسطة معلّم حسّي وهو الصاحب عليه السلام (٤) و ما ذكره يدلّ على أنّهم لا يحتاجون إلى معلّم حسّي أصلاً ، و أمّا ثالثاً فلاّنّه وإن أمكن حمل اليد هنا على الملك لكن لا حاجة لنا تدعو إليه لأنّ إغاثة أيّ ملك و

(١) غير رسول الله (ص) لأن العقل يدعو إلى متابعة رسول الله (ص) لما يراه من الأدلة على صحة نبوته (ش).

(٢) فيعرفون بالعقل المكمل صحة الدين وإمامة القائم (ع) فيتبعونه ولم يكونوا كذلك في صدر الإسلام . (ش)

(٣) كثرة الاختلاف لا يدلّ على ضعف العقول نعم لو كانت العقول في أعلى مدارج الكمال لم يختلفوا كما أن الامم الذين في أدنى درجات التقليد قد لا يختلفون أيضاً ولكن أهل المتوسط يختلفون جداً والمسلمون في عصر النبي (ص) لم يكونوا في أعلى درجات الكمال حتى لا يختلفوا (ش)

(٤) الحديث صريح في خلاف هذا الكلام لأن يدالله في الحديث غير الامام قطعاً و إنما يجمع الله عقول الناس بتوقيفه وتسديده و إغاثة الملك الذي عبر عنه باليد حتى يتبعوا صاحب الامر (ع) بقولهم و لو اظهر في زماننا هذا أو قبله ولم يكمل عقول الناس بعد لنفروا وأعرضوا أو قتلوه. (ش)

تسديدة أقوى وأحسن من إعانة صاحب و تسديده عليه السلام (١).

((الاصل))

٢٢- « علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حجة الله على العباد ، والنبي ، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل . »

((الشرح))

(علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان) مشترك بين الضعفاء (عن علي بن إبراهيم) الظاهر أنه علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الجوّاني يفتح الجيم وتشديد الواو ثقة صحيح الحديث (عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال حجة الله على العباد النبي والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل) هذا الحديث والله أعلم يحتمل وجوهاً الأول ما أشار إليه بعض الأفاضل وهو أن الحجة الموصلة للعباد إلى السعادة والنجاة بعد الاعتقاد بالله تعالى وهو النبي صلى الله عليه وآله ، والحجة فيما بينه وبين العباد الموصلة لهم إلى معرفته تعالى والتصديق به هو العقل ، وفيه أن تخصيص حجة العقل بمعرفته تعالى وحجة النبي بما عداها مما لا يدل عليه دليل ولا ينحصّل له معنى إذ النبي حجة أيضاً في معرفته تعالى وصفاته والعقل حجة فيما عداها أيضاً الثاني أن النبي حجة الله الموصلة لعباده إلى طريق الحق والباطل وطريق

(١) إعانة الملك ليس أقوى من إعانة الإمام (ع) لكن لابد من العقل الكامل في متابعة الناس أجمعين له (ع) كما كانوا محتاجين إليه على عهد رسول الله (ص) وبالجملة لا يريد القائل أن الناس في آخر الزمان لا يحتاجون إلى الحجة (ع) بل يريد أنهم بسبب كمال عقولهم يستمدون لظهوره و قبول قوله وحكمه و يبقون على الحق مستعدين قابلين إلى يوم القيامة وما كانوا كذلك في العصر الأول والوسط (ش).

الخير والشرّ كلّها يعنى يهديهم إليها والعقل هو الحجّة بينه تعالى وبين العباد الموصلة لهم إليّ تصديق نبيّه والاذعان لكلّ ما أخبر به وفي تغيير الأسلوب إشارة إلى ما بينهما من التفاوت في الظهور والخفاء ، الثالث أنّ النبيّ حجّة الله على عباده على سبيل التفضّل لقطع أعذارهم كما يشعر به لفظة «على» والعقل هو الحجّة الكافية في الحقيقة بينه وبين العباد ولو أبى عن الحقّ فأنّما هو لسوء تدبيرهم وبطلان استعدادهم لأنّ عرض له بمجاورة الأبدان للنقصان في ذاته ، الرابع أنّ حجّة النبيّ مختصة بالله سبحانه ومن صنعه تعالى وليس للمعابد مدخل فيها كما يشعر به الإضافة وحجّة العقل غير مختصة به تعالى بينه وبين عباده ولهم مدخل فيها وذلك لأنّ الله تعالى خلق العقل قابلاً لجميع الكمالات البشريّة ومن الظاهر أنّه لا يتّصف بالحجّة حتّى يتّصف بالكمال في الجملة إذ هو في حيّز القوة المحضّة ليس حجّة و اتّصافه بالكمال بسعى العباد وطلبهم وحسن تدبيرهم فلم يدخل في حجّيته . الخامس بيان الاحتياج إلى الحجّتين والتغيير في الأسلوب إنّما هو لمجرّد التنفّس والمقصود أنّ حركة العبد نحو المقصود لا تحصل إلّا بدليل خارجي هو النبيّ ودليل داخلي هو العقل أمّا الثاني فلا أنّ الوصول إلى منازل القرب لا يتصور إلّا بالانّصاف بالقضائل والتجرّد عن الرذائل وذلك لا يمكن إلّا بعد معرفة الفرق بينهما ومبدئ تلك المعرفة هو العقل وأمّا الأوّل فلا أنّ العقل وإن كان مستقلاً في بعض المعارف لكنّه غير مستقلّ في بعضها كأحوال المعاد والشرائع الإلهيّة مع تحقّق خطائه فيما يستقلّ كثيراً فاحتاجوا إلى النبيّ المؤيّد من عند الله تعالى ليهديهم إلى المطالب والمحاسن ويزجر عن الرذائل والقبايح ليكونوا معه أقرب من الخير وأبعد من الشرّ .

((الاصل))

٢٣- « عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مرسلًا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ،

« دعامة الانسان العقل والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم ، وبالعقل يكمل »

« و هو دليله ومبصره و مفتاح أمره ، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً ،
 « حافظاً ، ذا كراً ، فطناً ، فهماً فعلم بذلك كيف ولم وحيث ، و عرف من نصحه ، و
 « من غشّه ، فإذا عرف ذلك عرف مجراه و موصوله و مفصوله ، و أخلص الوجدانية ،
 « لله و الاقرار بالطاعة فإذا فعل ذلك كان مستدر كاً لمافات ، و وارداً على ما هو آت ،
 « يعرف ما هو فيه ولا شيء هو ههنا ، و من أين يأتيه ، وإلى ما هو صائر ، وذلك
 « ككله من تأييد العقل . »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مرسلًا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام دعامه
 الانسان العقل) الدّعامه بالكسر عماد البيت و دعامه السقف الأسطوانة التي
 يقوم عليها السقف ، و دعامه الحائط المائل العماد الذي يسند إليه ليستمسك به فتشبيه
 الانسان بالبناء مكنية ، و إثبات الدّعامه له تخيلية ، و حمل العقل عليها تشبيه
 بلمخ و تعريف العقل باللام للحصر يعني أنّ إثبات الانسانية للإنسان و تحقّقها
 و قيام معناها إنّما هو بالعقل كما أنّ إثبات السقف و قيامه بالعماد لظهور أنّ
 الانسان ليس مجرد هذا الهيكل المخصوص وإلا لما كان بينه و بين الصور المنقوشة
 على الجدار أو المصنوعة من الحجر والخشب فرق بل الانسان إنسان بما وجد
 فيه من العقل الذي هو منشؤ المعارف والكمالات و مبده العلوم و ملكات وأما من
 لم يوجد فيه العقل كالجاهل الفاقد لتلك المعارف والملكات الواجد لأضدادها من
 الشرور والآفات فهو نسناس في صورة الناس (والعقل منه الفطنة و الفهم) أي
 ينشؤ من العقل الفطنة والفهم و هذا الكلام و ما بعده بيان و تفسير لذلك المرام
 أعني كون العقل دعامه الانسان ، والفطنة الذكاء و لها مراتب أعلاها أن يحصل
 للذّهن ملكة الانتقال من المبادي إلى المطالب بسهولة بحيث لا يحتاج إلى فضل
 مكث وتأمّل ، والفهم جودة تهيوّ الذّهن لقبول ما يرد عليه وله أيضاً مراتب في القوة
 والضعف و أعلاها أن يحصل للذّهن من كثرة مزاوله المقدمات المنتجة ملكة

سرعة انتاج المطالب وسهولة استخراج النتائج على سبيل البرق الخاطف (والحفظ والعلم) المراد بالحفظ حفظ الميثاق أو حفظ الصور الحسية بضبطها في خزانة الخيال أو حفظ الصور العقلية بأن يحصل للذهن ملكة الارتباط بالمبادئ العالية بحيث يقدر أن يشاهد تلك الصور فيها متى شاء من غير حاجة إلى تجشّم كسب جديد (١) أو الأعم من الجميع ، والمراد بالعلم الادراك مطلقاً أو إدراك المعارف الالهية و الأحكام النبوية و التصديق بهما على التفصيل، ثم ذكر هذه الأربعة كأنه على سبيل التمثيل والاقتصار وإلا فأحوالات العقل و فضايله الناشئة منه غير منحصرة فيها كما يظهر لمن تأمل في الآثار سيّما الخبر الوارد في ذكر جنوده (وبالعقل يكمل) أي يكمل الانسان لأنّ العقل مبدء لجميع الخيرات و منشؤ لجميع الكمالات التي بها يصير الانسان كاملاً في الدارين و تمام العيار في الشأئين و ممدوحاً عند الخالق و محبوباً عند الخلاق ، و تقديم الظرف لقصد الحصر أو الاهتمام وإنّما لم يقل : و به يكمل مع تقدّم المرجع لئلا يتوهّم عود الضمير إلى العلم ، و هذا وإن كان أيضاً صحيحاً لكنّ الكلام في العقل و بيان أحوالاته (و هو دليله و مبصره و مفتاح أمره) أي العقل دليل الانسان إلى سبيل النجاة و مبصره للخيرات اسم فاعل من بصره و يجوز أن يقرأ بفتح الميم والصاد وسكون الباء ، وقيل : المبصر والمبصرة على هيئة اسم المكان : الحجّة. و مفتاح أمره ينفّتح

(١) قالوا ان الحافظة للقوة العاقلة هي العقل الفعال و عبر عنه الشارح بالمبادئ العالية اذ قد عبر بذلك عن العقول أولانا لانعلم انحصار الموجودات المجردة التي يرتبط بها أفراد الانسان في عقل واحد مسمى بالعقل الفعال ، و بالجملة لكل مدرك حافظ وحافظ المحسوسات قوة الخيال و حافظ المعاني الجزئية يسمى حافظة و حافظ المدركات الكلية هو المبادئ العالية و نسيانها بزوال ملكة الارتباط بين عقل الانسان و العقل الفعال و الذكر ببقاء تلك الملكة و لم يقولوا بكون حافظة المدركات العقلية في الانسان نفسه بل أثبتوه في خارج لان مدرك الكلى مجرد لا يتبعض والمدرك موجود مجرد والعافظ موجود آخر و بينهما ربط (ش).

به أبواب العلوم والكمالات كل ذلك لأنَّ العقل في عالم الأبدان كالشمس يتلأَّأُ نوره ويلمع ضوؤه في الحواسِّ الباطنة والظاهرة و يتنوّر به القلب ويستضيء به الصدر ، فمن حيث أنه يهتدي به كلُّ عضو من أعضاء الانسان إلى ما هو المطلوب منه فهو دليله، ومن حيث أنه ينظر القلب به أوفيه إلى الحقائق والمعارف و يبصرها بعين البصيرة فهو مبصره ، ومن حيث أنه ينكشف به تلك الحقائق و المعارف للقلب وينتقش فيه صورها فهو مفتاح أمره (فاذا كان تأييد عقله أي تقويته (من النور) أي بالفضائل العقلية والكمالات النفسانية التي هي من جنود العقل مثل العلم والحفظ والدِّكر والفطنة والفهم ، و سمّاها نوراً على سبيل الاستعارة و التشبيه به في الهداية كما يسمّى أضدادها أعنى الجهل والنسيان والسهو والغباوة والحمق ظلمة، أو على ملاحظة أنّها فايضة من عالم نوراني يعني عالم الملكوت على قلب إنسانى ليستعدّ بها للترقى إليه ، والفاء حينئذ للتفريع إذ هذا الشرط مع الجزاء بمنزلة نتيجة للكلام السابق كما يظهر بأدنى تأمل، ويحتمل أن يراد بالنور الحجة الظاهرة يعني النبي لأنّه نور إلهي في ظلمات الأرض به يتقوى العقول في ثباتها على صراط الحقّ و اتمّصافها بالفواضل والفضائل و اهدائها إلى حضرة القدس ، وأن يراد به بصيرة قلبية أو عناية ربّانية أو جوهر مجرد مخلوق من نور ذاته (١) و هو الذي دلّ عليه بعض الأحاديث المذكورة والمراد بتقوية العقل به ارتباطه واستشراقه من نوره والله أعلم بحقائق كلام وليّه (كان عالماً بالله) و اليوم الآخر و عواقب الأمور في الباطن والظاهر (حافظاً لنفسه) في المسير إلى الله من الخطأ والزّلل ، و للصور العلمية و المكتسبات العملية من الفساد والخلل (ذاكرًا) لما يفيضه إلى جنات النعيم و ينجيه من عذاب الجحيم (فطناً) في اكتساب الحقائق و اقتراف الدقائق (فهماً) المقايح الدّنيا و مكائده زهراتها و

(١) سبق أن العقل جوهر مجرد مخلوق قبل عالم الاجسام ولم يخلقه الله تعالى

من مواد هذا العالم الجسماني و عناصره بل خلقه من نور ذاته بلا واسطة ، كما ورد أن العقل أول خلق من الروحانيين (ش).

و منافع الآخرة و شدايد خطراتها .

(فعلم بذلك كيف ولم وحيث) كيف اسم مبهم غير متمممكن وإنما حرك آخره
لالتقاء الساكنين و بنى على الفتح دون الكسر لمكان الياء و هو للاستفهام عن
الأحوال و «ما» للاستفهام و تحذف منها الالف للتحفيف إذا ضم إليها حرف مثل
بم و عمّ يتساءلون ولم وهي سؤال عن علّة الشيء و سبب وجوده ، و حيث كلمة تدلّ
على المكان لأنّه ظرف في الامكنة بمنزلة حين في الأزمنة وهو اسم مبنيّ حرك
آخره لالتقاء الساكنين ، فمن العرب من يبنيتها على الضمّ تشبيها لها بالغايات لأنّها
لم تجيء إلا مضافة إلى جملة كقولك أقوم حيث يقوم زيد، ومنهم من يبنيتها على الفتح
مثل كيف استنقلاً للكسر مع الياء ، و لعلّ المراد فعلم بسبب كون تأييد عقله
من النور أو بسبب كونه عالماً إلى آخر أحواله و كيفيتها (١) من كونها خيراً
أو شرّاً نافعاً أو ضارّاً أو كيفية سلوكه فيها وجعله وسيلة للسير إلى منازل الآخرة
و علم علّة تلك الأحوال (٢) و الباعث لسلوكه فيها وهي الخروج من حضيض
النقص إلى أوج الكمال و من الشقاوة إلى السعادة و علّة إيجاده و باعث إنشائه و
تحريره من عالم القدس إلى هذا العالم (٣) وهي كونه عبداً خالصاً راعياً لحقوق
عبوديته بقدر الامكان ناصحاً لعباده بالقلب واللّسان و علم مقاماته من أوّل الابداد
إلى ماشاء الله فانّ العقل المؤيّد من النور (٤) يعلم بالمشاهدة والعيان أنّ له من

(١) تفسير للكلمة «كيف» يعنى يعلم كيف حاله و منازل و سيره فيها (ش) .

(٢) تفسير للكلمة «لم» لانها سؤال عن العلة الغائية أو الفاعلية . (ش)

(٣) تفسير لقوله «حيث» وهي السؤال عن المكان اين كان والى ما يصير (ش) .

(٤) فهم هذه الامور بالعقل لان أصعب الحس و اهل الدنيا لا يعرفون هذه المعاني

أصلاً و يزعمون أن وظيفة الانسان والمقصود من خلقته عبادة الدنيا و تسهيل أمر
الماش و جميع امورهم يدور حول ذلك حتى أن الملكات الفاضلة والخصائل الذميمة
عندهم ما تتعلق بنظام هذا العالم ولا يعرفون ما ذكره الشارح من منازل الآخرة والسلوك
فيها أصلاً و يعدون ذلك أوهاماً و خرافات (ش) .

بدء وجوده إلي ما شاء الله مقامات متفاوتة و درجات مختلفة متباعدة ويعلم التفاوت فيما بين تلك المقامات والتفاضل فيما بين تلك الدرجات ؛ وبالجملـة له بصيرة كاملة يعلم بها حالاته و صفاته المطلوبة منه عقلاً وتقلياً وأسباب تلك الحالات والباعث لوجوده في نفسه و مقاماته المندرجة و منازلـة المتفاوتة في السير إلى الله تعالى ، و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا كان تأييد عقله من النور علم كيفية الأشياء في نفس الأمر و لم يتبناها و حيثيتها و إنيتها والله أعلم (و عرف من نصحه و من غشته) لأنه يميز بين الأقوال الصادقة والكاذبة و يفرق بين الأحوال الصحيحة والسقيمة فمن أتاه بشيء منها يتلقاه بوجه قلبه ويزنه بميزان عقله ، فيعلم صرفه من ممزوجه و خالصه من مغشوشه و صريفه من صرفاته وبذلك يميز بين الناصح الأمين والغاشي الميـون . و بين أئمة الهدى و أئمة الضلال.

(فإذا عرف ذلك) أي كيف ولم و حيث و من نصحه و من غشته (عرف مجراه) اسم مكان أو مصدر ميمي فبضم الميم من الاجراء و بفتحها من الجري و بالوجهين قرئ . قوله تعالى « بسم الله مجريها ومرسيها » يعني إذا عرف الأحوال والصفات و ميز بين رديتها و جيدها و عرف أغراضها و أسبابها والغرض من إيجادها و مقامات وجوده و عرف من نصحه و من غشته معرفة صحيحه خالصة من شوائب الوهم و عرف مسلكه الذي يسلكه و سمته الذي يتوجه إليه أو عرف جريه و سيره إلى حضرة القدس و سلوكه إلى مقام الأنس إذ السير على أي وجه اتفق ليس موجباً للوصول إليه والقيام بين يديه بل الموجب لذلك سير مخصوص وجري معلوم لأرباب العقول المنورة (و موصوله ومفصوله) أي من ينبغي الوصل معه و الفصل عنه من أئمة الهدى و أئمة الضلال أو ما ينبغي من الأحوال والصفات (و أخلص الوجدانية لله والإقرار بالطاعة) إخلاص هذين الأمرين الذي هو الأصل في التقرب إليه و الفوز بالمزيد من لديه إنمائي تيسر لمن له معرفة بالأمر المذكورة لأنه العارف بأنه تعالى هو المستحق للعبادة والإقراره بالعبودية و الطاعة لكون بدنه منخرطاً في سلك خدمته ، و قلبه مستغرقاً في بحر معرفته ،

و سرّه طالباً إِيَّاه ، و عقله معرضاً عما سواه ، و أمّا غيره فلا يخلو قطعاً من الشريك الخفيّ أو الجليّ (فإذا فعل ذلك كان مستدر كاً لمافات و وارداً على ما هوأت) ينبغي الوقف في آخر الكلمتين ، ولا شكّ أنّ الاخلاص المذكور غاية المراتب العلميّة في العقائد البشريّة و أنّه متوقف على المعارف المذكورة آنفاً بحكم الشرط المذكور و أنّ تلك المعارف كلّها غير متحصّلة في أوّل التكليف إلّا لمن خصّه الله تعالى بكمال العقل من الأنبياء والأوصياء عليهم السلام و من هذه المقدمات يعلم أنّ الانسان لا يخلو من تقصير ما فيهما مضى إلى أو ان كماله ، و إذا بلغ حدّ الكمال و اتّصف بتلك المعارف و حصل له ذلك الاخلاص و وجد لذّة العبوديّة و تحلّى بغاية الخضوع و تزيّن بلباس الخوف ، كان مستدر كاً قطعاً لمافات عنه فيقضى بعضه ممّا ينبغي فعله و يستغفر ربّه فيما لا يمكن تداركه إلّا به ، و يعترف بالتقصير فيما يعجز عنه ، و وارداً على ما هوأت من الأعمال الصالحة و الأفعال الفاضلة ، فاعلاّها على وجه الاخلاص الموجب لكمال القرب والاختصاص ، ويحتمل أن يراد وارداً على ما هوأت من الثواب الجزيل والأجر الجميل والنعيم المقيم والسرور الدائم في رياض الجنان (يعرف ما هو فيه) حال عن المستدر في «مستدر كاً» و تأكيداً للكلام السابق (١) وما للاستفهام أولّ للخبر بمعنى التّذي والضمير المرفوع يعود إلى الانسان والضمير المجرور إلى «ما» يعني أنّ الانسان إذا بلغ حدّ الكمال و اتّصف بالأمر المذكور مستدر كاً لمافات و هو يعرف حقيقة الفعل الذي اشتغل به و وجوه اعتباراته وجهات حسنه و طريق الاتيان به على وجه يوافق قانون العقل والنقل ، ويحتمل أن يكون المراد «بما هو فيه» المكان الذي هو فيه ، يعني يعرف حقيقة هذا المكان و مهية هذه النشأة و سرعة انتقال أهلها منها و كثرة ابتلائهم فيها بالتكليف وغيرها (ولاي شيء هو ههنا) كلمة أيّ معرب يستفهم بها عما يميز الشيء. سواء كان ذاتياً له أو عرضياً يعني يعرف أنّه لأيّ شيء هو في هذه الدار

(١) و ناظر الى قوله «كيف» كما ان «لاي شيء هو ههنا» ناظر الى قوله «للم»

و «من أين يأتيه» والى ما هو صائر» ناظر الى قوله «حيث» (ش).

الغاية وأن الغرض من كونه فيها تكميل النفس بالقوة النظرية والعملية و
تحريرها من المنازل السفلية الظلمانية إلى أقصى المعارج الملكوتية النورانية
واكتسابها للقربات واجتنابها عن المنهيات ليستأهل النزول في بساط الحق و
القيود عليه وفيه إشارة إجمالية إلى معرفة مقامات النفس ومراتب درجاتها (ومن
أين يأتيه) أين سؤال عن المكان يعني يعرف من أي عالم يأتي هذا العالم الدائر
الذي فيه اليوم ويعرف ما بينهما من التفاوت فإن الأول عالم روحاني ومكان
نوراني (١) والثاني عالم جسماني ومكان ظلماني حبس فيه الروح ما شاء الله
ليتكسر قدر تلك النعمة ويسلك منهج النجاة ويعترف بالعجز والافتقار و يقر
لربه بالقهر والغلبة وفيه إشارة إلى علمه بأحوال مبدئه ومنازل انتقاله في المنشأة
الكونية التي يتحير فيها عقول العقلاء وفحول العلماء وقد أشار جل شأنه إلى
هذه المراتب بقوله: « وما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً » ومن
تأمل فيه اضطر إلى معرفة خالقه والانقياد له وإلى علمه بأن الغرض من اجرائه
من جداول أصلاب الآباء وأرحام الأمهات عهداً بعيداً إلى أن جرى على وجه
الأرض أن يحصل منه زرع صالح و نبات حسن وهي الأعمال التي يوجب أجراً
جميلاً وثواباً جزيلاً بعد العود (و إلى ما هو صائر) يعني يعرف أنه بعد استقراره
في الدنيا في أجل محدود وزمان محدود يصير إلى مقام آخر فيه « تجد كل نفس
ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينهما وبينه أمداً بعيداً »
وفيه إشارة إلى علمه بأحوال المعاد ومنازله وعقباته من القبر والبرزخ والحشر
والنشر والميزان والصراط والحساب والعرض والجنة والنار (و ذلك كله من تأييد
العقل) يعني ذلك المذكور من قوله: الفطنة والفهم والحفظ والعلم إلى آخر ما
ذكر من تأييد العقل وتقويته بالنور المذكور إذ الإنسان بذلك النور يخرج من
حد النقص والقصور ويهتدي إلى الأمور المذكورة وينظر في ظلمة الطبيعة

(١) مبناه على مذهب صدر المتألهين - قدس سره - ان النفس روحانية البقاء و

جسمانية العود . (ش)

البشرية إلى فضاء القدس و عالم الأنس و يطير بجناح الهمة إلى مقامات رفيعة في جنة عالية .

((الاصل))

٢٤- «علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العقل دليل المؤمن» .

((الشرح))

(علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العقل دليل المؤمن) إذ بدلالة نوره يخرج المؤمن من المرتبة الهولانية إلى استكمال القوة النظرية و العملية و من مرقد الطبيعة البشرية إلى النفطن بالمقاصد اللاهوتية و المواعظ الربانية و من مهد الغفلة الناسوتية إلى استماع نداء الحق إلى منهج السداد في كل آن و دعاء الرب إلى مسلك الرشاد في كل زمان ، فلا يزل بعد هذه الدلالة أقدام بصيرته ولا يضل بعد هذه الهداية أنظار فكرته وهكذا يسير ويسعى نور العقل بين يديه إلى أن يصل إلى أقصى منازل العرفان و أعلى مراتب الايقان فيتخلص عند ذلك من ألم الفراق و ينظر إلى جمال الحق نظر الحبيب المشتاق .

((الاصل))

٢٥- «الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ، لا فقر أشد من الجهل و لا مال أعود من العقل» .

((الشرح))

(الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن السري بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي لا فقر أشد من الجهل) الفقر في عرف الناس فقد المال وإطلاقه على الجهل مجاز لاشتراكهما في انتفاء اللذات والمنافع إذ ينفي في الأول اللذات والمنافع الجسمانية وفي الثاني اللذات والمنافع الرُّوحانية ، وفي عرف الخواص فقد ما يوجب الانتفاع به مالا كان أو علما وإطلاقه على الجهل عندهم على سبيل الحقيقة . ثم المقصود أن الجهل أشد أفراد الفقر فإن أهل العرف يفهمون من قولنا ليس في البلد أفضل من زيد أن زيدا أفضل من غيره ، وكون الجهل أشد من فقد المال ظاهر لأن انتفاء اللذات والفضائل الرُّوحانية في الدنيا والآخرة أشد وأصعب من انتفاء اللذات الجسمانية المتعلقة بالحياة الدنيا بل لانسبة بينهما عند ذوي البصائر الثاقبة (ولا مال أعود من العقل) يقال : هذا الشيء أعود عليك من كذا أي أنفع ، والعائدة المنفعة ، وكون العقل أعظم أفراد المال وأنفعها ظاهر بالقياس إلى ما ذكرناه على أن المال بدون العقل لا ينفع بل يضر لكثرة مفساده بخلاف العقل فإنه ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبي لوضعه الأشياء في موضعها وقد يقال : العقل أنفع من المال لأن المال كالألة لطالب الخير والمنافع في وصوله إليهما والعقل دليل موصل له إليهما و به معرفتهما واختيارهما فتأمل .

((الاصل))

٢٦- محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، « ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما خلق الله العقل قال ، له : أقبل فأقبل ، ثم قال له : أدبر فأدبر ، فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا ، أحسن منك ، إياك أمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب .

((الشرح))

(محمد بن الحسن) كأنّه الصفار الثقة واحتمال ابن الوليد الثقة بعيد (عن سهل بن زياد) عن ابن أبي نجران) عبد الله الثقة (عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام) قال: لما خلق الله العقل قال له: أقبل، إلى مقاماتك (١) أو إلى مرضاتي بالامثال أو إلى مشاهدة جلالى و كبريائى أو إلى تكميل ذاتك بفضائل صفاتك (فأقبل) إلى ما ذكر والمستحفظون لهذا الخطاب، والهون في شواهد الملكوت، حائرون من آثار الجبروت طالبون للمقرر ب بحضرة البارى ، هاربون عمّا عداه أشدّ هرباً من الأسد الضارى (ثم قال له: أدبر) من عالم النور والمقامات الرئوس حانية أو من مرضاتي بالطاعات إلى مسا خطي السيئات، أو من تكميل ذاتك إلى تكميل غيرك كما هو شأن أصحاب الخلافة الكاملين في أنفسهم المستكملين لغيرهم (فأدبر) إلى ما ذكر امثالاً لأمره ، والعقل شأنه الامثال دائماً وإن يصدر منه خلاف فائماً يصدر لغفلته في مراقد الطبيعة البشرية وسجون الأبدان و أنسه بالزّهات الدنياوية و صفات التقصان (فقال: و عزتى و جلالى ما خلقت خلقاً أحسن منك) أكد مضمون الجملة بالقسم مع أنّه أصدق القائلين إمّا لأنّ المقصود منه صورة القسم ترويحاً لمضمونها أو لأنّ العقل لما شاهد إداره المؤدّي إلى الشقاوة والبعد توهم أنّه أخسّ الخلاق أكده دفعاً لتوهمته و بشارة له و في التفريع دلالة على أنّ إقباله مع كونه قابلاً للإدبار سبب لكونه أحسن المخلوقات و سرّ ذلك يظهر ممّا ذكرنا آنفاً (إياك أمر وإياك أنهي وإياك أثيب) بطاعتك و انقيادك فيما ينبغي (و إياك أعاقب) بمخالفتك و عصيانك فيما لا ينبغي.

(١) هذا هو الحديث الاول بعينه عن العلاء عن محمد بن مسلم مع تغيير يسير فى

المبارة لا يخلو منه الروايات باختلاف الرواة (ش) .

((الاصل))

٢٧- « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي »
 « عن الحسين بن خالد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
 « الرجل آتية وأكلمه ببعض كلامي فيعرفه كله ومنهم من آتية فأكلمه ،
 « بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرد عليّ كما كلمته ، ومنهم من آتية ،
 « فأكلمه فيقول : أعد عليّ ؟ فقال : يا إسحاق وما تدري لم هذا ؟ قلت : لا ، الذي ،
 « تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجت نطقه بعقله ، وأما الذي ،
 « تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه ،
 « في بطن أمه ، وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول : أعد عليّ الذي فذاك ركب ،
 « عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول لك : أعد عليّ . »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن
 الحسين بن خالد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل آتية وأكلمه
 ببعض كلامي فيعرفه كله) يعني ينتقل من البعض إلى الكلّ و يفهم معناه
 المقصود منه (ومنهم من آتية فأكلمه بالكلام) على التمام (فيستوفي كلامي كله)
 ويسمعه من أوله إلى آخره ويفهم معناه بعد تمامه لافيله (ثم يرد عليّ كما كلمته)
 من غير نقص و زيادة حافظاً لألفاظه ومعناه (ومنهم من آتية فأكلمه بالكلام
 كله) (ويسمعه من أوله إلى آخره ولا يضبط لفظه ولا معناه) (فيقول أعد عليّ)
 طالباً لتكريره لينتقل منه إلى المقصود ، والغرض من هذا السؤال الاستكشاف عن
 سبب تفاوتهم في العقل والإدراك ، وينبغي أن يكون الكلام من نوع واحد في
 الدقّة والخفاء ، وإلاّ فقد يكون المحتاج إلى الإعادة أقوى إدراكاً من الأولين (قال :
 فقال : يا إسحاق وما تدري لم هذا) الظاهر أنّه استفهام على حقيقة أو للتقرير

والواو للمعطف على محذوف أي أتقول ذلك وما تدزي ، و يحتمل أن يكون خبراً عطفاً على كلام السائل وإظهاراً لما هو المقصود من ذلك الكلام (قلت : لا) هذا على الأول تعيين لما هو المقصود من الاستفهام ، أو إقرار للنقي ، وعلى الأخير تصديق لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ (قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من عجنّت نطفته بعقله ، و أمّا الذي تكلمه فيستوفي كلامك ، ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله فيه في بطن أمّه ، وأمّا الذي تكلمه في الكلام فيقول : أعد عليّ فذاك الذي ركب عقله فيه بعد ما كبر فهو يقول لك : أعد عليّ) المواد الإدراكية كلّها موجودة في النطفة الانسانية على سبيل الاستعداد ولكنها مختلفة في القوة والضعف واللطافة والكثافة والنفوس الانسانية العاقلة القابلة للإدراكات الكلية والجزئية متفاوتة في الكدرة والصفاء والظلمة والضياء وبحسب تفاوتها وتفاوت المواد يتفاوت التعلّقات والادراكات فكّلما كانت النفس الناطقة أشرف وأنور كان تعلّقها بالمواد التي هي ألطف وأقوى أقدم وأسرع ، وكان إدراكها أتمّ وأكمل لنمام الاستعداد والمناسبة وكمال الصفاء والنورانية فيصل الجذب والادراك بسهولة ، فمن عجنّت نطفته بزلال العقل وخمّرت به واستضاءت موادها بنوره لغاية لطافتها وقوة استعدادها كان بعد انتهاء الاستعداد وحصول بقية شرايط الادراك بالفعل عاقلاً فاضلاً مدرّكاً كاملاً عارفاً لاّخر من الأوّل والفرع من الاصل لاّ نه وقت كونه نطفة إلى أو ان الادراك كان يمشق الادراك ويتمرّن عليه والفعل بعد المشق والتمرّن في غاية السهولة والكمال كما لا يخفى على المتدبّر ولا يجوز أن ينكر تعلّق العقل بالنطفة حين كونها نطفة باعتبار عدم حصول العلم بذلك التعلّق وإلاّ لجاز أن ينكر تعلّقه بعد تسوية البدن و تكميله لاشتراك العلّة مع أنّه قد يحصل لبعض العارفين المجرّدين عن العلايق الجسميّة والعوايق البدنيّة الناظرين إلى جمال المطلوب بعين المشاهدة علم بتعلّقات عقله في الأكوان البشريّة وتصرفاته في المواد الجسميّة بل ربّما كان في آن تعلّقه عالمّاً كاملاً فاضلاً عارفاً بالله وملائكته وكتبه ورسله كما روي في شأن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين وعدم حركة النطفة و

انقلابها لا يوجب إنكار تعلّقها بها كما يشاهد ذلك من النائم و أصحاب السكينة وقد ذهب جماعة إلى إن الأرض والجبال وغيرهما من الجمادات نفوساً متعلّقة بها مع أنّها ساكنة على أنّ الحركة الإرادية في المادّيات من خواصّ النفس الحيوانية و امتناع تعلّق القوّة العاقلة قبلها ممنوع (١).

و بالجملة تعلّق العقل بالنطفة أمر ممكن عقلاً وقد أخبر به الصادق عليه السلام فوجب الاعتراف به و من ركّب عقله في بطن أمّه فهو دون الأوّل في الإدراك لقلة تمرّنه و تدربه و ضعف امتزاج مادّته و تعجّينها بخميرة العقل بالنسبة إلى الأوّل فله الدرجة الوسطى من الإدراك يفهم معنى الكلام بعد تمامه لا قبله مثل الأوّل و من ركّب عقله فيه بعد الوضع إلى زمان التكليف و هذا هو المراد بقوله بعد ما كبر فهو دون الثاني في الادراك لقلة تمرّنه قطعاً و عدم امتزاج مادّته بالعقل و ضعف استنشاء سائر قواه الادراكية بنوره و هو بمنزلة بيت وضع المصباح في خارجه فله الدرجة الأدنى من الفهم والمرتبة الدنيا من الادراك لا يفهم معنى الكلام بعد تمامه ، بل يحتاج إلى تكريره فلذلك يقول أعد عليّ ثمّ هذه المراتب هي الامّهات في مراتب الادراك و اختلافاتها وإلاّ فلكلّ درجة مراتب متفاوتة

(١) ماهية التعلّق ليست واحدة مثلاً تعلّق المعلول بالعلّة نحو من التعلّق لا يستحيل بين الممكن والواجب و اثر هذا التعلّق انعدام الممكن على فرض عدم تعلق الممكن به تعالى و تعلق النفس بالبدن تعلق بنحو آخر و أثره زوال الحياة بزوال التعلّق و تعلق الملائكة بالموجودات بنحو التدبير و التصرف و تعلق العقل بالنفوس الناطقة على مذهب الحكماء او بجميع الموجودات في عالم الكون والفساد نحو من التعلّق معقول و تعلق النفوس الفلكية بالافلاك أيضاً أمر معقول سواء كان واقعاً أو لا وليس في جميع الآثار نظير تعلق النفس الحيوانية بأبدانها و احتمال تعلق النفس بالأرض و العجبال نظير تعلقها بالافلاك اذ لا يستلزم التعلّق سمعاً وبصراً ولمساً و عصباً و دماغاً وغيره باعتبار استلزامه حركة ارادية في الافلاك وهكذا «ش» .

في القوة والضعف يدلُّ على ذلك ما رواه يحيى بن أبان عن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لو علم الناس كيف خلق الله تعالى هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً فقلت : أصلحك الله و كيف ذلك ؟ فقال : إنَّ الله تبارك و تعالى خلق اجزاء بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً ، ثمَّ جعل الأجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار ثمَّ قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء و في آخر عشري جزء ، حتَّى بلغ به جزءاً تاماً ، وفي آخر جزءاً و عشر جزء و في آخر جزء و عشري جزء و آخر جزء و ثلاثة أعشار جزء ، حتَّى بلغ به جزءين تامَّين ثمَّ بحساب ذلك حتَّى بلغ بأرفعهم تسعة و اربعين جزءاً ، فمن لم يجعل فيه إلَّا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين ، و كذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الاعشار ، و كذلك من تمَّ له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزءين ، و لو علم الناس أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحدٌ أحداً (١) » و يحتمل أن يكون قوله « من عجنّت نطقه بعقله » معناه من خلقت نفسه قبل التعلُّق بالبدن على وصف كماله مناسِب للعقل و ارتباطها به ثمَّ تعلَّقت بالبدن و قوله « فذاك الذي ركَّب عقله فيه في بطن أمِّه » معناه هو الذي اتَّصفت نفسه بالوصف الكمالى الموجب لقوَّة ارتباطها بالعقل بعد تعلُّقها بالبدن و قوله « فذاك الذي ركَّب عقله فيه بعد ما كبر » معناه هو الذي اتَّصفت نفسه بذلك الوصف و حصل لها ارتباط بالعقل بعد استعمال الحواسِّ و حصول الضروريات التي هي مبادي النظريات و الله أعلم بحقايق الأمور .

((الاصل))

٢٨- « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض من رفعه ، عن أبي »
« عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت الرجل كثير الصلاة ، كثير ، الصَّيام فلا تباهاوا به حتَّى تنظروا كيف عقله . »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض من رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام) قال : قال رسول الله ﷺ : إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهاوا به أي فلا تفاخروا به من المباهاة وهي المفاخرة أو فلا تؤانسوا به من البهاء بالفتح والمدّ وهو الأُنس يقال : بهأت بالرجل بهاء آنست به وحينئذ يقرأ تباهاؤوا بالهمزة بعد الهاء (حتى تنظروا كيف عقله) فإن وجدتم عقله كاملاً باعتبار ظهور آثار العقلاء عنه و اشتغال أعماله وأفعاله على المحسنات العقلية والنقلية وجودة رأيه في الأمور الدنيوية والأخروية وحسن تصرفه في الفضائل العلمية والعملية ، و رعاية آداب المعاشرة مع بنى نوعه فهو أهل للمباهاة والمفاخرة والمؤانسة ، إذ هو مظهر للألطف الإلهية ومورد للكاملات النفسانية ومعدن للفضائل الرشوانية ونور في نفسه و منور مرشد لغيره ، وإن وجدتم عقله بخلاف ذلك فعمله بعيد عن الاعتبار والافتخار ، وفيه دلالة على جواز مدح العلماء والشأن بالعقلاء سرّاً وعلانية كيف لا والآيات القرآنية والآيات النبوية مشحونة بذكر كمالاتهم ونشر فضائلهم زادهم الله شرفاً وتعظيماً.

((الاصل))

٢٩- « بعض أصحابنا، رفعه ، عن مفضل بن عمر ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « يا مفضل لا يفlech من لا يعقل ، ولا يعقل من لا يعلم ، و سوف ينبج من يفهم و يظفر « من يحلم ، والعلم جنّة والصدق عزّ ، والجهل ذلّ ، والفهم مجدّ ، والنجود نجح » « حسن الخلق مجلبة للمودة ، والعالم يزمانه لانهج عليه اللوابس . و الحزم « مساءة الظن ، و بين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما ؛ والله « وليّ من عرفه ، و عدوّ من تكلفه ، والعاقل غفور والجاهل خنور ، و إن شئت « أن تكرم فلن ، و إن شئت أن تهان فاخشن ، و من كرم أصله لان قلبه ، و من »

« خشن عنصره غلظ كبده ، و من فرط تورط ، و من خاف العاقبة تثبتت عن ،
 « التوغل فيما لا يعلم ، و من هجم على أمر بغير علم جدد أنف نفسه ، و من لم ،
 « يعلم لم يفهم ، و من لم يفهم لم يسلم ، و من لم يسلم لم يكرم ، و من لم يكرم ،
 « يهضم ، و من يهضم كان ألوم ، و من كان كذلك كان أحرى أن يندم . »

((الشرح))

(بعض أصحابنا رفعه عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يا مفضل)
 صدر الحديث بنداؤه لطلب احضار قلبه و استعداد له لما سيتلو عليه من فضائل العقل و
 رذائل ضدّه (لا يفلح من لا يعقل) لأنّ الفوز بالسعادات الدنيوية و الآخروية
 لا يتصور بدون العقل المذى هو مبدء لجميع الخيرات و منشؤ لجميع الكمالات ،
 و بدون استيلائه على القوة الغضبية و الشهوية (ولا يعقل من لا يعلم) أى من
 انتفت عنه حقيقة العلم انتفت عنه حقيقة العقل لأنّ تحقق حقيقة العقل وقوامها
 و مراتبها إنّما هو بالعلم فإذا انتفى انتفى ، أو من انتفى عنه العلم بقوى النفس و
 محاسنها و مقابحها فلا يعقل يعنى لا يستولى عقله على قواه النفسانية ضرورة أنّ
 استيلاءه عليها متوقف على العلم بها فاللازم من المقدّمين إمّا انتفاء حقيقة الفلاح
 و النجاة عند انتفاء حقيقة العلم ؛ أو انتفاء الفلاح و النجاة من مقابح القوى النفسانية
 عند انتفاء العلم بها والله أعلم (وسوف ينبج من يفهم) رجل نجيب أى كريم
 بينّ النجابة و قد نجب ككرم نجابة إذا كان فاضلاً متادّياً بالآداب العقلية و العقلية ،
 و وجه ذلك ظاهر لأنّ الفهم بنور فهمه يميز بين الحقّ و الباطل و بين الصفات الحسنة
 و القبيحة فهو بمرور الأيام يكتسب المحاسن و يجتنب عن الرذائل و يصير عالماً
 فاضلاً غالباً على النفس و قواها و هواها حتّى يصير نجيباً في الدنيا و الآخرة
 (و يظفر من يحلم) الظفر النجاة و الفوز بالخيرات و الحلم بالكسر الاناة تقول
 منه حلم الرّجل يحلم بضمّ اللام فبهما إذا تأتّى و لم يستعجل و ذلك ظاهر لأنّ من
 تأتّى في العقوبة و لم يستعجل فيها و لم يستخفّه سوء الأدب و لم يستفزّه الغضب يظفر

عن قريب بالمطالب و يفوز بالمآرب لأن ذلك سبب لكثرة المعاون والاصدقاء و
ازدياد الناصر والأخلاء بخلاف المستعجل فأنه يضيق عليه أمره (والعلم حنة)
يقي من سهام مكاييد الشيطان و سنان مخاطرات النفوس وصوله القوى الشهوية و
الغضبية والدواعي النفسانية بل من جميع الآفات الدنيوية والعقوبات الأخروية
(والصدق عز) المراد بالصدق استقامة اللسان في القول والخطاب و ثباته على
منهج العدل والصواب في الصغير و الكبير والقليل والكثير سواء كان على نفسه
أو على الله تعالى أو على رسوله أو على الأئمة الطاهرين أو على المؤمنين وهو سبب للعزّة و
القوّة والغلبة أو المراد به الاعتقاد الصادق و يؤيده المقابلة بالجهل لأنّه الاعتقاد
الكاذب (والجهل ذل) غاية العزّة هي التقرب بالله والارتواء بنلال لطفه والتنعّم
برياض قدسه والتّمكّن في قلوب العارفين و ذلك لا يحصل إلاّ بالعلم والعمل فإذا
انفقى العلم و حصل الجهل بسيطاً كان أو مركباً ثبت الدّل والبعد عن الحقّ و
إنّما قابل الصدق بالجهل دون الكذب لئلا يصير الثاني تأكيداً لمضمون الأوّل و
التأسيس خير من التأكيد (والفهم مجد) المجد الكرم والشرف الواسع يعني أنّ
الفهم من الصفات الكريمة الشريفة الموجبة لشرافة الذات ورفعة الحساب و
جلالة القدر (والجود نجح) النجح و النجاح الظفر بالحوائج يعني أنّ
الجود بالمال وبذله في وجوه الغير و صرفه في مصارف الخير يوجب الظفر بالمطالب
الأخروية لأنّ الله تعالى يقابل القليل بالجزيل و يورث الفوز بالمآرب الدنيوية
لأنّه يجذب قلوب الناس إلى التودّد لصاحبه ويصرف همّهم إلى الذبّ عنه و
تحصيل مطالبه قال أمير المؤمنين عليه السلام: « الجود حارس الأعراض (١) » (و حسن
الخلق مجلبة للمودّة) حسن الخلق هو الاعتدال بين طرفي الافراط و التفريط
في القوّة الغضبية و الشهويّة ، و مجلبة اسم آلة أو مصدر ميميّ و الحمل هنا
للمبالغة كما في السوايق . يعني أنّ حسن الخلق مع الناس ومخالطتهم على الوجه

الحسن الجميل والتودُّد لهم والاحتمال منهم والاشفاق عليهم والحلم والصبر وغير ذلك من محاسن الصفات الخلقية يجلب إلى صاحبه محبتهم وودادتهم وصداقتهم وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة حتى أن العدوَّ يصير بذلك صديقاً شقيقاً وقد رغب فيه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : « خالطوا الناس مخالطة إن متَّم معها بكوا عليكم وإن عشتُم حسَّوا إليكم » (١) والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللّوابس في المغرب الهجوم الاتيان بغتة والدخول من غير استئذان من باب طلب ، يقال : هجم عليه . يعني يتعدى على . واللّوابس جمع اللّابس على غير قياس كالنفووس جمع فارس من اللبس بالضم مصدر لبست الثوب ألبسه أو بالفتح مصدر لبست عليه الأمر ألبسه أي خلطته ومنه قوله تعالى « و للبسنا عليهم ما يلبسون » والتبس عليه الأمر أي اختلط واشتبه أو جمع لبسة ؛ يقال : في الأمر لبسة بالضم أي شبهة ليس بواضح ، والمقصود أن العالم بأحوال أبناء زمانه وعاداتهم الفاسدة ورسومهم الكاسدة من إنكار الحقوق واتباع أهواء النفوس وترويج الشرور وإعلان قول الزور ولا تهجم عليه اللّوابس أي الذين يلبسون الحق بالباطل والنور بالظلمة والأمر الواضح بالشبهة . ولا يدخلون عليه بغتة وعلى سبيل الغلبة بالتدليسات والتليسات ولا يغلبونه بالتخليط وإلقاء الشبهات لعلهم يفسد أقوالهم وأفعالهم وإدراكه بالفراسة والتجربة سوء صنائعهم وقبايح أعمالهم أو المقصود أنه لا يدخل عليه الشبهات ، فيه تنبيه على أن الغالب في كل عصر هو إنكار الحق وترويج الكفران ، وإفشاء الظلم ونشر الجور والطغيان كما يعرفه أصحاب القلوب وأرباب العرفان وإذا تحقق ذلك مع طول مدة الاسلام واستقراره في القلوب فلا ينكر تحقُّقه بعد فوت النبي صلى الله عليه وآله ولا يستبعد وقوع ما وقع بعده من خروج أكثر الأمّة عن الدين ، ولما كان هنا مظنة أن يقال عدم هجوم اللّوابس على العالم بأهل زمانه لسوء ظنتهم بهم وعدم استماعه لأقوالهم ولا اتباعه لأثارهم وأطوارهم إلّا بعد الاستظهار فيها والأخذ بالحزم لئلا ينخدع وسوء الظن لا يجوز قال دفعاً لذلك (و الحزم مساءة الظن) حزم الرجل جودة رأيه وإحكام أمره و ضبطه له وأخذه بالثقة والحذر من فواته ، والمساءة مصدر

ميمى ساء يسوء وسوءاً بالفتح ومساءة نقيض سرته والحمل للمبالغة والإضافة إلى الفاعل على الظاهر. يعنى جودة الرأي وإحكام الأمر وأخذة بالثقة على وجه لا يقع في الباطل والشبهة يقتضى سوء الظن بهم يعنى تجويز السوء منهم والثبوت فيما يأتون به حتى يتبين الحق من الباطل والصدق من الكذب والعلم من الشبهة ولووجب القبول منهم من غير حزم ولم يجز نسبة السوء إليهم لوقع الهرج والمرج وبطل الدين ورجع كما كان قبل البعثة ، ولذلك قال الله تعالى « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » وقال « لو يطيعكم في كبير من الأمر لعنتهم » وبالجمله الحزم يوجب أن يبنى الحال أو لا على جواز السوء منهم حتى يتبين له الحق ويحصل الإذعان به ، وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي متابعة الغير في أمر من الأمور مع تجويز كون ذلك الأمر خطأ ، بل لابد من كمال الاحتياط فيه ، وإنما قلنا على جواز السوء منهم لأنه الذي يقتضيه الحزم والاحتياط فلا ينافي ما ورد من النهي عن مساءة الظن بالخلق لأن ما ذكرناه من باب التجويز العقلى المناسب للحزم وما ورد النهي عنه من باب الاعتقاد الفاسد والقول بالشبه رجماً بالغيب.

(و بين المرء والحكمة نعمة العالم) « نعمة » بالتنوين والعالم بيان لها أو بالإضافة للبيان أو بتقدير اللام ، ولعل المقصود أن بين المرء العاقل والحكمة نعمة العالم هي إرشاده وهدايته الموصلة إليها وتخليصه من ظلمات الأهام وتشبيته من مزال الأقدام وتسديده في مواضع أغاليط الأفهام وتعليمه كيفية السلوك في طرق المطالب وتقويته للوصول إلى دقایق الحكمة في أعلى المراتب (والجاهل شقي بينهما) أي بين الحكمة ونعمة العالم يعنى لا ينفعه سعي العالم وإرشاده وهدايته وتعليمه وتفهمه وتسديده كل ذلك لشقاوته الذآتية ودناءته الطبيعية وظلمته النفسية وكدورته الذهنية ، واحتمال عود ضمير التثنية إلى الجاهل والحكمة يعنى كما أن بين العاقل والحكمة عالم ربانى يهديه إليها كذلك بين الجاهل والحكمة شقي يضلّه عنها بعيد ، وفيه دلالة على أن العقول البشرية وإن كانت قابلة لإدراك الحكمة والعلوم فهي تحتاج إلى توسط استاد هو عقل العالم وإرشاده

لأنّها مع هذا الوسط تصير نوراً على نور فتدرك الحقائق كما هي و تأمن من الغلط ثم إنّ هذا العالم يحتاج إلى عالم ربّاني إلى أن ينتهي إلى عالم بالذات لا يحتاج في علمه إلى غيره أصلاً و هو الله تعالى شأنه و نظير ذلك أن نور البصر في إدراكه يحتاج إلى توسط نور الشمس أو نور المصباح أو غيرهما فأنه حينئذ يصير نوراً على نور يدرك المبصرات على ما ينبغي، والرّوايات الدّالة على اعتبار ذلك الوسط كثيرة جداً منها « من أعجب برأيه ضلّ ومن استغنى بعقله زلّ » (١) و على أن الجاهل الفاقد للبصيرة لا ينفعه توسط العالم و إرشاده أو على أن له قريناً شقيماً يضله عن طريق الحكمة « و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » .

و لشرح هذه العبارة أقوال آخر نحن نشير إلى بعضها إجمالاً ليحصل لك الإحاطة بجهات الكلام فنقول : قال بعض الأفاضل : المقصود منها أن المرء من لدن عقله و تمييزه إلى بلوغه حدّ الحكمة منعم بنعمة العلم ونعيم العلماء فأنه لا يزال في نعمة من أغذية العلوم و فواكه المعارف فإن معرفة الحضرة الالهية لروضة فيها عين جارية و أشجار مثمرة قطوفها دانية والجاهل بين مبدء أمره و منتهى عمره في شفاوة عريضة و طول أمل طويل و معيشة ضنكة و ضيق صدر و ظلمة قلب إلى قيام ساعته و كشف غطاءه و في الآخرة عذاب شديد . و قال بعضهم : المراد أن ما أنعم الله تعالى به على العالم من العلم والفهم والصدق على الله واسطة للمرء يوصله إلى الحكمة فإن المرء إذا عرف العالم أتبعه و أخذ منه فيحصل له الحكمة و معرفة الحق والاقرار به والعمل على وفقه ، و كذا إذا عرف حال الجاهل وأنه غير عالم فهم صادق على الله يترك متابعتة والأخذ منه و يسعى في طلب العالم فيطلع عليه فيأخذ منه فالجاهل باعتبار سوء حاله باعث بعيد للوصول المرء إلى الحكمة فهو شقي محروم يوصل معرفة حالة المرء إلى سعادة الحكمة (والله وليّ من عرفه) يعني محبته وناصره والمتكفل لأمره في الدّنيا بهدياته إلى الطاعات والخيرات وتثبيت ذهنه على الفضائل والملكات و في الآخرة بشريفه بمنازل القرب في أعلى درجات (١) في الاختصاص ص ٢٢١ هكذا « من أعجب بنفسه هلك ومن أعجب برأيه هلك » .

الجنان والاقبال عليه بالاكرام والافضال والاحسان (و عدوٌ من تكلفه) أي تكلف العرفان وتصنع به وهو غير عارف وهو أحقُّ بالعداوة من الجاهل الخامل، و من ثم قيل : التفاق أسوء من الكفر والمراد بعداوته له إبعاده عن الرحمة وترك الافضال عليه و وكوله إلى نفسه حتى تورده مورد الهلاك والخذلان (والعاقل غفور) أي مصلح لأمره من قولهم غفروا هذا الأمر أي أصلحوه بما ينبغي أن يصلح، أو سائر لذنوب إخوانه و عيوبهم و متجاوز من خطاياهم و إساءتهم من الغفر بمعنى التغطية ، و ذلك لعلمه بما في الغفران من الأجر الجميل والثواب الجزيل ، و لأنه قريب من الله تعالى ومخلّق بأخلاقه ومن أخلاقه الكريمة غفران الذنوب و ستر العيوب والتجاوز عن السيئات وإن صدر عنه المؤاخذة والكشف في بعض الأحيان لمصلحة لا يسلب عنه هذا الاسم كما في الواجب (والجاهل خنور) أي خبيث النفس كثير الغدر والخدعة بالناس لأنه فاقد للبصائر الذّهنية و عادم للفضائل العقلية وحامل للمرذائل الشيطانية فيظن أن الغدروا الحيل والمكر والخنل و كشف العيوب والذنوب وسوء المعاملة مع الناس خيراً له في تحصيل منفعه و مطالبه و تيسير مقاصده ومآربه و إنما أتى بصيغة المبالغة للأشعار بأن الفعل مع وجود دواعيه و عدم موانعه يصدر على وجه الكمال (و إن شئت أن تكرم فلن) تكرم على البناء للمفعول أي إن شئت أن تكون كريماً و شريفاً حسناً خياراً عند الخالق و الخلاق فلن للناس في الكلام والسلام و اخفض لهم جناحك عند اللقاء فان من لان جانبه كثير أعوانه و أنصاره ، و من كثير أنصاره كان مكرماً شريفاً (و إن شئت أن تهان فاخشن) تهان على البناء للمفعول من الاهانة وهي الاستخفاف والاستحقار ، و اخشن بضم الشين من الخشونة وهي ضد اللين وقد خشن الرجل بالضم فهو خشن يعني إن شئت استخفافك و استحقارك و انحطاط منزلتك فصر ذا خشونة عند ملاقات الناس و مجاوراتهم و مقاولاتهم فإن الخشونة جالبة لهذه الأمور (و من كرم أصله لان قلبه و من خشن عنصره غلظ كبده) بين السبب الأول صلى لحسن الخلق و لين القلب و رحمته و لطافته والسبب الآخر صلى لسوء الخلق و غلظة القلب و قساوته بأن من كرم أصله

و لطف عنصره الذي ينحل إليه البدن و شرفت طينته التي منها خلق شرف قلبه يعني نفسه الناطقة لأن الشريف إنما يتعلّق بالشریف ، و من شرف قلبه شرفت صفاته من اللينة والرأفة وحسن الخلق وغيرها لأنّ فعل الشريف و صفاته لا يكون إلا شريفاً ، و من خشن عنصره و كثفت طينته غلظ كبده و خسّ قلبه لأنّ الخسيس إنما يتعلّق بالخسيس و من خسّ قلبه قبحت صفاته من الخشونة والغلظة و سوء الخلق و غيرها ، وأورد لفظ الكبد بدل القلب التنبيه على عدم استحقاقه (١) لهذا الاسم و بالجملة الأخلاق والصفات مترتبة على اجتماع النفوس والأبدان فأشرف الأخلاق يتعلّق بأشرف النفوس و أشرف النفوس يتعلّق بأشرف الأبدان و أطفها وأخسّ الأخلاق يتعلّق بأخسّ النفوس و أخسّ النفوس يتعلّق بأخسّ الأبدان و أكثفها ، فالتفاوت إنما نشأ من كرم الأصل و خسسته ، كل ذلك ظاهر إلا التفاوت في الأصل فانه دقيق جداً ، و معرفة ذلك يتوقف على التأمل الدقيق في الروايات المذكورة في كتاب الكفر والإيمان.

وقيل المراد بكرم الأصل كون النفس فاضلة شريفة ذات ارتباط شديد وتأييد بالنور و من كان كذلك لان قلبه الذي هو مبدء الآثار العقلانية لأن النفس أو لا يتعلّق بالروح (٢)

(١) يعنى ليس المراد بالكبد هذا العضو الجسماني الواقع في الجانب الايمن من البطن لطبخ الغذاء و تبديل الكيلوس الى الكيموس بل المراد منه النفس و كذا القلب و انما يعبر عن النفس تارة بالكبد وتارة بالقلب والكبد عند الاطباء مبدء القوة الطبيعية أى النفس النباتية والقلب محل القوة النفسانية أى الحيوانية ، والقلب اقرب الى النفس الناطقة من الكبد ، وأشار «ع» بهذه العبارة الى أن من خشن عنصره فالمناسب ان يعبر عن نفسه بالكبد لبعده عما خلق له و ميلانه الى الطبيعة (ش).

(٢) المراد بالروح هنا الروح الطبيعي الحيواني في اصطلاح الاطباء و هي عندهم بخار له مزاج سار في العروق و مسام البدن و بطون الدماغ و هو اكثر فى الشرايين من الاوردة ، النفس يتعلّق أولاه و بتوسطه بالبدن و ليس المراد بالروح هنا النفس الناطقة (ش)

الحاصلة فيه فلأن عناصره باستمداد من الروح الذي يجيىء إليها من القلب و من خشن عنصره غلظ كبده، أي و من لم يكن كريم الاصل و هو من خشن عنصره و خبت طينته غلظ منه ما هو المناط في قوام البدن و قوته و هو الكبد فيستولى القوى البدنية فيه على القوى العقلانية (و من فرط تورط) يقال : فرط في الأمر فرطاً أي قصر فيه وضيعه حتى فات و كذلك التفريط و فرط أيضاً فهو فارط إذا سبق و تقدّم و جاوز الحدّ، و تورط في الورطة أي وقع في الهلكة، ولعل المراد من فرط في الحق و قصر فيه وقع في الهلكة لأن أصل التقصير في الحق ورطة و هلكة أولانّه مستلزم لوقوعه في ضد الحق أعني الباطل أو المراد من سبق إلى دواعي النفوس و جاوز الحدّ في متابعة القوى النفسانية فقد وقع في الهلكة .

(و من خاف العاقبة تثبّت عن التوغّل فيما لا يعلم) تثبّت ماض من التثبّت أو مضارع من الثبات، والوغل الدّخول و أوغل في السير و توغّل إذا أسرع فيه و أمعن، يعني من خاف سوء العاقبة ولومها تثبّت عن الدّخول فيما لا يعلمه و عن الإسراع في التكلّم فيه والاعتقاد به، و من علامة العاقل السكوت في الشبهات فإنّ مفاسد النطق بها كثيرة جدّاً و في الحديث «من تورط في الأمور غير ناظر للعواقب فقد تعرّض لمفضحات النوائب» (و من هجم على أمر بغير علم فقد جددع أنف نفسه) الجددع بالجيم والدّال المهملة قطع الأنف و قطع اليد و قطع الشفه تقول منه جدعته فهو أجددع، وجدع أنف النفس المجرّدة إمّا كناية عن إزالة سعادتها الأبدية بالجهل أو كناية عن تحقيرها و إذلالها يعني من دخل في أمر بغير علم بذلك فقد استحققر نفسه و استصغرها و وسماها بسمة الحقارة و الرّذالة و الهلاك عند الخالق والخلق جميعاً، و مثله مثل الفرائس تتساقط من جهلها في نار المصباح يتوهّم أنّها كوة يستضيء منها النور فيقصدن الخروج منها فيحترقن ، ثم بين عاقل فضل العلم و شرفه بقياس مفصول النتائج بقوله (ومن لم يعلم لم يفهم، ومن لم يفهم لم يسلم) أي من لم يعلم الحسن والقبیح لم يفهمهما و لم يميّز بينهما ومن لم يميّز بينهما لم يسلم من ارتكاب القبیح والتعرّض له (و من لم يسلم لم يكرم)

معلوم من كرم أي من لم يسلم عن القبيح لم يكن شريفاً نجيباً فضلاً، أو مجهول من أكرم أي لم يكن معزّزاً مكرماً معدوداً من كرام الناس بل مخذولاً مهاناً (و من لم يكرم يهضم) في أكثر النسخ يهضم من الثلاثي المجرد وفي بعضها تهضم من باب النفعّل وفي القاموس هضم فلاناً ظلمه و غضبه كاهتضمه و تهضمه، وفي الصحاح هضمت الشيء كسرتة يقال: هضمه حقه واهتضمه و تهضمه إذا ظلمه و كسر عليه حقه و رجل هضم و منهضم أي مظلوم، ثمّ الفعل الأول إن كان مبنياً للفعل كان الثاني أيضاً كذلك على الظاهر في النسختين جميعاً لأنّ الموصول هو الذي يكسر نفسه ويذلّها و يظلمها بسبب عدم اكتساب كرامتها و شرافتها وإن كان مبنياً للمفعول كان الثاني أيضاً كذلك لأنّ المكسر عزّه والمذلّ له حينئذ غيره (ومن يهضم كان ألوم) أي أكثر استحقاقاً و لوماً ممّا تقدّم (ومن كان ذلك) أي ألوم (كان أخرى أن يندم) على ما ساقه إلى الملوّميّة من التوغّل فيما لا يعلم أو من الهجوم على أمر بغير علم أو من جميع ما تقدّم. و اعلم أنّ هذه المقدّمات إذا اعتبرت انتاجها تتمج «فمن لم يعلم كان أخرى أن يندم، أمّا المقدّمة الأولى فلانّ الفهم و هو ملكة الانتقال كما عرفت مراراً مستلزم للعلم و متوقف عليه و انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم، وأمّا الثانية فلانّ السلامة عن الرذائل النفسانيّة متوقّفة على الفهم والتمييز بينها و بين فضائلها فينتفي بانتفاءه، و أمّا الثالثة فلانّ كرامة النفس و شرافتها و علوّ منزلتها فرع لسلامتها عن الرذائل والمقايح و انتفاء الأصل مستلزم لانتفاء الفرع، و أمّا الرابعة فلانّ عدم إكرام أحد و تعظيمه سبب لهضمه و كسره و احتقاره و إذلاله، وأمّا الخامسة فلانّ هضم أحد و إذلاله مستلزم لرداءته و لومه و عذله، و ألوم بمعنى اسم المفعول و سبب الزيادة ظاهر إذ الإذلال لا يساوقه شيء من الأضرار، وأمّا السادسة فلانّ لوم أحد بجهالته وعذله برداءته على وجه المبالغة من أقوى الأسباب لندامته على سوء أحواله وقبح أوضاعه و أفعاله.

((الاصل))

٣٠- محمد بن يحيى رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استحكمت لي ، فيه خصلة من خصال الخير احتملته عليها و اغتفرت فقد ما سواها ولا أغتفر فقد ، عقل ولادين ، لأن مفارقة الدين مفارقة الأمن فلا يتهناً بحياة مع مخافة ، ووفقد العقل فقد الحياة ولا يقاس إلا بالأموال .

((الشرح))

(محمد بن يحيى رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استحكمت لي فيه خصلة من خصال الخير) أى صارت محكمة يعنى ملكة راسخة ، والمراد من خصال الخير فضائل النفس وأخلاقها مثل العفة والسخاوة والحلم وغيرها مما عرفته آنفاً و ستعرفه فيما بعد ومما هو مذكور في كتاب الأخلاق و قوله « لي » على تضمين معنى الثبوت أو الظهور أى ثابتاً لي ذلك ، أو ظاهراً عندي ، أو على معناه لأجلني يعنى لأجل إعانتي في إنجائه من العقوبات وهذا نظير ما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : « اضمن لي الجنة فقال : أغنني بكثرة السجود » (١) (احتملته عليها و اغتفرت فقد ما سواها) أي أغنته على تلك الخصلة و رضيت باحتماله و قبلتها منه و رفعت بها قدره في الآخرة و تجاوزت عن فقد ما سواها و سترته و لم آخذه به (ولا اغتفر فقد عقل ولادين) ليس المراد بالعقل هنا العقل الهولاني الذي به يفارق الانسان ساير الحيوانات لأنه موجود في الجميع ولو فقد في البعض ففقدته ليس باختياره بل المراد به العقل الذي له ملكة إدراك المعارف الإلهية و هو الذي يسمونه عقلاً بالفعل ، والمراد بالدين معرفة الشرايع الصادرة بواسطة الرسول و إطاعته في الأمر والنهي و غيرها ، يعنى لا أغتفر فقد عقل فقط ولا أتجاوز عن التقصير فيه و إن كان له دين ولا فقد دين فقط وإن كان له عقل سواء كان الغاقد لهما موصوفاً بجميع خصال الخير أو لا (لأن مفارقة الأمن) لأن الأمن من العذاب و الوقوع في الباطل إنما يحصل باتتباع الرسول و إطاعته لأن قوله قول الله وأمره أمر الله وقد بعثهم على الناس ليجذبهم عما يميلون إليه من اتباع الشهوات الباطلة و اقتناء

(١) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٥٢ باب فضل السجود والبحث عليه .

اللذات الزائلة بتذكيرهم لما أعطاهم الله من نعمه الجسيمة ومنه العظيمة وترغيبهم فيما أعدّه لأوليائه وتحريضهم على ما قرّره لأصفيائه وإشارتهم إلى الدرجات الرفيعة وإرشادهم إلى المقامات العلية بالمقدمات اللامعة والبراهين الساطعة ، فمن تبعه أمن من الكفر والعذاب وخلص من البطالة والعقاب ، ومن فارقهم ولم يتمسك بدينه ولم يعمل بقوانينه واتبع رأيه الفاسد المستند إلى النفس الأمّارة أوجاهلاً يتكلم في الدّين بغير بصيرة ولا يقين فقد فارق الأمن و تصدّى للبطالة والغواية و أورد نفسه مورد الضلالة والمخافة لعدم علمه باصابة رأيه ورأى ذلك الجاهل المتبوع فلا يأمن من الكفر والخروج من الدّين في هذه النشأة ولا من العقاب في النشأة الآخرة (فلا يتهنأ بحياة مع مخافة) في المصادر التهنؤ كوارنده شدن ، وفي الصحاح والنهاية هتأني الطعام يهنئني ويهنئني و هتئت الطعام أي تهنأت به فالفعل على الأوّل مبنى للفاعل و حياة فاعله والباء زائدة وكذا على الثاني و فاعله ضمير لفائد الدّين والباء للتعدي و لعلّ المراد بالحياة الحيوة الدّنيوية وتكرر ها بالمخافة الناشئة من مفارقة الدّين و من العقل والعلم في الجملة ظاهر و كيف يكون فاقد الدّين و هو عالم آمناً سعيداً و متى يكون عيشه و حيوته طيباً رغيداً مع علمه بأنّ له في كلّ قدم خطراً عظيماً و في الآخرة عذاباً أليماً وأمّا الجاهل الفاقد له فإنّه وإن كان أيضاً هالكاً ضالاً لكن لجهله لا يشعر بالخوف التابع للعلم ومثلهما مثل رجلين مسافرين في مفازة مخوفة عميقة إلى شقّة بعيدة و تركا طريق الأمن الموصل إليها و سلكا طريقاً آخر فيه أنجاء من الفساد والضرر و أنواع من الخوف والخطر ، و يعلم أحدهما أحوال هذا الطريق دون الآخر فإنّ العالم بها حيوته مكثّرة و عيشه منغصة و ربّما يضطرّه مخافة الهلاك إلى ترك الشراب والطعام و اعتزاله عن فراش الاستراحة والمنام ، و أمّا الجاهل بها فإنّه فارغ عن هذا الخوف والاضطراب و إن كان مشاركاً له في الهلاك عند نزول العذاب ، أو المراد بالحياة الحيوة المعنوية القلبية وهي العلم الإجمالي بالله تعالى و بكتابه وبرسوله و حقيقة شرايعه و دينه إلّا أنّه رجع في تفصيله إلى رأيه أو

إلى جاهل متنصّع بالعلم التفصيلي ولم يسمعه من الرسول أو ممن يقوم مقامه كما هو شأن مخالفينا ولأريب في أن حيوته هذه مكدّرة ناقصة لاتنفعه مع مخافة أن يخرج في أصول القواعد الشرعيّة أو فروعها عن منهج الدّين أو مع مخافة أن تزول عنه هذه الحيوة بتسهيلات الشياطين.

(و فقد العقل فقد الحيوة) لأنّ الحيوة التي يجب صرف العمر في حفظها وتكميلها و وردت الشرايع والكتب الإلهيّة بالأمر بتحصيلها هي استكمال النفس بالحقايق والمعارف والعلوم النافعة في الآخرة فمن تخلّى نفسه بها وصار عقله عاقلاً بالفعل فهو حيّ حقيقة في الدّنيا والآخرة ومن تخلّى نفسه عن هذه المعارف والكمالات وغطّى عقله بأغطية الرّذائل والجهالات فهو معدودٌ بلسان الشرع من الجمادات (ولا يقاس) أي لا يقدر ولا يشبه (إلاّ بالأموال) لعدم اطلاعه على وجوه مفاسده و مصالحه و عدم اهتدائه إلى رفع مضارّه وجلب منفعه كالأموال بل هو أدنى حالاً و أقبح مآلاً لاضطجاعه بين الشبهات.

((الاصل))

٣١- «عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن إبراهيم المحاربي ، عن الحسن بن موسى ، عن موسى بن عبد الله ، عن ميمون بن عليّ ، عن أبي عبد الله، عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله ،

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن إبراهيم المحاربي) لم أعرف حاله (عن الحسن بن موسى) شريف معظم من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديث (عن موسى بن عبد الله ، عن ميمون بن عليّ) لم أعرف حاله أيضاً (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إعجاب المرء بنفسه) أي استعظامه إيّاهالاتصافها بفضيلة دنيويّة مثل المال والجاه و كثرة الأولاد والأنصار أو بفضيلة أخرويّة مثل

العلم والعمل و سائر الكمالات و استكثره لثلك الفضيلة والابتهاج بها والرشكون إليها والرضا بها حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاوز عن حد التقصير ويستبعد انحطاط رتبته عند الله تعالى و له مثل هذا العمل والفضيلة عن رتبة العابدين ويعتقد أنه لا يعد به أبداً لأجله (دليل على ضعف عقله) و قلة علمه وقصور معرفته بالصانع و صفاته التامة الكاملة إذ لو كان له عقل كامل وعلم تام ومعرفة بما له جل شأنه من القوة والقدرة والغلبة والعظمة والجلال علم أن كل شيء سواء مقهور تحت قدرته مغلوب عند عزته ذليل في ساحة عظمته، و أن لمانع لسلطانه ولا نهاية لعرفانه ولا دافع لامضاء أمره و جريان برهانه و إن السماوات والأرضين و ما فيهما و ما بينهما ما يرى و ما لا يرى من الرُّوحانيين والملائكة المقرَّبين والأنبياء المرسلين خاشعون خاضعون متذللون لحكمه معترفون بالعجز والتقصير، فإذا عرف هذه الأمور و تفكَّر فيها تفكراً صحيحاً خالياً عن الشبهات و تأمَّل فيها تأملاً سليماً عن الآفات وجد نفسه و إن كان لها جميع الكمالات مدعنة بالعجز والانكسار، معترفة بالذُّل والافتقار، مربوطة برقة العبودية والخذلان، موصوفة بصفة المسكنة والنقصان، بعيدة عن الإعجاب، قريبة من الخوف والاضطراب. وسيجيء تحقيق العجب و لوازمه و مفاسده و علاجه في باب به إن شاء الله تعالى.

((الاصل))

٣٢. «أبو عبد الله العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده أصحابنا و ذكر العقل قال: فقال عليه السلام: لا يعبؤ بأهل الدين ممن لا عقل له قلت: جعلت فداك إنَّ ممن يصف هذا الأمر قوماً لأبأس بهم عندنا و ليست لهم تلك العقول، فقال: ليس هؤلاء ممن خاطب الله إنَّ الله خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، و قال له أدبر فأدبر، فقال: و عزَّتي و جلالتي ما خلقت شيئاً أحسن منك أو، و أحب إليَّ منك، بك آخذ و بك اعطي.»

((الشرح))

(أبو عبد الله العاصمي) هو أحمد بن محمد بن عاصم ثقة (عن علي بن الحسن)
يعني ابن فضال (عن علي بن أسباط) فطحى ثقة رجع إلى الحق عند النجاشي
ولم يرجع عند الكشي ، وقال العلامة أنا أعتمد على روايته (عن الحسن بن
الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام) قال : يعني الحسن بن الجهم (ذكر عنده أصحابنا
و ذكر العقل) وذكر في الموضوعين على البناء للمفعول وأصحابنا والعقل في موقع
الفاعل يعني ذكر عند أبي الحسن الرضا عليه السلام أصحابنا الإمامية وأحوالهم و
ذكر عنده العقل وتفاوت مراتبه (قال : فقال : لا يعبؤ بأهل الدين بمن لا عقل له)
بدل لقوله بأهل الدين وفي بعض النسخ « ممن لا عقل له » ولا يعبؤ على البناء للمفعول
والظرف قائم مقام الفاعل والعبء بفتح العين وسكون الباء المبالاة يقال : ما عبأت
بفلان عبأ أي ما باليت به ، والمراد بالعقل العقل بالفعل والعقل المستفاد أو ملكة
الانتقال إلى العلوم والادراكات الحقّة أو نفس تلك العلوم وسميت تلك العلوم
بالعقل لأن العقل مأخوذ من عقال دابة والعلوم تمنع صاحبها من الهلاك كالعقال
للدابة يعني لا يبالي بأهل الدين بحسب الظاهر ممن لا عقل له ، ولا يلتفت إليه ،
ولا يعد شريفاً مكرماً ، ولا يثاب ثواباً جزيلاً ، ولا يعطى أجراً جميلاً ، وإنّا قلنا
بحسب الظاهر لأن أهل الدين بحسب الحقيقة من كان له مناط التمييز بين الحق
والباطل واستضاء ذهنه بأنوار المعارف الالهية واستنار قلبه بشموس الحقائق
الربانية فصار بحيث لا يحجب ظلمة الهيئات البدنية والمعارضات الوهمية و
الخيالية عن ملاحظة أسرار عالم الغيب وأنوار عالم الشهادة ، وأمّا الذي ليس
له تلك الفضائل وإن كان من أهل الدين فهو مستغرق بعد في بحر الرذائل
يغشاه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض أغنى موج الشهوات الداعية
إلى الصفات البهيمية وموج الغفلات الداعية إلى الصفات السبعية كالغضب والعداوة
شرح اصول الكافي-٢٧-

والحقد والحسد والمباهات والمفاخرة و أمثالها و سحاب العقائد الفاسدة التي صارت حجاباً لنور البصائر عن إدراك نور الحقّ و من كانت هذه صفاته كثرت على جوارحه و قلبه زلّاته فلا اعتنا بعقائده و عاداته ولا مبالاة في أعماله من صومه و صلاته و سائر عباداته.

(قلت جعلت فداك إنّ ممّن يصف هذا الأمر) أي أمر الإمامة و يقول بها و ينسب نفسه إليها و في قوله « يصف » دون أن يقول يتّصف إيماء إلى أن ذلك بمجرد القول الخالي عن العقد اليقيني والإذعان القلبي الحاصل بالبرهان القطعي (قوماً لأبأس بهم عندنا) معاصر الإماميّة في أفعالهم و أعمالهم الظاهرة الموافقة لمذهبننا و ليست لهم تلك العقول التي هي مشكوة الهداية في ظلمات الطبائع البشريّة و مصباح الدّراية في شبهات الأوهام الطبيعينة (فقال ليس هؤلاء ممّن خاطب الله تبارك و تعالی) بالارتفاع إلى المعارج العلميّة (١) والاهتداء إلى المعارف الرّبوبيّة والقيام بالسياسة المدنيّة والرّياسة العقليّة والشرعيّة وإنّما هم جماعة يجري عليهم أحكام صاحب السياسة و مالك زمام الرّياسة بأنحاء التعذيب وأنواع التّأديب ليتمّ صلاحهم و صلاح بنى نوعهم و يحصل لهم بذلك حيوة الدّنيا ونجاة -

(١) والعجب ان البلهاء من المتدينين يعدون طريقتهم و مذهبهم أسلم و آمن من طريقة العقلاء يقولون ان الفكر مثار الشبهة والعقول ليست مما يعتمد عليها و من اتكل على عقله ضل الطريق و يحملون قولهم عليهم السلام « ان دين الله لا يصاب بالعقول » على هذا وهو غير معناه والمعلوم أن في كل زمان حتى في عصر الاثمة عليهم السلام كان جماعة من هؤلاء ونحن نقول فائدة العقل أن يميز بين الدليل الصحيح والفاسد والحديث الصحيح والسقيم بالقرائن و يعرف المعنى المراد من الكتاب الكريم و غير المراد منه كيد الله وجهه الله وآيات الجبر والتفويض و ما يجب أن يختاره عند تزاخم الامارات و تعارض الادلة كالتنقية في مورد وجوبها عن مورد حرمتها و غير ذلك مما لا يحصى و قد أكثر أهل الجنة البلهاء مثال لذلك فيعمله الجاهل على فضل الجهل و يحمله العاقل على معناه المراد أعنى فاقد النكراء والشيطنة . (ش)

الآخرة و بما ذكرنا لا يرد أن قول السائل «لا بأس بهم عندنا» دلّ على أن لهم العقل الذي هو مناط التكليف والخطاب بالأحكام وقوله ﷺ « ليس هؤلاء ممن خاطب الله » دلّ على أن ليس لهم هذا العقل فبين السؤال والجواب منفاة في الجملة و وجه عدم الورود أن للعقل مراتب متفاوتة وأدنى مراتبه و ما هو مناط التكليف بظواهر الأعمال والأفعال الشرعية التي يحصل به صلاح الخلق في الدنيا و نجاتهم في الآخرة . و أعلاها ما هو مناط الفوز بأعلى المقامات الممكنة للقوة البشرية والمتّصف به هو خاصّ الخاصّ والمتوسّطات متوسّطات ، والثابت لهم هو أدنى المراتب ، والمنفى عنهم ماسواها و يرشد إليه أيضاً قول السائل : « و ليست لهم تلك العقول » فإنّ «تلك» للإشارة إلى البعيد و فيها دلالة على أن العقل المسلوب عنهم هو الواقع في الدرجات العالية، والغرض من هذا السؤال هو استعلام حالهم أيعبؤ بهم أم لا فأشار ﷺ بقوله «ليس هؤلاء ممن خاطب الله» إلى أنّه لا يعبؤ بهم إلاّ أنّه أقام السبب موقع السبب (إنّ الله خلق العقل) و هو نور محض وضوء صرف ماشابه أرجاس الأوهام و أخبات الظلام ، و هذا تعليل للسابق و بيان له و لذا ترك العاطف (فقال له أقبل فأقبل ، و قال له : أدبر فأدبر ، فقال و عزّتى ما خلقت شيئاً أحسن منك ، أو أحبّ إليّ منك) التريد من الرأوي لعدم ضبط اللفظ المسموع بخصوصه (بك آخذ) أي بسببك أعاقب بالبعد عن مقام القرب والاحسان و بالحبس في سجون الطبايع والنسيان ، و هذه المرتبة سمّاها مرتبة المسخ بعض أهل العرفان ، أو بسببك أقبل الأعمال الموجبة للقرب (و بك أعطي) أجراً جميلاً و ثواباً جزيلاً و مقاماً محموداً فيه أنواع من الافضال والاكرام و أنحاء من الاحسان والانعام ، و لدينامزيد، و في حذف مفعول الفعلين دلالة على التعميم ولا يبعد تنزيلهما منزلة اللازم وجعلهما كنايةتين عنهما حال كونهما متعلّقين بمفعول معلوم بقرينة المقام وقد مرّ شرح هذا الكلام مستوفى (١) مراراً

(١) سبق مفاد هذا الحديث مرتين و مضى شرحه مراراً و ذكرنا شيئاً يتعلّق بالولية

خلق العقل في التعليقات والحاصل ان وجود جزيئات الاجسام يدل على وجود عالم*

و ملخص القول فيه أن الأخذ والاعطاء بسبب العقل فان زاد زادا وإن نقص نقصا حتى يبلغ إلى عقول أقوام لا يبالى بهم ولا يشدد عليهم وهم قريب المنزلة بالبهاء والله أعلم.

((الاصل))

٣٣- «علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا»
«عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بين الايمان والكفر إلا قلة العقل قيل : وكيف»
«ذاك يا ابن رسول الله؟ قال : إن العبد يرفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيته»
«لله لأتاه الذي يريد في أسرع من ذلك» .

((الشرح))

(علي بن محمد عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام)
قال : ليس بين الايمان والكفر لعل المراد بالايمان هنا الايمان الكامل (١) وهو الذي
يوجب القرب التام إليه سبحانه و جلب رحمته على وجه الكمال ، و بالكفر
الكفر المحض وهو الذي يوجب غاية البعد عنه تعالى وسلب استحقاق رحمته بالكلية

* جسماني اصله ومبدؤه المادة وتشكل المادة تارة في صورة وتارة في صورة أخرى كذلك العقول
الجزئية في افراد الانسان تدل على وجود عالم عقلي مجرد عن المادة وشأنه العلم والادراك
ومبدؤه موجود مجرد و هو للعالم الروحاني بمنزلة المادة للعالم الجسماني وهو العقل
الكلّي الذي له اشراق على العقول الجزئية فالعقل مبدء ما لا يرى ، والمادة مبدء ما يرى
والفرق بينهما أن ما يتولد من المادة أفضل و أكمل من نفس المادة و ما يتولد من
العقل انقص منه والعقل الكلّي المجرد اول ما خلق الله والعقول الجزئية اشراقات منه
و بهذا الاعتبار هو مناط انكليف (ش)

(١) انما احتاج الى هذا التأويل لانه لا واسطة بين الايمان والكفر عند المسلمين
الا عند طائفة شاذة من المعتزلة قد انقرضت من ثبوت المنزلة بين المنزلتين (ش)

(إلا قلّة العقل) يعني قليل العقل متوسط بين المؤمن والكافر ليس مؤمناً حقيقياً كاملاً لما فيه من قصور العقل الموجب لبعده عنه تعالى في الجملة ولا كافراً حقيقياً محضاً لما فيه شيء من نور العقل الموجب لقربه تعالى في الجملة.

(فيل كيف ذاك) أي توسط قلّة العقل بين الإيمان والكفر (يا ابن رسول

الله) لعلّ منشؤ السؤال استبعاد الوساطة نظراً إلى ظاهر قوله تعالى «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» وذلك الاستبعاد مدفوع إذ لا نسلم أن في الآية الكريمة دلالة على الحصر لجواز أن يكون ذكراً لوساطة مسكوتاً عنه ولو سلم، فلعلّ المراد بالإيمان والكفر في الآية أصلهما ولا واسطة بينهما لا كما لهما وثبوت الوساطة بين كما لهما ظاهر (قال: إنّ العبد) أراد به العبد العارف بالله في الجملة بقرينة قوله «فلو أخلص نيته لله» (يرفع رغبته) أي حاجته ومراده وما يرغب فيه من أمور الدنيا (إلى مخلوق) لظنه بقصور عقله أن المخلوق يرفع حاجته ويحصل بغيته فيتمدّل له ويتخشّع (فلو أخلص نيته لله) ورفع رغبته وحاجته بالقصد الخالص عن شوائب الأوهام إليه سبحانه (لأتاه الذي يريد) أتاه من أتى يأتي بمعنى جاء، أو من أتى يؤتى بمعنى أعطاه والموصول على الأول فاعله وعلى الثاني مفعوله (في أسرع من ذلك) أي من إتيانه عند ذلك المخلوق أو من وقت الرفع إلى المخلوق، أو من الوقت الذي يتوقع حصول مطلوبه عند المخلوق وذلك لشمول قدرته تعالى على جميع المقدورات وإحاطته بجميع الممكنات فيتحقق ما أراد بمحض الإرادة من غير حاجة إلى استعمال آلة وانتظار رويّة فهذا العبد ليس ومؤمناً حقيقياً لقصور نيته بالله تعالى ولا كافراً محضاً لعلمه بالصانع فقد أفهم عليه السلام ثبوت الوساطة بمثال جزئي وأزال وهم السائل كما هو شأن المعلم الشفيق، ومما يدلّ على ثبوت الوساطة ما روي عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: «إنّ علياً بابٌ من أبواب الهدى فمن دخل من باب علي كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في طبقة الذين فيهم المشيئة» (١) ويحتمل أن يكون معنى

الحديث أن السبب للخروج من الايمان الفطري إلى الكفر ليس إلا قلة العقل و ما ذكرناه أولاً أوفق و أنسب .

((الاصل))

٣٤- « عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن ،
« أحمد بن عمر الحلبي » ، عن يحيى بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
« أمير المؤمنين عليه السلام يقول : بالعقل استخرج غور الحكمة وبالحكمة استخرج
« غور العقل ، و بحسن السياسة يكون الأدب الصالح قال : و كان يقول : التفكير ،
« حياة قلب البصير ، كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور بحسن التخلص و ،
« قلة التريص »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن
عمر الحلبي) ثقة (عن يحيى بن عمران) ثقة (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول : بالعقل استخرج غور الحكمة وبالحكمة استخرج غور
العقل) غور كل شيء عمقه و بعده و غاية خفاه و هذا الكلام يمكن أن يكون
إشارة إلى تفاوت مراتب العقل والعلم في باب معرفة الصانع و ازدياد كل واحد
منها بسبب الآخر إذ للعقل في السير من العالم السفلي إلى العالم الذي هو عالم
القدس و عالم التوحيد منازل غير محصورة و له في كل منزل نور معين و كمال
معلوم و بصيرة مخصوصة يستعد بها لقبول علم فوق ما يكون له في هذا المنزل
و استخراج من القوة إلى الفعل (١) فإذا استخرجه فقد انتقل من هذا المنزل

(١) في عبارة الشارح نكات يجب التنبيه عليها حتى ينظر إليها بعناية خاصة ولا
يمر عليها مروراً: الاول سير العقل من العالم الأدنى الى العالم الاعلى يسمى اصطلاح
العرفاء بالسلوك والساير فيه السالك وقد يقال له السفر و ينقسم الى أربعة اسفار من:

إلى منزل آخر فوقه ، وهذا العلم يوجب زيادة نوره و كماله و بصيرته على ما كان له في هذا المنزل السابق فيستخرجه هذا العلم من النقص إلى الكمال و هكذا يتدرّجان في الكمال و يتبدّلان في السبيطة إلى ما شاء الله فقد تبين أن بكل واحد منهما يستخرج غور الآخر و نهاية كماله ، ويمكن أن يكون إشارة إلى مراتب العقل والحكمة النظرية فإنّ العقل الهولاني يستخرج العلوم الأولية باستعمال الآلات أعني الحواس الظاهرة والباطنة و بهذه العلوم يستخرج العقل من الهولانية إلى الملكية و هكذا إلى العقل بالفعل الذي حصل له ملكة الاستحضار متى شاء من غير تجشّم كسب جديد بل إلى ما فوق ذلك ممّا تعلّق به المشيئة الإلهية ، و بالجملة العقل بنور بصيرته يستخرج المعارف الإلهية و الحكمة الربّانية وتلك الحكمة بعد حصولها توجب كمال العقل و زيادة بصيرته فكل منهما يوجب خروج الآخر من حدّ النقص إلى حدّ الكمال على وجه لا يكون دوراً ، و كما أن للعقل قوّة نظريّة بهيئاته من المبدء الأعلى و يستفيض منه العلوم (١) و كما لها باكتساب تلك العلوم وقد أشار إليها بعبارة و جيزه فكذلك

فإنّ الخلق إلى الحق و في الحق بالحق و من الحق إلى الخلق و في الخلق كل ذلك بالحق و على ذلك بنى صدر المتألهين (قده) كتابه المعروف بالاسفار الاربعة. الثانية أن الترقى في كمال العقل متوقف على الاستعداد كانّقال المادة من صورة إلى صورة و فعلية السابقة معدة للاحققة. الثالثة ان الحكمة هي معرفة الله و ما يتعلق بتلك المعرفة وهي تحصل للعقل بالسير والمجاهدة كمال قاله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا فبتعلم الحكمة يترقى العقل و يترقى العقل يتعلم حكمة جديدة لم يكن مستعدة لها ولا ، أو يقال المراد الحكمة العملية اى اطاعة الله في كل ما خلق للانسان لاجله و ليس المراد بالحكمة النظرية او العملية تقليد جماعة معينة من الحكماء بل متابعة العقل والدليل ، وقد ألف الانصارى الهروى كتاباً ممتعا في منازل السائرين. (ش)

(١) هذا مذهب الحكماء في كيفية افادة المقدمات للنتائج و مذهب الاشاعرة في مطلق الاسباب ان عادة الله جرت بخلق المسبب عند وجود السبب و قالت المعتزلة بالتوليد من غير تأثير لله - تعالى الله عن ذلك- و مذهب الحكماء في هذه الاسباب انها معدّات يستعده به العقل والهولاني للافاضة من المبدء الاعلى. (ش)

له قوة عملية بها يؤثر فيما تحته وكمالها باكتساب الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وقد أشار إليها بقوله (و بحسن السياسة) في البدن والمنزل والمدينة (يكون الادب الصالح) أي العمل المندرج تحت القواعد النبوية و الخلق الموافق للقوانين الشرعية وذلك لأنَّ العقل سلطان في عالم الكون فيجب عليه أنَّ ينظر أولاً في أحوال البدن و مشاغل قواء و حواسه و جوارحه بالأمر والنهي و تهذيب الظاهر باستعمال الشرايع النبوية والنواميس الالهية (١) وتهذيب الباطن عن الشواغل الدنيئة والملكات الرديئة وتحليلها بالملكات والأخلاق المرضية وإلى هذه المرتبة أشار جلَّ شأنه بقوله « يا أيُّها المدثر قم فأنذر و ربِّك فكبير و ثيابك فطهر والرجز فاهجر » فإنَّه تعالى أمر رسوله ﷺ بهذه الخصال المرضية والاجتناب عن الرِّجَز الشامل لجميع الملكات الرديئة و أن ينظر ثانياً في أحوال جماعة معه في النسب والمنزل من الخدم والحشم و يأمرهم بمثل ذلك و بمافيهِ صلاحهم في الدارين من الثأف و التوافق و التعاون إلى غير ذلك ممَّا يوجب تكميل نظامهم ، و إلى هذه المرتبة أشار جلَّ و عزَّ بقوله : « و أنذر عشيرتَك الأقرين ، و إليها و إلى الأولى أيضاً بقوله « قوا أنفسكم و أهليكم ناراً و قودها الناس و الحجارة » و أن ينظر ثالثاً إلى أحوال جماعة متشاركة في المدينة و مندرجة في سلك رعيته و يأمرهم بمثل مأمراً ، و إلى هذه المرتبة أشار عزَّ سلطانه بقوله : « وما أرسلناك إلاَّ كافةً للناس بشيراً و نذيراً » فإذا فعل ذلك وحملهم على تلك الأعمال و الأخلاق بأسواط حسن السياسة والتدبير حصل لهم الآداب الصالحة و صاروا حزب الله سائرين إلى الله ، ناظرين إلى جماله و كماله؛ نازلين في منازل عزِّه و جلاله ألاَّ إنَّ حزب الله هم المفلحون (و كان يقول التفكُّر حيوة

(١) يعنى ان الشريعة الالهية النازلة بالوحي على الانبياء عليهم السلام مطابق لما

ذكره الحكماء في تقسيم الحكمة العملية الى ما يتعلق بالانسان وحده وبينه وبين ربه، و ما يتعلق بتدبير المنزل، و ما يتعلق بسياسة المدن. (ش)

قلب البصير) لما أشار عليه السلام إلى أن أثر العقل هو الوصول إلى غور الحكمة و البلوغ إلى نهاية كمالها ، وأن أثر الحكمة هو الوصول إلى غور العقل والبلوغ إلى غايته ، وأن أثر حسن السياسة هو التخلق بالا داب الصالحة والتحلّي بالأخلاق الفاضلة ، من البين أن الغرض الأصلي من هذه الآثار هو الوصول إلى قرب الحق والنزول في ساحة عزّه و هناك اتحدت الغايتان و تقاربت المسافتان أشار هنا إلى أن مبدأ تلك الآثار و منشأ هذه الأطوار هو تفكّر قاب البصير، الفهم الذكي، والتفكّر هو حركة الذهن في مقدمات المطلوب و الانتقال عنها إليه و القلب في عرف العارفين هي النفس الإنسانية. و استعار الحياة للتفكّر إيضاحاً للمقصود و تنزيلاً للمعقول بمنزلة المحسوس و تنبيهاً على أن الحيوان كما يتحرّك بحياة الأبدان في عالم المعقولات والمصنوعات لينتقل منها إلى عالم النظريات و عالم التوحيد ليحصل له المطالب النظرية و معرفة الصانع و صفاته و أحوال المبدء و المعاد أو على أن وجود الحيوان و بقاءه و كماله كما يكون بحياة الأبدان كذلك وجود القلب و بقاءه و كماله في الدارين و سعادته في النشاطين يكون بالتفكّر و إنّما أضاف القلب إلى البصير ولم يقل حياة القلب لأنّ حيوة القلب حقيقة عند العامة بحياة الجسد المعروفة و قد يراد بها معنى آخر مجازي و هو حيوته بالعلم و الحكمة سواء كانت مع حياة الجسد أو لا فيكون ذكر البصير كالقرينة المعينة لارادته بتلك الحياة معناها المجازي و دلالة نسبتها إلى التفكّر على ذلك لا ينافية، و يحتمل أن يراد بالبصير البصير بذلك التفكّر أو البصير بنور العلم أو الفهم الذكي وفيه على الأخيرين تنبيه على أن التفكّر مع وجود شيء من العلم أو مع وجود الفهم والذّكاء هو النافع في الوصول إلى غاية الحكمة و نهايتها و تحصيل المطالب العالية والمقصود أن التفكّر نور إلهي و روح ربّاني لقلب البصير الفهم الذكي به يصير قلبه حياً عالماً عارفاً يلبس رداء الحياة و يستيقظ من نوم النسيان و سهو الغفلات و يتخلّص من مكررة الموت بأسقام الجهالات و يهتدي إلى وجوه المصالح

الدُّنْيَوِيَّة والأُخْرَوِيَّة وما يليق به من الكمالات العقلية والنقلية والمطالب العالية و ينظر بعين اليقين إلى منزل التوحيد والمعارف الالهية و ينتقل إليها من المبادي الموصلة إليها فيسافر في ظلام ببداء الطبيعة البشرية إليها سريعاً و يمشي في ليالي فيفاء العلايق البدنية إليها حثيثاً و نور التفكير بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله يستضيء به حوله مع حزم واحتياط و حسن تخلّص و نجاة من الوقوع في الباطل في مواضع يستزل فيها قدم الأفكار و يتوهم وجود قطاع الطريق من الأشرار (كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور) يعني أن الذي قلبه حي بنور التفكير والعلم يمضي في المطالب التي هي صراط الحق و منازل العرفان في ضباب الطبيعة و ظلمات الأبدان كما يمضي الإنسان في ظلمات الليالي بنور المشاعر وضوء المصائب و هذه استعارة على وجه التمثيل لتوضيح المقصود بنزول المعقول منزلة المحسوس و متضمن لتشبيه الحركات الفكرية في مبادي المطلوب عند الجهل به بمشي الماشي في الظلمات بالنور (بحسن التخلّص) الظرف إمّا متعلّق بيمشي أو بالتفكير أو بكليهما أو حال عن الماشي أو عن المتفكر أو عنهما أي حال كون ذلك الماشي أو المتفكر متلبساً بحسن التخلّص والنجاة من مواضع الخوف و موارد الباطل باستعمال التدبيرات اللازمة والآراء الصحيحة الراقية و يحتمل أن يكون الظرف صفة لمفعول مطلق محذوف أي مشياً أو تفكّراً مقروناً بحسن التخلّص.

(و قلّة التربّص) يعني قلّة التوقّف في الانتقال من المقدمات إلى المطالب كما هو شأن الذكي الفهم و في سبيل المجاز في حال الجواز لأنّ التوقّف والاستبطاء في وسط الصراط مع توهم الخوف بهجوم الأوباش واللّثام و زوال النور بصرصر الرياح و استيلاء الظلام بعيد عن الحزم و الاحتياط نعم ما قيل : « من سلك سبيل الاحتياط فليس بناكب عن الصراط » هذا حال من تفكّر وأما من لم يتفكر في دقائق المصنوعات وعجائب المخلوقات ولم ينتقل منها إلى مقام التوحيد و صفات الصانع و كماله و كذا لم يتفكر في مبادي المطالب العالية والمقاصد النظرية

ولم يتحرك إليها فهو مثل الحشرات لا يرى أن له وراءه بدنه كمالات آخر فكان أعظم محبوبانه بقاء جسده بهذه الحيوة الزائلة ، وأهم مهروباته هو نقصانها وموتها فهو حيٌّ ظاهراً وميتٌ باطناً وماش في ظلمات شديدة بعضها فوق بعض ، حائراً بايماً تائهاً وهكذا حاله إلى أن يموت فإذا مات وقع في ظلمة دائمة وحسرة ثابتة وحشة باقية أبداً .

(هذا آخر كتاب العقل (١) والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم)
اللهم اجعلنا من الذين تاهت أرواحهم في مطالعة الملك والملوك .
و كشفت لهم بنور العقل والفهم حجب العظمة والجبروت ، و خاضوا بغوص التفكير في بحر اليقين ، وتمتزهوا بعلوم الهمة في زهر رياض المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين .

(١) انظر- وفقك الله لمرضاته - الى كثرة الاحاديث الواردة من طرقنا في العقل ومدحه مع تأييده بالقرآن الكريم ثم انظر الى كتب محدثي اهل السنة والجماعة ونقدتهم ففقدوا من الموضوعات جميع الاحاديث في العقل قال المقدسي في كتاب الموضوعات «ومنها احاديث العقل كلها كذب» وأقول : العقل يدل على عدم جواز متابعة الفاضل للمفضول والعالم للجاهل ولعلمهم لذلك أنكروا صحة احاديث العقل ، و قلنا في غير هذا المقام ان رواية خلق العقل وأنه قال له : أقبل فاقبل الى آخره ، رواها ابو نعيم والطبراني في المعجم الكبير وعبد الله بن الامام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد . (ش)

جدول الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٩	١٠ و ١٢	الابتداء	الابتداء
٢٣	١٢	تدعوا	تدعو
٢٤	١٥	دينيا	دنيا
٤١	١٨	يخلوا	يخلو
٥٢	١٣	الاخصار	الاختصار
٥٢	١٧	الاخر	الآخرة
٦٥	١٨	لطاقة	الطاقة
٦٩	٢١	تنكر	ننكر
٧٥	٢٤	المذكور	المذكورة
٧٦	١٢	أيقاطاً	أيقاظاً
٨٤	١	أخرى	اخرى
٩٢	٦	الخالية	الغالية
٩٥	١	أن	أن
١١٠	٣	لا يستحق	لا يستحق
١١٠	٤	أن مستحق	أن مستحق
١٤٤	٧	درعاً	ذرعاً
١٦٦	٣	تحليتها	تحليتها
١٦٧	٢٠	مّا	ما

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
١٨٠	٩	لاقدر	لاقدر
٢٠٥	١٨	عمله	عمله
٢٠٥	١٩	عمله	عمله
٢٠٩	٢٣	نجرم	نجرم
٢٣٦	٢٠	يطبش	يطبش
٢٤٠	٢٠	اخرجه ابن	اخرجه ابن
٢٤١	١١	هذا	هذه
٢٤٩	٢٠	الانجاج	الانجاج
٢٥٩	٢١	اطال	ابطال
٢٩٤	١	كساده	كساده
٣٣٥	١٧	ضده	ضدها
٣٧٩	٢١	امبتدلين	المبتدلين
٣٩٤	١٣	كثرة العدد	كثرة العدد